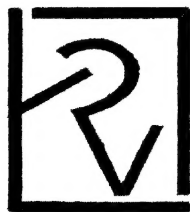

అవతారతత్త్వ వివేచన

కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు

AVATAARA TATVA VIVECHANA

By Prof Kothapalli Veerabhadra Rao, M.A , Ph D

Copies : 1000

First Edition 1998

© Author

This book is published with the Financial Assistance of
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS
Under their Scheme "Aid to publish religious books "

Price : Rs. 375/-

Copies can be had from :

Smt K LALITHA M. A.

114, West Marredpally,

Road No 5, Secunderabad-5000 26.

Phone No. 7800670.

Printed at :

Shivaji Press, Gunj Bazar, Secunderabad-3.

విషయసూచిక

వినయాంజలి

ఆవతార తత్త్వ వివేచన	1-53
భక్తి ప్రపత్తులు : శరణాగతి	54-100
రామాయణాదులలో శరణాగతి	101-206
భాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాలు	207-424
శ్రీరామానుజ శ్రీ సంప్రదాయం	218-356
'రామావత్' సంప్రదాయం	357-368
శ్రీమద్వ్య (బ్రహ్మ) సంప్రదాయం	369-373
శ్రీచైతన్య (గౌడియ వైష్ణవ) సంప్రదాయం	374-389
శ్రీ వల్లభ (రుద్ర) సంప్రదాయం	390-396
శ్రీ నింజార్క (నసకాది) సంప్రదాయం	397-405
శ్రీరాధావల్లభీయ సంప్రదాయం	406-416
మహాపురుషీయ, మహానుభావ, వారకరీ, రామదాసీ ప్రభృతి సంప్రదాయాలు	417-424

అనుబంధాలు

శ్రీ మద్భాగవత పురాణం : ఆవతారాలు, వివిధ సంప్రదాయాలు అనుబంధం 1	1-54
శ్రీ మద్భాగవతాంతర్గత 'రాసపంచాద్యాయ' వైశిష్ట్యం అనుబంధం 2	55-72

“విష్ణోఃపదేపరమ” ఇత్యుదితప్రశంసా
యా “మధ్వఉత్స” ఇతిభోగ్యతయాఽప్యుపాత్తై
భూయస్తథేతి తవపాణి తలప్రదిష్టై
శ్రీ వేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే”

ప్రేరణ

పేదవేదాంగ పారీణులు, శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ ప్రవచన పరినిష్ఠిత ప్రజ్ఞులు
బహుశ్రీ జేనమూర్తులు శ్రీ విష్ణుచర్యుల రామకృష్ణశాస్త్రిగారు (1840-1922)
గ్రంథకర్త మాతామహులు

శ్రీ కొత్తపల్లి వెంకటరత్న శర్మగారు
(1891-1937)

శ్రీమతి రామమ్మగారు
(1886-1956)

గ్రంథకర్త జననీజననలు

వినయాంజలి

యదాయదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత ।

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్॥

అని శ్రీకృష్ణభగవానుడు భగవద్గీతలో భారతునకు. నరునకు ప్రవచించాడు. మానవాళికి దారిమూపించడానికి-ఆవసరం వచ్చినప్పుడల్లా, తానేదిగివస్తాను అని చెప్పడం-ఆవిధంగా దిగిరావడం-తన సృష్టిమీద ఆ భగవానునకున్న ప్రేమకు ఆత్మ్యత్వమ నిదర్శనం. మానవ ప్రవృత్తినిబట్టి ఈ ఆవసరం చాలాసార్లు వస్తుందని తెలుసును గనుకనే-ఆత్రికాలవేది-అలాచెప్పాడు. చిన్నప్పటినుండి నన్నీతాత్మిక విషయం చాలా ఆకర్షించింది. భాగవత కృష్ణునిగా, భారత కృష్ణునిగా, భగవద్గీత కృష్ణునిగా ఆ “స్వయంభగవానుడు” ప్రదర్శించిన ఈ వ్యక్తిత్వలీలలు-మూడు-నాటికీ, నేటికీ, ఏనాటికీ నాకు ఆకర్షణ కాలే అంటాను.

మా అమ్మగారు నా బాల్యంలో శ్రీకృష్ణుని కథలు చెప్పుతూ “గుమ్మడేడే గోపిదేవి! గుమ్మడేడే కన్నతల్లి! అమ్మా, గుమ్మడేడమ్మా!” అనీ; సంస్కృత భాగవతంలోని “తవకథామృతం తప్త జీవనం, కవి భిరీడితం కల్మషావహమ్ శ్రవణ మంగళం శ్రీమదాతతం, భువి గృణంతి యే భూరిదాజనాః” అనీ పాడి విని పిస్తూ ఉంటే నాకు అలాటిక లోకాలలో విహరిస్తూ ఉన్నట్లు ఉండేది! ఆమెకు సంస్కృతం బాగా వచ్చును. నాకు నోటికివచ్చిన సంస్కృత ప్రోత్రాంసీని నేను మొట్టమొదట ఆమె నోటవిన్నవే!

మా మాతామహులు శ్రీ వేదమూర్తులైన బ్రహ్మశ్రీ విష్ణుశర్మల రామకృష్ణ శాస్త్రిగారు(1840-1922)వేద వేదాంగ పారీణులేగాక, గొప్ప పౌరాణికులుకూడా. ఆయనకు వ్యాస భాగవతం అంతా వాచోవిదేయం! ఆయన వాడిన-19వ శతాబ్దిలో అచ్చయిన సంస్కృత భాగవతం గుజలీ ప్రతి ఇంకా నాదగ్గిరఉంది! ఆయన శ్రీమద్భాగవతాన్ని అధ్యయనం చెయ్యడం విషయమై కథ నేను విన్నది ఉంది. వేద శాస్త్రాలు అభ్యసించి వాటిలో నిష్ణాతులైన కరువారైన ఆయన మనస్సు శ్రీమద్భాగవతంమీదికి పోయింది. విష్ణువయలివారుగదా! గురి. ఆరోజులలో అన్నీ

నేర్చుకోవడం గురుముఖాద్యయన పద్ధతిలోనేగదా! గోదావరిజిల్లాలో ముగ్గుళ్ల అనే గ్రామంలో శ్రీమద్భాగవతం విషయంలో మహావిద్వాంసులైన ఒక శ్రీవైష్ణవస్వాములున్నారని విని ఆయన దర్శనానికి ఈయన వెళ్లారు! విభూతి పండికట్లతో శిష్యులు! ద్వాదశోర్ధ్వ పుండ్రాలతో గురుస్వాములు! ఆ స్వాములు పీరి అత్యర్థనను విని, “నాయనా! నాకు శ్రీ వైష్ణవులకేగాని ఇతరులకు శ్రీమద్భాగవతం ఉపదేశించ కూడదనే నియమంఉంది, మరి!” అన్నారుట! వెంటనే శిష్యులు, “స్వామీ, మీరు నియమోల్లంఘనం చేయవద్దు. ఆ “తిరుమణి తిరుమార్జందబ్బా” ఇలా ఇప్పించండి” అన్నారుట! అప్పుడు స్వాములు నవ్వుతూ, “నాయనా, వద్దు. నీ శ్రద్ధ పరీక్షించ దానికి అలా అన్నాను, అంతే! అనూచానంగావస్తూఉన్న మన సంప్రదాయాల్ని తొందరపడి మార్చుకోవడం ఎందుకు? వేద విద్వాంసుడవైననువ్వు శ్రీమద్భాగవతం కూడా అధ్యయనంచేస్తే, సువర్ణానికి సుగంధం అబ్బినట్లు ఉంటుంది!” అన్నారుట. ఆకాలంనాటి గురుశిష్యుల సంబంధాన్ని, ఉదారతను తెలియజేయడానికి-ఇది జరిగింది-నేను విన్నది వ్రాశాను. మా మాతావహులది చాలా శ్రావ్యమైన కంఠం అని మా ఆమ్మ చెప్పుతూఉండేది. ఆమెదీ శ్రావ్యమైనకంఠమే. ఆయన, ఆనాటి పితాపురం మహారాజులైన శ్రీ రావు వేంకటపహిపతి గంగాధర రామారావుగారి ఆస్థానంలో సంవత్సరానికి ఒక పక్షం రోజులు పురాణం చెప్పేవారనీ, వార్షికం ఉండేదని విన్నాను. నా పుట్టుకలకు వారున్నారుగాని, నాకు ప్రాజ్ఞత రాకపూర్వమే వారు దివంగతులయ్యారు. పితాపురంలో ఆయన రాత్రి పురాణం ప్రారంభించి శ్రావ్యంగా శ్లోకాలు చదువుతూ పురాణం చెప్పుతూఉండే, శ్రోతలకు కోళ్లకూసే దాకా తెల్లవారిందని తెలిసేదికాదుట! ఆయన, ఆ సంస్థానానికే చెందిన దేవులవల్లి సోదర కవులకు సమకాలికులు.

నాకు చిన్నప్పటినుండి శ్రీ మద్భాగవతం విషయంలో, అవతారాల విషయంలో విశేషానురక్తి ఉండేదని చెప్పడానికి నేపథ్యం వివరించాను. నేను విజయ నగరంలో ఉద్యోగిస్తు ఉన్న కాలంలో (1942-1959) అక్కడ ఉన్న మహా విద్వాంసుల దగ్గర సంస్కృత శాస్త్ర గ్రంథాలు చదవడంతోబాటు; అక్కడి శ్రీ వైష్ణవస్వాములవల్ల పాంచరాత్రాగమ విశేషాలు, వైఖానసాగమ విశేషాలు తెలుసుకొంటూ వచ్చాను వైఖానస సంప్రదాయం ప్రకారం అర్చనాదికం జరిగే దేవాలయాలు అక్కడ ఉన్నాయి. శ్రీమద్వ్య (బ్రహ్మ) సంప్రదాయం తెలిసిన పెద్దల వల్ల పూర్ణ ప్రజ్ఞదర్శన విశేషాలు తెలుసుకొంటూ ఉండేవాడిని. అనాడు విజయ

నగరంలో ఏ శాస్త్రంలో సంశయం వచ్చినా తీర్చగలిగినవారు, ఏ సంప్రదాయంలోని ఏ విశేషంకావలసి వచ్చినా వివరించగలిగినవారు ఉండేవారు !

తరువాత నేను దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న పుష్కరకాలం. అక్కడి హిందీ సంస్కృత విభాగాలలో. ఆధునిక ఛారతీయ భాషా విభాగంలో నా సహోద్యోగులైన వారిలో చైతన్య, వల్లభ, నింబార్క, రాధావల్లభ, మహాపురుషీయ సంప్రదాయాలను వంశ పారంపర్యంగా అనుష్ఠిస్తూ ఉన్నవారినుండి ఆయా సంప్రదాయ విశేషాలు గ్రహించాను. ఇంగ్లీషు, హిందీ, పంగభాషలలో ఉన్న గ్రంథాలు చదివాను. సహజంగా శ్రీమద్భాగవతం మీద ఉన్న భక్తిశ్రద్ధలు ఈ పండిత సాంగత్యంవల్ల ఇనుమడించాయి. ప్రాదరాబాదు వచ్చిన తరువాత శ్రీ దత్తాత్రేయ సంప్రదాయ విశేషాలను గ్రహిస్తూవచ్చాను.

ఈ విధంగా, పరమేశ్వరానుగ్రహంవల్ల భాగవత సంబంధమైన నేపథ్యం ఏర్పడి ఉండగా- 1984లో శ్రీరాగాధ్వన విశ్వవిద్యాలయంవారు "కవినమాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఛర్మనిధి" ఉపన్యాసాలు ఇచ్చువలసినదని ఆహ్వానించారు నేను "అవతారి తత్త్వ వివేచన" విషయంగా గ్రహించి ఉపన్యసించాను. వాటినుండి ఆ గంటన్నర ఉపన్యాసాన్ని పెంచిపెంచి ఈనాటికి 500 పేజీల గ్రంథంగా అచ్చువేశాను. సామగ్రి సంపాదనలో చక్వాలు గడిచాయి. ఎన్నో పక్షయాలు ఎందరినుండో, ఎన్నో గ్రంథాలనుండో గ్రహించాను. కాని, ఒక్క విషయం మనవి చేయవలసి ఉంది. మనదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో, వివిధ భాషలలో మూల గ్రంథాలున్న ఇన్ని సంప్రదాయాలను గురించి సాధికారంగా వ్రాసే శక్తి నాకు లేదని తెలుసుకు. ఆయా సంప్రదాయ ప్రవర్తకుల, ఆయా ఆచార్యుల, ఆయా భాగవతోత్తములమీద భక్తిశ్రద్ధలతో మాత్రం వ్యవహరించానని మనవి చేస్తూ ఉన్నలోపాలను—మన్నించవలసినదిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆ లోపాలు అజ్ఞతవల్ల వచ్చినవేగాని, అహంకారంవల్ల వచ్చినవికావని తిరిగి మనవిచేస్తున్నాను.

దనాభావం వల్ల ముద్రణ కార్యక్రమం ప్రారంభించలేకపోగా, ధార్మిక గ్రంథాల ముద్రణకు ధర్మకంకణం కట్టుకొన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారు ఆర్థిక సాహాయ్యం చేసి ముద్రణ ప్రారంభింపజేశారు. కవిపండిత పక్షపాతులు, సహృదయులు దేవస్థానాల కార్యనిర్వహణాధికారులు అయిన శ్రీ ఎం. కె. ఆర్. వినాయక్, ఐ.ఎ.ఎస్; గారికి ముందుగా నా కృతజ్ఞతాపూర్వక సమస్కారాలు.

వామనావతారం అనుకొన్న పుస్తకం త్రివిక్రమావతారం ఎత్తడంతో వచ్చినచిక్కులను, విద్యత్కవులు, ఆవులు అయిన శ్రీరాయసం వెంకట్రామయ్య గారు తొలగించారు. వీరికి నా కృతజ్ఞతా పూర్వక వందనాలు.

శివాజీ ప్రెస్ ప్రొప్రైటరులు, నా చిరకాలమిత్రులు, నా అభిమానులు అయిన శ్రీ బి. నాగేందర్ గారికి, వారి నీబ్బందికి నా కృతజ్ఞతా పూర్వక నమస్కారాలు.

“విబుధజనులవలన విన్నంత కన్నంత
తెలియవచ్చినంత” తెలిపినాడ!

బహుధాన్య చైత్రశుద్ధ
పాడ్యమి, శనివారం
28.3.1998

కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు

అవతారతత్త్వ వివేచన

“పరాకృత నమద్భందం పరం బ్రహ్మనరాకృతి ।

సౌందర్యసారసర్వస్వం వందే నందాత్మజం మహాః॥”

- శ్రీ మధుసూదన నరస్వతి

అవతారావశ్యకాన్ని ప్రయోజనాన్ని గురించి నరాకృతిలో అవతరించిన స్వయం భగవానుడు శ్రీ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో నిష్కర్షగా వివరించాడు. ఆత్మ సంశయ గ్రస్తమైతే నశిస్తుందిగనుక (“అజ్ఞానశ్రద్ధ దానశ్చ సంశయాత్మా పిన శ్యతి । నాయంతోక్తోనైన పరోన సుఖం సంశయాత్మనః”॥). సంశయం తొలగించి రక్షింపడమే స్వధర్మంగా పాలించే ఆ వరమ పురుషుడు అవతారావశ్యకాన్ని భగవద్గీతలో ఈ విధంగా స్పష్టం చేశాడు:

“యదా యదాహి దర్మస్యగ్లానిర్భవతి భారత ।

అభ్యుత్థాన మదర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ ॥ ” IV - 7

కలియుగానికి సన్నిహిత పూర్వయుగం శ్రీ కృష్ణుడవతరించిన ద్వాపర యుగం. అనాటి పరిస్థితుల్ని మనం గ్రహిస్తే ఈ అవతారావశ్యకం స్వయం వ్యక్తమవుతుంది. శ్రీ కృష్ణుడవతరించేనాటికి ఆర్యావర్తం మధ్యభాగంలోని మదుర ప్రాంతానికి ప్రభువు కంసుడు. పూర్వ జన్మలో ఇతడు కాలనేమి అనేరాక్షసుడు. ఆ జన్మలో విష్ణువు చేతుల్లో చచ్చిపోయాడు. ఈ జన్మలోకూడా ఆవైరం అంత ర్గతంగా ఉండనే ఉంది రాజ్యకాంక్షతో తండ్రిని కారాగారంలో పెట్టిన దుర్మార్గుడు. నవవధువైన తనసోదరి దేవకికి జన్మించే అష్టమ సంతానం తన పాలిటి మృత్యువనివిని, ఆమెను ఆమె భర్తను అప్పటి కప్పుడే చంపయత్నించాడు. నలుగురి ఎదుట చంపి చెడ్డపేరు తెచ్చుకోవడంకంటే, ఆమె శిశువుల్ని రహస్యంగా చంపడం తనకు మంచిదని భావించి ఆ దంపతుల్ని చెరలో పెట్టించాడు. ఆదంపతుల ప్రార్థనల్ని మన్నించినట్లుగా కూడా లోకులను భావించజేశాడు ! పుట్టిన పసిపాపల్ని నిర్దయతో పాపభీతి లేకుండా చంపుతూవచ్చాడు. ప్రజల్ని

రక్షించవలసిన రాజు ఇలాంటి భక్షకుడు. సాదుజన భయంకరుడు. అధర్మ ప్రవర్తకుడు.

ప్రజారక్షకుడు కావలసిన రాజు ప్రజా భక్షకుడయ్యాడు. కంసుని సేవకులు, మిత్రులు, మంత్రిలు, సన్నిహితులు ఇందుకు తగిన వాళ్లే దొరికారు :

“రాజా రాక్షస రూపేణ, వ్యాఘ్ర రూపేణ మంత్రిణః ।

సేవకాశ్వాస రూపేణ, యథారాజా తథా ప్రజా ॥”

ఇలాంటి రాజ్యంలో సాదుజనుల బాధలు అనంతం గదా : కంసుని మామ జరాసంధుడు. మగధరాజు. పరమ దుర్మార్గుడు. బలవంతుడు. అశక్తవద్యుడు. వివిధ దేశాల రాజుల్ని యుద్ధాల్లో ఓడించి తెచ్చి వాళ్ళను బలి ఇచ్చేవాడు. నర బలిని అభిమానించిన నరరూప రాక్షసుడు. ఆయా రాజుల రాజ్యాల్లో ఆరాజకం, అల్లకల్లోల పరిస్థితులు చెలరేగి ప్రజలు కష్టనష్టాలకు గురి అయ్యేవాళ్ళు.

ఆనాటి ఇంకో బలవంతుడు నరకుడు. ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపతి (ఈనాటి ఆస్సాం). పదహారువేల మంది కన్యకలను చెరపట్టి తెచ్చిన కామాతురుడు, క్రూరుడు. అదితి చెవుల కమ్మల్ని తెంచి తెచ్చిన నీచుడు. ఇంక, హస్తినాపురంలో ధృతరాష్ట్రాని రాజ్యం. జనుషాంధుడైన ఈ రాజు ధర్మం విషయంలోను అంధుడే. తోట దూషితుడు. మోహ పరవశుడు. ధర్మాన్ని ఎరిగి ఉన్నా దానియందు ప్రవృత్తి లేనివాడు. అధర్మం విషయంలో నివృత్తి లేనివాడు. సరే : ఇంక ఇతని కొడుకు దుర్యోధనుడు కలిపురుషుని అవతారం. ఈ కొడుకూ ఇతని మిత్రులూ - అందరూ - అధర్మపరులు. అహంకార దూషితులు. దుర్జనులు, పట్టుదల తప్ప యుక్తా యుక్త వివేకం లేనివాళ్ళు. పాండవ పత్నికీ, రాజమహిషికీ, యాజ్ఞసేనికీ ద్రౌపదికీ జరిగిన పరాభవం ఆనాటి నైతిక పతనానికి ప్రతీక. ఆమె ఆనాటి నారీ లోకానికి ప్రతినిధి. స్త్రీలకు గౌరవ మర్యాదలు, రక్షణ తగ్గుతూ వచ్చిన రోజు లవి. విరాట సభలో కూడా ద్రౌపదికీ జరిగిన పరాభవం ఆనాటి సమాజంలో స్త్రీల స్థానం అంత ఉన్నతంగా లేదని చెప్పకనే చెప్పుతోంది. సైంధవుని వంటి వాడు కూడా ద్రౌపదిని పరాభవించాడంటే, ఇంక చెప్పవలసింది ఏముంది ! ద్వాపరమంటే సందేహం. ధర్మా ధర్మ విషయంలో ఈ సందేహం ఆనాడందరినీ బాధించినట్లుంది !

ఇంకో దుర్మార్గుడు శిశుపాలుడు. అధర్మం, అన్యాయం, అసహనం మూర్తీభవించిన వ్యక్తి. సాదుసజ్జన ద్వేషి, స్త్రీలోలుడు. కౌరవులకు, జరాసంధునకు మిత్రుడు, భగవద్ద్వేషి. వైకుంఠంలోని జయ విజయులు సనక సనంద నాదుల శాపం వల్ల, ద్వాపరంలో శిశుపాల దంతవక్త్రులుగా జన్మించి అధర్మాన్ని పెంచుతూ ఉన్న కాలం అది. వీళ్లే అంతకిపూర్వం - హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా, రావణ కుంభకర్ణులుగా పుట్టి తమ కాలాల్లో అధర్మాన్ని పెంచుతూవచ్చి హరిశేతుల్లో చచ్చి పోయారు. శిశుపాల దంతవక్త్రులు కూడా అవతారమూర్తి చేతుల్లో గాని చావరు.

ఈ విధంగా పరోక్షరాక్షసులైన వీళ్ళూ, నరమాంస భక్షకులైన ప్రత్యక్ష రాక్షసులు ప్రబలిన ఆకాలంలో, “రావే ఈశ్వర ! కావే వరద ! సంరక్షించు భద్రాత్మకా !” అని అందరూ హాహా కారాలు చేస్తూ ఉంటే పరాత్పరుడు భూభారాన్ని తగ్గించడానికి అవతరించవలసిన అవశ్యకం కలిగింది. కాలం కూడా ఆసన్నమయింది. భగవంతుని పుత్రునిగాకోరి తపస్సుచేసి, వరాన్ని పొందిన దేవకీ వసుదేవులు కారాగారంలో కృశిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఎందరో ధర్మాత్ములు నలిగిపోతూ ఉన్న కాలం అది. ధర్మం రెండు పాదాలమీద ఎలాగోన్నడుస్తూ ఉన్న దుష్కాలం. ఇంతకంటే అవతారావతరణకు మంచికాలం ఎక్కడ ఉంటుంది? హరి శ్రీ కృష్ణునిగా అవతరించాడు. తనకంటే ముందే పుట్టి అధర్మాన్ని పెంచుతూ ఉన్నవాళ్ళూ, తనతో బాటు సమకాలికంగా జన్మించి హింసాచరణలో అగ్రగాములైన వాళ్ళూ, తానవతరించిన తరవాత బయలు దేరిన దుర్మార్గులు - ఎందరో అందరూ - నశించవలసి ఉంది. కొందరు ఆయన చేతుల్లో చచ్చిపోతే, ఇంకొందరు ఇతరవీరుల చేతుల్లో చచ్చిపోయారు. ఈ వసులు జరగడానికి అవతారావశ్యకం ఎంతైనా ఉంది. అరాజక పరిస్థితుల్ని, అధర్మ విజృంభణాన్ని, అన్యాయాన్ని ఎంతకాలమని సహించి ఉండగలరు. భగవంతుని అస్తిత్వంమీద కూడా అవిశ్వాసం కలిగి, “కలఁడు కలండనెడు వాఁడు కలఁడో లేఁడో” అనే సంశయం వరకు వచ్చారు సాదుజనులు ఆ ద్వాపర యుగంలో.

ఇంక ప్రయోజనం ! శ్రీ కృష్ణుడే అవతార ప్రయోజనాన్ని భగవద్గీతలో ఇలా ప్రవచించాడు :

“పరిత్రాణాయ సాదూనాం, వినాశాయచ దుష్కృతామ్ ।

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ, సంభవామి యుగే యుగే ॥” IV - 8

ఈ వచనాన్ని బట్టి, అవతార ప్రయోజనాలు - సాదు పరిత్రాణం, దుష్కృత వినాశం, ధర్మ సంస్థాపన అని సిద్ధిస్తున్నాయి. ఈ మూడు ప్రయోజనాలు రామాద్యవ తారాల్లో కూడా సిద్ధించినా, కృష్ణావతారంలో అవి పూర్ణంగా సఫలం కావడమే కాకుండా, వాటి విషయం వాచ్యంగా భగవానుడే చెప్పడం జరిగింది. ఇదీ ఈ అవతార విశేషం !

సాదు పరిత్రాణం కోసం తానవతరిస్తానని భగవానుడే చెప్పాడే ! ఎవరి సాదువులు ? నాలుగు విధాలకు చెందిన సుకృతులు తన్ను భజిస్తారని శ్రీ కృష్ణుడే భగవద్గీతలో వచించాడు. ఆ పుణ్యాత్ములే ఈ సాదుజనులు :

“చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినోఽర్జున ।

ఆరో జిజ్ఞాసురర్థార్థీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ ॥

VII - 16

వీరిని ఉద్ధరించడానికే అవతారాల అవతరణ. ఈ సుకృతుల్లో - ద్రావదీ గజేంద్రాదులు ఆర్తభక్తులు. ఉద్ధవాదులు జిజ్ఞాసువులు. ద్రువాదులు ఆర్థకాములు. ప్రహ్లాదాదులు తత్త్వజ్ఞానులు, వీరందరూ ఉదారులే (“ఉదారాః సర్వ ఏవైతే”). అందరూ భగవత్ప్రీతిపాత్రులే. అయితే, సమయాన్నిబట్టి సన్నివేశాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరు విశేష ప్రీతిపాత్రులు అని భగవానుడు భగవద్గీతలో ప్రవచించడం ఉంది:

“తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్టతే ।

ప్రియోహి జ్ఞాని నోఽత్యర్థమహం సచమప్రియః” ॥ VII - 17

ఇక్కడ జ్ఞాని శ్రేష్ఠుడని చెప్పడం జరిగింది. ఏకాంత భక్తి, నిత్యయుక్త త్యాలు సిద్ధిస్తాయి గనక జ్ఞాని విశిష్టుడు. అయినా “నా కందరూ సములే. సర్వ భూతాలయందు నాది సమదృష్టి. నాకు ద్వేషత్వ మిత్రత్యాలు లేవు” అని కూడా అంటాడు భగవానుడు. కాని, భక్తిపూర్వకంగా భజించేవారు ఆయనయందు, ఆయన వారియందు ఉంటారు : (భగవద్గీత : ix - 29)

“సమోఽహం సర్వభూతేషు, నమేద్వేషోఽస్తి నప్రియః ।

యేభజంతి తు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహమ్ ॥”

ఈ భావాన్నే ఇంకోవిధంగా భగవద్గీతలోనే వివరణ పూర్వకంగా భగవానుడు ఇలా ప్రవచించాడు: (xviii - 61)

“మన్మనాభవ మదృక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కరు ।

మామై వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోఽసిమే” ॥

సత్య ప్రతిజ్ఞా పూర్వకంగా భగవంతుడు ఇలా వాగ్దానం కంఠోక్తిగా చేశాడు: “నువ్వుమనస్సు నాయందు నిల్పు. నా భక్తుడవై నన్ను పూజించు. నాకు నమస్కరించు. నువ్వు నాకు అత్యంత ప్రియుడవు. కనక, నేను సత్య ప్రతిజ్ఞా పూర్వకంగా చెప్పుతున్నాను. ఈ విధంగా నువ్వు నన్ను పొందగలవు”.

ఇలా భగవద్భక్తి ఉన్న వారికి భగవంతుడే లభిస్తూ ఉంటే మిగిలిన ఐహిక విషయాల సంగతి చెప్పేదేముంది ! భగవంతుని నిత్యం మనస్సులో ఉంచుకొంటే విధి నిషేధాలన్నీ కింకర సదృశాలంటోంది “భక్తిరసామృత సిందువు”:

“స్మర్తవ్యః సతతం విష్ణు ర్విస్మర్తవో నజాతు చిత్ ।

సర్వేవిధినిషేదాః స్యురేతయోరేవ కింకరాః ” ॥

భగవద్భక్తివల్ల వచ్చేఫలం ఎమిటి ? ఆముష్మిక విషయాల సంగతి సరే! ఐహికాదుల మాదేమిటి ? అనే అర్థార్థులుంటారు. వారితో “ప్రపన్నగీత” అంటోంది :

“నిత్యోత్సవో భవేత్తేషాం నిత్య శ్రీర్నిత్య మంగళమ్ ।

యేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనమ్ హరిః ॥”

వివిధ పలాల్ని ఇచ్చే దేవతలనేకులున్నారు గదా ! కృష్ణావతారమెత్తిన నారాయణునే ఎందుకు పూజించాలి అనే ప్రశ్నకు “ప్రపన్నగీత” ఇలా సమాధాన మిస్తోంది:

“అలోడ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః ।

ఇదమేవ సునిష్పన్నం, ద్యేయో నారాయణః సదా” ॥

శ్రీ కృష్ణుని పూజించి నమస్కరించడంవల్ల దశాశ్వమేధాలు చేసి అవ

భృతస్నానం చేసిన పరిం లభిస్తుంది. ఇంతేనా? కాదు. దశాశ్వమేదాలు చేసినా పునర్జన్మ ఉంటుంది. శ్రీ కృష్ణ ప్రణామికి పునర్జన్మలేదు అని కంఠోక్తిగా చెప్పుతోంది “ప్రపన్నగీత” :

“ఏకోఽపి కృష్ణస్య కృతః ప్రణామో, దశాశ్వ మేదావ బృథేనతుల్యః।
దశాశ్వమేదీ పునరేతి జన్మ, కృష్ణప్రణామీ నపునర్చవాయ”॥

అవతార పురుషుని అవతరణ ప్రయోజనం సాధు పరిత్రాణంతోబాటు, సాధు జనులకు సర్వోత్తమ మార్గం చూపించడం కూడా అనే విషయాన్ని విస్మరించరాదు. సుకృతులకు ఉపాసనాదికం అవతారమూర్తివల్ల సుగమం అవుతుంది. భక్తి కుదరడానికి ఒక ఆధారం అవుతుంది. నిజానికి, ఉపాసన భజన సేవా పర్యాయాలే. నిమంటుకారులు - “సేవా భక్తిః ఉపాస్తిః” - సమానార్థకాలన్నారు. విధి కూడా “ఉపాస్య”, “భజస్య” అంటోంది. లెంగ, మార్గం డేయ పురాణాల్లో - “భజ అనే దాతువు సేవార్థకం కాబట్టి బుధులు సేవను భక్తి శబ్దంతో అనేక స్థలాల్లో వ్యవహరించారు” అని ఉంది:

“భజ ఇత్యేష దాతుర్వై సేవాయాం పరికిర్తితః ।

తస్మాత్సేవా బుధైః ప్రోక్తా భక్తి శబ్దేన భూయసీ” ॥

“జ్ఞాన వాసనతో చేసిన సేవకే భక్తి అని పేరు. ఇది గనుక కలిగితే స్నేహ బావం స్వయంగా వస్తుంది” అని ‘విష్ణుతత్త్వం’ ఘోషిస్తోంది:

“సేవా భక్తి స్సమాఖ్యాతా జ్ఞానవాసనయా కృతా ।

ఉత్పన్నాయాం తత స్తస్యామ్ స్నేహబావః స్వయం భవేత్” ॥

ఈ విధంగా భగవత్సేవలో ముగ్నులై ఉన్న భక్తుల విషయమే, “యోగ క్షేమం వహామ్యహమ్” అని భగవంతుడు వచించింది. “నమే భక్తః ప్రణశ్యతి” అనీ “నవానుదేవం ప్రణివత్ససిదతి” అనీ “జనార్దనం ప్రణి పతితో న సీదతి” అనీ “యంప్రణమ్య న సీదతి” అనీ “నతే యాంతి పరాభవమ్” అనీ ఎన్నో విధాలుగా భగవానుడు సాధు పరిత్రాణ విషయమైన ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు. భక్తుడు సాధువైతే చాలు. నామకీర్తన విషయంలో అబద్ధిలేదనీ భగవానుడైన హరి స్వతః శుద్ధుడు గదా అనీ “నా శౌచం కీర్తనే తస్య, పవిత్రం భగవాన్ హరిః” అనే

విష్ణు ధర్మోత్తర వచనం కంఠోక్తిగా చెప్పుతోంది ఆయన, “పవిత్రాణాం పవిత్రం, మంగళానాంచ మంగళమ్” గదా !

“సంభవామి, యుగే యుగే” అని ప్రతిజ్ఞా పూర్వకంగా పలికిన భగవంతుడు శ్రీ కృష్ణావతార కాలంలో చేసిందంతా ఆర్తరక్షణే ! దేవకీ వసుదేవుల్ని చెర విడిపించాడు. పూర్వజన్మలో తనసేవను భక్తిని కోరిన యశోదానందుల్ని అనుగ్రహించాడు. అర్ధార్థులైన కుచేలాదుల్ని సంభావించాడు జిజ్ఞాసువులైన ఉద్ధవాక్రూరాదులకు జ్ఞానభిక్ష ప్రసాదించాడు. శ్రీల మానధనాన్ని రక్షించి వారికి దారి చూపించాడు. ద్రౌపది మొదలైన వారెందరో పరాత్పరుని అనుగ్రహానికి పాత్రులైన వారే ! నలకూబర మణిగ్రీవాదులు శాప విమోచనాన్ని ఆయన చేతుల్లో పొందారు. ఈ విధంగా అవతారమూర్తి ఆయన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ రూపంలో సాధు పరిత్రాణం చేశాడు.

ఈ అవతార కాలంలో ఆయనచేసిన దుష్కృత వినాశాన్ని లెక్కపెట్టలేము. పూతన మొదలుకొని ప్రలంబాసురుని వరకు ఎందరిని నాశనం చేశాడో ! దుష్టులైన చాణూరాది మల్లుల్ని, కంసాది దుర్మాడ్గుల్ని, శిశుపాల దంతవక్త్రాదులైన నృశంసుల్ని నాశనం చేశాడు. జరాసంధాదుల్ని తన అండనిచ్చి ఇతరుల చేత చంపించాడు. వీళ్ళల్లో - ఒక హిడింబ కీచకాదులెందరో ఉన్నారు. మహాభారత ఘోర రణంలో గతాయువులైన వారెందరో అవతార పురుషుని దుష్కృత వినాశ కార్యక్రమం క్రింద వచ్చేవాళ్ళే ! ప్రకృతి నీధంగా క్రూరులైన వాళ్ళు పాండవ పక్షపాతులైనా శ్రీ కృష్ణుడు వాళ్ళని నాశనం చేశాడు; చేయించాడు. ఘటోత్కచాదులు ఇలాంటి వాళ్ళే. మరించిన యాదవుల నాశనం కూడా ఇలాంటి కార్యమే. రజోగుణాదిక్యం చూపించిన బ్రహ్మ గర్వాన్ని కూడా ఆయన వమ్ము చేశాడు ! అరిష్టద్వర్గాలు అస్తుల్లో హద్దుమీరినా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దాడు. దుష్కృత వినాశం అంటే అన్నిచేళలా, అన్నిచోట్లా, అందరినీ చంపడమనేకాదు అర్థం. ఎవళ్ళకు తగిన శిక్ష వాళ్ళకు ఇయ్యడమన్నమాట ! హిరణ్యకశపుని శిక్షవేరు. బలి కిచ్చిన శిక్షవేరు. కాశియునకిచ్చిన శిక్షవేరు. తన్ను స్మరించి శరణాగతులైన వాళ్ళు దుర్మార్గులైనా దుష్ట కుటుంబాలకు చెందినా, వాళ్ళకు శరణమియ్యడమే తన ప్రతమని శ్రీ రామావతారంలో భగవానుడు చెప్పలేదా ?

“సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే ।

అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యే తద్రద్యతం మమ॥”

ఇంచువల్ల దుష్కృత వినాశంలో శరణాగత త్రాణం కూడా కలిసి ఉందనే సంగతి మరిచిపోకూడదు. భూత భవ్య భవన్నాడుడైన కేశవుడు “సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ” అన్నప్పుడు ఆయన చేసిన ప్రతిజ్ఞ, వాగ్దానం సర్వులకు ఉపయోగించేవే. కేవలం అర్జునుని ఉద్దేశించి అన్న మాటలు కావు. సర్వసర్వులకు పనికివచ్చేవే. ఈ అవతారమూర్తి సర్వేశ్వరుడు గనకనే “అహం త్వా సర్వపా పేభ్యో మోక్షయిష్యామి, మాశుచః” అని ప్రవచించ గలిగాడు ఈ కేశవుడు కేవలం “కేశి” అనే రాక్షసుని చంపినవాడు కాదు. పరాత్పరుడు. త్రిమూర్తులకు ఈశుడు. “కేశవః” అనే నామానికి వాఖ్యగా, శంకరుల శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ బాష్యంలో ఇలా ఉంది. “కశ్చ అశ్చ ఈశశ్చ త్రిమూర్తయః కేశాఃతే యద్యశేవ ర్తంతే సకేశవః”. కేశులు - బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు. వారిని తన వశంలో పెట్టుకొన్నవాడు హరివంశంలో - రుద్రుడనైననేను, బ్రహ్మ, నీ దేహం నుండి సంభవించిన వారము గనక నీకు “కేశవ” అనే నామం కలిగింది అని ఈశుడు చెప్పినట్లున్నది:

“క ఇతి బ్రహ్మణో నామ, ఈశోఽహం సర్వదేహినామ్ ।

ఆవాం తవాంగే సంభూతౌ తస్మాత్ కేశవ నామవాన్ ॥”

అవతారమూర్తిగా శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ప్రతిజ్ఞలకు, వాగ్దానాలకు వెనుక ఆయన పరాత్పరత్వం తొంగి చూస్తూనే ఉంటుంది !

ఇంక, యుగయుగాలలో “సంభవించే” అవతార మూర్తి ధర్మ సంస్థాపనాన్ని కొంత పరిశీలిద్దాం. ధర్మం అనేది భగవత్ప్రాప్తికి సాధకమైన కర్మ, దీనికి విరుద్ధమైనది అధర్మం. భగవదర్పిత బుద్ధితో చేసే పురుషార్థసాధన మోక్ష పర్యవసిత మవుతుంది. భగవంతుడు గీతలో చెప్పిన

“కర్మణ్యో వాధికారస్తే మాఫలేమ కదాచన ।

మాకర్మ ఫలహేతుర్భూర్మాతే సంగోఽస్త్వకర్మణి ॥” II - 47

అనే సందేశ సారాంశం ఇదే ! కర్మచేయకుండా మనుగడే లేదు. కర్మచేయకుండా ఎవ్వరూ ఎన్నడూ క్షణమైనా ఉండలేదు. “నహి కశ్చిత్తణ మపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్” అని గీతావాక్యం. మానవుడు కర్మహీనుడైతే దైనందిన జీవితం కూడా గడవదు. “శరీరయాత్రాపి చ తే న వ్రసిద్ధ్యేదకర్మణః”.

ఈశ్వర ప్రీత్యర్థం చేసినకర్మలు లోకాన్ని బంధించవు. ఇతర కర్మలు బంధిస్తాయి. “కనుక, నువ్వు భగవంతుని ఉద్దేశించి అనాసక్తుడవై కర్మలు చేయవలసింది” అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునితో అంటాడు:

“యజ్ఞార్థాత్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబంధనః ।

తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ! ము క్తసంగః సమాచర” ॥ III - 9

ఇక్కడ, ‘యజ్ఞం’ అంటే విష్ణువని (ఈశ్వరుడు) తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం “యజ్ఞోవై విష్ణుః” అనేదాన్ని బట్టి గ్రహించవచ్చు.

ఈ విధంగా భగవానుడు ఉచితానుచితాల్ని భక్తులకు బోధించి వారి నందరినీ సన్మార్గముల్ని చూపాడు. కర్తవ్యతా విమూఢుడై మోహంలో మునిగిపోయిన అర్జునునకు - హృదయ దౌర్బల్యం ఖుద్రమని, దాన్ని త్యజించవలసిందని బోధించి, అతన్ని కర్తవ్యోన్ముఖుని చేశాడు. ఆ సందర్భంతో చేసిన ఉపదేశమే, ఇచ్చిన సందేశమే - నాటి నుండి నేటి వరకు - భగవద్గీతగా, సంసార సర్పదష్టమై సమ్మోహితమైన జగత్తునకు, జ్ఞానభిక్షపెట్టింది. ఇంతకు మించిన ధర్మ సంస్థాపన ఎక్కడ ఉంటుంది ? ఒక్క ‘నరు’ నుద్దేశించి చేసిన ఉపదేశం ‘నరుల’ కందరికి ఉపాదేయం అయింది.

మానవుల చిత్త సంస్కారాన్ని బట్టి, దేశకాల పరిస్థితుల్ని బట్టి - ఒక అవతారం ప్రభావం ప్రకాశిస్తుంది. ఈ వైవిధ్యాన్ని పురస్కరించుకొనే, అవతారం చేసే కార్యకలాపం, సందేశోపదేశాలు భిన్న భిన్నంగా ఉంటాయి. కాని, ఈ భిన్నత్వం వెనుక ఏకత్వం నేపథ్యంగా ఉండనే ఉంటుంది. లేదా, పూసల్లో దారంలా ఉంటుంది. స్థూల దృష్టికి-అభిరుచి ననుసరించి అవతారం-అనిపిస్తుంది. భగవంతుని అవతారాలు అనంతం అన్నారు. కాని వాటిలో ముఖ్యమైనవి - ‘పది’ అవి జగత్ప్రసిద్ధంగా, ‘దశావతార’ శబ్దం ప్రచలితంగా ఉంది. వన్నెండో శతాబ్దికి చెందిన శ్రీజయదేవుని “గీత గోవిందం”లో “వేదానుద్ధరతే” అనే దశావతార స్తోత్రంలో ‘దశాకృతి కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః” అని పరాత్పరుడైన శ్రీకృష్ణుడే అవతారాలెత్తినట్లు వర్ణితమైంది. మిగిలిన వైష్ణవ సంప్రదాయాల్లో కొన్నింటిలో శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాల్లో కృష్ణావతార మొకటిగా చెప్పినట్లు కనబడుతుంది. “కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం” అని సమ్మే సంప్రదాయాంధృష్టిలో గోలోకవాసి శ్రీకృష్ణుడే పరబ్రహ్మ. నారాయణాది రూపాలన్నీ ఆయనవే.

ఈ విధంగా తాత్త్విక సిద్ధాంతాల్లోను, అవతార సంఖ్యలోను అభిప్రాయ భేదాలు చాలా ఉన్నాయి. అవతార పురుషునిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన అవతార కాలంలో నిర్వహించిన పనుల్ని భావించిచూస్తే - గోపీజన వల్లభుడైన భాగవత కృష్ణుడు, పాండవ పక్షపాతి అయిన భారత కృష్ణుడు, జగద్గురు రూపుడైన భగవద్గీత కృష్ణుడు - సామాన్యులకందరికి వారి వారి భావానుసారం దర్శనమిస్తాడు. మొదటి రూపానికి మధుర - బృందావనాలు; రెండోదానికి హస్తినాపుర - ఇంద్ర ప్రస్థాలు; మూడో దానికి కురుక్షేత్రం కార్యరంగాలు ద్వారక శ్రీకృష్ణుని ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. భాగవత సంప్రదాయానికి పరమ పవిత్రమైన శ్రీమద్భాగవతానుసారం అవతారాలు. 1) చతుస్సన ('సన' అని పేరున్న సనక, సనందన, సనాతన, సనత్కుమార అనువారు. నాలుగు రూపాలున్నా అందరూ ఒక్కరే) 2) వరాహ 3) నారద 4) నర, నారాయణ 5) కపిల 6) దత్తాత్రేయ 7) యజ్ఞ 8) ఋషభ 9) వృకు 10) మత్స్య 11) కూర్మ 12) ధన్వంతరి 13) మోహిని 14) నృసింహ 15) వామన 16) పరశురామ 17) వ్యాస 18) రామ (19, 20 బలరామ, కృష్ణ 21) బుద్ధ 22) కల్కి - అనేవి. వీటి నన్నింటిని పేర్కొన్న తరువాత, అవతారాలు మహాసరస్సులో అలల్లాగ అసంఖ్యాకాలంటుంది శ్రీమద్భాగవతం:

“అవతారాహ్యసంఖ్యేయాహరేః సత్త్వనిదేర్ధ్యజాః ।

యథా౭ విదాసినః కుల్యాః సరసః స్యుః సహస్రశః” ॥

ఈ అవతారాలన్నింటిలో కృష్ణావతారమే (కృష్ణ-బలరామ) పూర్ణావతారమనీ మిగిలినవన్నీ అంశావతారాలని కళావతారాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ అవతారాలన్నీ పరమపురుషుని నుండి ఆవిర్భవించినవే ! భాగవతంలో :

“ఏతే చాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ ।

ఇంద్రారి వ్యాకులంలోకం మృడయంతి యుగేయుగే” ॥

అని ఉంది. నింబార్క, వల్లభ, చైతన్యాది సంప్రదాయాల వారికి ఈ శ్లోకం ప్రాణం. వారి వారి ధార్మిక గ్రంథాల్లో శ్రీకృష్ణుడే పరబ్రహ్మమని చెప్పడానికి దీన్ని ఉపయోగించు కొన్నారు. బ్రహ్మసూత్రాలకు శ్రీమద్భాగవతమే 'భాష్య'మని వీరి పూర్వ విశ్వాసం. ఈ సంప్రదాయాలకు సూత్ర భాష్యాలు చాలా కాలం

వరకు రాకపోవడానికి ఇదే ముఖ్యకారణం. కృష్ణావతారం యొక్క వైశిష్ట్యం విషయంలో అభిప్రాయభేదాలు లేని శ్రీ సంప్రదాయాది సంప్రదాయాలకు చెందిన వారు, పాంచ రాత్రాది ఆగమాల్ని అనుసరించే వారు కూడా అవతార తత్వం విషయంలో పూర్తిగా పై సంప్రదాయ వాదులతో ఏకీభవించలేక పోతున్నారు. సమస్త కల్యాణగుణ మహోదధి అయిన శ్రీమన్నారాయణుని లీలావిరాసమే అవతార కార్య కలాపాలకు మూలమని వీరి అభిప్రాయం.

వీరి సిద్ధాంతానుసారం - పరాత్పరుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు సృష్టి స్థితిలయ కార్యాల్ని కరుణామయుడై చేస్తాడు. ఇందుకోసం, పరమేశ్వరుడు-పరత్వ, పూహ, విభవ, అంతర్యామిత్వ, అర్చావతార భేదాలతో పంచ ప్రకార స్వరూపాలు ధరిస్తాడు. బృహద్రహ్మ సంహితలో ఈ రూపాల స్వరూప స్వభావాదులు పూర్ణంగా వివరించడం జరిగింది.

పరావతారంలో పరమేశ్వరుడు షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడై.

“ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్యయశసః, శ్రియః
జ్ఞాన వైరాగ్యయోక్తౌచ షణ్ణాం భగవతీరణా ॥

భగవానుడై పరవాసుడేవుడై ఉంటాడు. ఈయన కార్య సౌకర్యార్థం - సంకర్షణ, వ్రద్వ్యమ్న, అనిరుద్ధ - మూర్తుల్ని ధరిస్తాడు. వీటికే పూహమనిపేరు. “పర స్థితిలో ఆయన కార్యంగాక కారణ మాత్రమే అయి, మహార్ణవంలాగ అనంతం నిత్యం అయిన భోగవిభూతిని ఏకచ్ఛత్రంగా ఏలుతూ ముక్తులచేత సేవింప బడుతూ నిరుపాధిక స్థితిలో ఉంటాడు.

సంకర్షణుడు జీవతత్త్వాన్ని అధిష్టించి ఉంటాడు. “జ్ఞాన, బలాలు” ఈయన ముఖ్య గుణాలు. శాస్త్ర ప్రవర్తనం, దేహి సంహారం ఈయన కార్యాలు. సంకర్షణుడే రుద్రునియందను ప్రవేశించి జగత్సంహారాన్ని చేస్తాడు. శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామానికి శ్రీపరాశర భట్టరు వ్రాసిన ‘భగవద్గుణ దర్పణం’ అనే వ్యాఖ్యలో, “మహాతపః” అనే నామానికి “మహత్ పూజ్యమ్ తపః జ్ఞానం యస్యసః మహా తపః” అని వ్రాసి ఇది సంకర్షణ మూర్తికి అని వివరించారు. “యస్య జ్ఞాన మయం తపః” అని విశదీకరించి, ఇచ్చట తవశ్శబ్దానికి జ్ఞానమని వ్రాశారు. దీని తరువాత “సర్వగః” అనే నామానికి “సర్వాన్ గచ్ఛతీతి సర్వగః” అని వ్యాఖ్యా

నించి, ధరించు సామర్థ్యమనే బలంతో ఆత్మవలె ధరిస్తూ సంహరించే వాటి నన్నింటిలో ప్రవేశించేవాడు అని విపులీకరించారు. “సంకర్షణః” అనే నామానికి “సంకృషతీతి సంకర్షణః” అని వ్రాసి, చేతనాచేతనజగత్తును తనయందు ఒకటిగా చేరునట్లు ఆకర్షించువాడు అని వివరించారు. ఈ విధంగా జ్ఞాన బలాలు రెండూ సంకర్షణమూర్తి ముఖ్యగుణాలుగా వ్యూహ పరిశీలనలో కనబడుతున్నాయి.

ఇంక ప్రద్యుమ్నుడు మనస్తత్వాన్ని అధిష్టించి ఉంటాడని పెద్దల వల్ల తెలుస్తోంది. “ఐశ్వర్య, వీర్యాలు” ఈయన ముఖ్యగుణాలు, ధర్మోపదేశం, మను చతుష్టయం మొదలైన శుద్ధ వర్గ సృష్టి ఈయన కార్యాలు. శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామంలో “సర్వవిత్”, “భానుః” అనే రెండు నామాలు ఈయనకు సంబంధించి నవి. సంహారం తరువాత సృష్టి కార్యం ఈయనది. “భగవద్గుణ దర్పణం”లో “సర్వం విస్తతీతి సర్వవిత్” అని, జగత్సృష్టి కార్య రూపమైన ఐశ్వర్యం ఈనామం ద్వారా వ్యక్తమయిందని శ్రీభట్టరు వివరించారు. తరువాతి నామానికి, “భాతీతి భానుః” అని విశదీకరించి, సమస్తాన్నీ నిర్మించినా తాను కొంచెమైనా వికారం పొందకుండా ఉండే వాడే ప్రద్యుమ్నుడనీ అవికారమనే వీర్యం కలవాడనీ వ్యాఖ్యానించారు. (ప్రకృష్టం ద్యుమ్నంయస్యసః, ప్రద్యుమ్నః)

వ్యూహాలలో ఇంక అనిరుద్ధుడున్నాడు. (ననిరుద్ధః అనిరుద్ధః) ఈయనముఖ్య గుణాలు “శక్తి, తేజస్సులు.” జగద్రక్షణం, తత్త్వ జ్ఞాన ప్రదానం, కాలసృష్టి, మిశ్ర సృష్టి ఈయన కార్యాలు. నానా విధాలైన ఆవతారాలకు ఈయనయే బీజ భూతుడని పెద్దలచే చెప్పబడింది. శ్రీవిష్ణు సహస్రనామంలో “విష్యక్సేనః”, “జనార్దనః” అనే రెండు నామాలు ఈవ్యూహాన్ని వివరించేవని శ్రీభట్టరు వ్రాశారు.

“ఇనేన స్వామినా ఈశ్వరేణ సహవర్తతే ఇతి సేనా ।

విషాచీ సేనాయస్య సః విష్యక్సేనః”

అని ఈ నామం వ్యాఖ్యాతమయింది. ఇనుడంటే స్వామి. ఆయనతో కూడినది “సేన” (స + ఇన), ఈశ్వరునితో కూడి ఉండేది. దీని ద్వారా రక్షకునకున్న రక్ష్యవర్గం చెప్పబడింది. ఈ రక్ష్యవర్గం (“విష్యక్”) నాలుగు దిక్కులందు ఉన్నవాడు విష్యక్సేనుడు. ఈ నామం ద్వారా సామర్థ్య రూపమైన “శక్తి” చెప్పబడింది. “జనాన్ అర్థయతీతి జనార్దనః” అంటే, భక్త విరోధుల్ని నిరపేక్షుడై

నిరసించేవాడని అర్థం. “దస్యుత్రాణాజ్ఞనార్దనః (అనగా దొంగలనుండి కాపాడే వాడు) అనికూడా ఉంది గనక ఈ నామంద్వారా నిరపేక్షంగా చేయడమనే “తేజస్సు” చెప్పబడిందని శ్రీభట్టరు తమ వ్యాఖ్యానమైన “భగవద్గుణ దర్శణం” లో వ్రాశారు.

భగవంతుడు, సకల కల్యాణ గుణ సమృద్ధుడైనా ఈ వ్యూహాల్లో చెప్పబడిన గుణ వ్యవస్థ, ఆయా వ్యూహాల్లో వాటి ప్రాధాన్యం తెలియజేయడంకోసం జరిగింది. “జనార్దనః” నామం తరవాత “వేదః”, “వేదవిత్”, “అవ్యంగః”, “వేదాంగః” అనే నామాలు సంకర్షణుని శాస్త్రప్రదాతృత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి అని “భగవద్గుణ దర్శణం”లో ఉంది. సంకర్షణవరంగా వాఖ్యానించినప్పుడు “వేదవిత్” అంటే “వేదం వేదార్థం వేత్తీతి వేదవిత్” అనిచెప్పి, ఇచ్చట వేద శబ్దానికి వేదార్థం అని అర్థమని శ్రీభట్టరు వ్రాశారు.

“వేదాంగః” నామం తరవాత మళ్ళీ “వేదవిత్” అనే నామం వస్తుంది. ఇప్పుడు “వేదం విందతి అనుష్ఠానేన లభతే ఇతివేదవిత్” అని విగ్రహం చెప్పి, వేదార్థాన్ని అనుష్ఠింపజేసి పొందువాడు ప్రద్యుమ్నుడు అని “భగవద్గుణ దర్శణం” లో వ్రాయడం జరిగింది. సంకర్షణకు - ఉపాయం, ఆగమం, మార్గం, నేత, బ్రాహ్మణుడు, ఆచార్యుడు అని అర్థం చెప్పినట్లే, ప్రద్యుమ్నునకు - ధర్మమనీ, ప్రకాశింపజేయువాడనీ, ప్రవర్తింపజేయువాడనీ అర్థం చెప్పుతారు.

ఈ “వేదవిత్” తరవాత “కవిః” అనే నామం వస్తుంది. “కౌలివశ్యతీతి కవిః” అంటే మధుర విషయాల్ని చూచేవాడని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఈనామం తరవాత - “లోకాధ్యక్షః, సురాధ్యక్షః, ధర్మాధ్యక్షః” - అనే నామాలు “సహస్రనామం”లో వస్తాయి. ఈ మూటికి సమష్టిగా స్వామి; “అదృష్ట” స్థానం నుండి ఫలం ఇచ్చే “అనిరుద్ధుడు” అని పెద్దలు నిర్ణయించారు. ఈ “అదృష్టం” మీమాంసకుల “అదృష్టం”. మనం ఈ లోకంలో ఆయా కాలాల్లో చేసే యాగాది కార్యాలు తత్క్షణంనశిస్తాయి. వీటి ఫలాలు కాలాంతరంలో కలుగుతాయి. కనుక, చేసిన ధర్మాలు నశించకుండా చేయని ధర్మాలు ప్రవేశించకుండా రక్షించేది ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని మీమాంసకులు “అపూర్వం”, “అదృష్టం” అంటారు. ఈ స్థానమందుండి ఫలం ఇచ్చేవాడు “అనిరుద్ధుడు” అంటుంది ‘భగవద్గుణదర్శణం’. ఈ నామాల తరువాత వచ్చేనామం “కృతాకృతః”. ఇది కూడా “అనిరుద్ధు”ని

గూర్చి చెప్పేనామమే. “కృతశ్చాసౌ అకృతశ్చ కృతాకృతః”. ప్రవృత్తిని వృత్తి ధర్మాల రెండు రూపాలుగా “అనిరుద్ధడు” ఉంటాడని వ్యాఖ్య. సంసారంలో ప్రవర్తింపజేసి అనిత్యఫలాల్ని ఇయ్యడం ప్రవృత్తి ధర్మం, ఇదే కృతం. సంసారం నుండి నివర్తింపజేసి నిత్యఫలం ఇయ్యడం నివృత్తి ధర్మం. ఇదే అకృతం. ఇందువల్ల అనిరుద్ధడు “కృతాకృతః” నామవాచ్యుడు.

కొందరి మతాన్ని అనుసరించి, వాసుదేవునితో కలిపి వ్యూహావతారాలు నాలుగు. “కృతా కృతః” తరువాతి నామం ‘చతురాత్మా’. దీనికి విగ్రహవాక్యం, “చత్వారః ఆత్మానః యస్యనః చతురాత్మా”. వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ రూపాలు కలవాడు. దీని తరువాతి నామం “చతుర్వ్యాహః” అనేది. “చతురాత్మా” నామానికి వ్యాఖ్యా రూపం ఇది. “చత్వారః వ్యూహాః యస్య నః చతుర్వ్యాహః”. వివిధ ప్రయోజనాలకోసం, ద్యానించదగిన రూపం ఇదని తెలియ జేయడానికి, ఆరు కల్యాణ గుణాల్ని మొత్తంగాను, విభజించియు అంగీకరించి, ఆయా కల్యాణగుణ ప్రకాశకంగా - అవయవ, వర్ణ, ఆయుధ, వాహన, ధ్వజ భేదాలతో జాగ్రదాది నాలుగవస్థలతో కూడి నాలుగు వ్యూహాలనే నాలుగు విధాలుగా పరాత్పరుడు వెలుగొందుతాడు. “వాసుదేవ” శబ్దానికి వసుదేవుని కొడుకు గనుక వాసుదేవుడని (వసుదేవస్య అవత్యం పుమాన్ వాసుదేవః), సూర్యుడు తన కిరణాలతో ఆవరించినట్లు ప్రపంచంలో వ్యాపించి తనలో ఆ ప్రపంచాన్ని వసంప జేసి, తా నా ప్రపంచంలో వసించడాన్ని బట్టి వాసుదేవుడని (వాసుశ్చాసౌ దేవశ్చ వాసుదేవః) వ్యాఖ్యాతలు వ్రాశారు. శ్రీశంకరుల భాష్యంలో - సర్వత్రవసించడం, సర్వాన్ని ఆచ్ఛాదించడం కారణాలుగా ‘వాసుః’ అనీ ‘దివ్’ ధాత్వర్థాలయిన - క్షీడా, విజిగీషా, వ్యవహార, ద్యుతి, స్తుతి, గతి అనే అర్థాల్ని బట్టి “దేవః” అని ఇందువల్లనే “వాసుదేవః” అని ఉంది (వసతి వాసయతి ఆచ్ఛాదయతి సర్వమితి వా వాసుః । దీవ్యతి క్షీడతే విజిగీషతే వ్యవహరతి ద్యోతతేస్తూయతే గచ్ఛతీతి వా దేవః వాసుశ్చా సౌదేవశ్చేతి వాసుదేవః ॥). ఈ సందర్భంలో తమ వ్యాఖ్యానానికి ఆధారభూతంగా, మహాభారతం నుండి విష్ణుపురాణం నుండి శ్రీశంకరులు ఇచ్చినట్లేకారే శ్రీభట్టరు వ్యాఖ్యానంలోను ఉన్నాయి. భారతంలో (మోక్షధర్మం):

“ఛాదయామి జగత్సర్వం భూత్వా సూర్యఇవాంశుభిః ।

సర్వభూతాది వాసశ్చ వాసుదేవస్తతః స్మృతః” ॥

అని ఉంది. “సూర్యుడు తన కిరణాలతో సర్వజగత్తును కప్పివేసేటట్లు నేను ప్రపంచమంతా ఆవరించి ఉన్నాను. సర్వభూతాలకు ఉనికి వట్టును నేను. కనుక నన్ను వాసుదేవుడంటారు.” విష్ణుపురాణంలో, “వరమాత్మలో సర్వభూతాలు, ఆ వరమాత్మ సర్వభూతాల్లో ఉండడంవల్ల వాసుదేవుడంటారు” అని ఉంది.

“సర్వత్రా సౌ సమస్తం చ వసత్యత్రేతివై యతః ।

తతస్సవాసుదేవేతి విద్వద్భిః పరివత్యతే”॥

ఈ విధంగా వరాత్పురుని వ్యాహులు అనేక గ్రంథాల్లో వర్ణితాలయ్యాయి. సృష్టి స్థితి లయాలకోసం, సంసారి రక్షణార్థం, ఉపాసకుల్ని అనుగ్రహించే తలంపుతో వరాత్పురుడు నిలిచే ఉనికి వ్యాహం.

ఈ నలుగురిలో ఒక్కొక్కరు మూడేసి రూపాలతో, పేర్లతో దేహిని రక్షించడంకోసం దేహాన్ని ఆవేశించి ఉంటారు. వాసుదేవుని నుండి కేశవ, నారాయణ, మాధవులు; సంకర్షణుని నుండి గోవింద, విష్ణు, మధుసూదనులు; ప్రద్యుమ్నుని నుండి - త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధరులు; అనిరుద్ధుని నుండి - హృషీకేశ, పద్మనాభ, దామోదరులు కలిగారు. సంధ్యావందన సమయంలో ఈ పేర్లతో దేహంలోని ఆయాభాగాలు స్పృశించి వాటికి పవిత్రత సంపాదించడం అనూచానంగా వస్తుఉన్న ఆచారమే! ఈ వివిధ రూపావిర్భావ విషయం బృహద్రహ్మ సంహితలో ఇలా వివరించబడింది:

“వాసుదేవాదాదిదేవా త్రృథమాత్కేశవస్తథా ।

నారాయణో మాధవశ్చత్రయస్త్రేతే బభూవిరే ॥

సంకర్షణాచ్చ గోవిందో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ।

త్రివిక్రమో వామనశ్చ ప్రద్యుమ్నాచ్ఛ్రీధరస్తథా ॥

అనిరుద్ధాద్భృషీకేశః పద్మనాభశ్చ సువ్రతః ।

దామోదరైశ్చ తైరిత్యం ద్వాదశాం శాః ప్రజ్ఞజ్ఞిరే ॥”

ఈ విధంగానే “దీపాద్దీపాంతరం యథా” మిగిలిన మూర్తులన్నీ ప్రభ వింటాయి. “సర్వేచతుర్భుజాః” రుద్రాది దేవతలకుకూడా ఉత్పత్తి స్థానమని చెప్పబడింది. చతుర్వింశతి మూర్తుల్ని కీర్తిస్తే పాపనాశనమని కూడా అందే చెప్ప

బడింది (చతుర్వింశతి మూర్తినాం కీర్తనం పాపనాశనమ్) ఈ నామాలు ఇరవై నాలుగు, గాయత్రీమంత్ర వర్ణ సూచకాలని సంప్రదాయవిదుల భావం. స్వాహా కార యుక్తాలైన మొదటి మూడు నామాలు - ఆధ్యాత్మిక, ఆధిదైవిక, ఆధి భౌతిక బాధానివృత్తి సూచకాలనీ మిగిలినవి అంతఃకరణ శుద్ధి సాధకాలనీ వేతల అభిప్రాయం.

బృహద్రహ్మ సంహితయే మీనాద్యవతారాలు కూడా పై వాటి వలెనే వ్యూహానుసారం వివరించింది.

“మీనాద్యా జజ్ఞిరే విప్ర, చతుర్వ్యూహాద్యథాక్రమాత్
మత్య్కూర్మోవరాహశ్చ, వాసుదేవా దజాయత
నృసింహో వామనోరామో, జామదగ్న్యోఽప్యజాయత
సంకర్షణాత్రతా జజ్ఞే, ప్రద్యుమ్నాద్రాఘవో; బలీ
అనిరుద్ధాదభూతగ్రుష్టః, కల్కితీ దశమూర్తయః॥”

నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైన శ్రీశంకరులు, శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రానికి పరి కల్పించిన భాష్యం; విశిష్టాద్వైత మతాను యాయులైన శ్రీవరాహర భట్టరు “సాయిం చిన” భాష్యంతో అనేక స్థలాల్లో భిన్నించడం ఆశ్చర్యం కాదు. ఇరువురూ వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించేవారే గనుక, పోలికలూ చాలా ఉన్నాయి. పాంచ రాత్ర సిద్ధాంతంలో కొన్ని అంశాలు వేదవిరుద్ధమనే భావం శ్రీశంకరుల కున్నట్లు ఆయన సూత్ర భాష్యంవల్ల తెలుస్తోంది. ఈ సిద్ధాంత మందున్న వేదానుకూల విషయాలన్నీ ఉపాదేయాలే అని కూడా ఆయన భావం. ఆయన కున్న ప్రాతి కూల్యం కొంత వ్యూహాలకు సంబంధించింది; జీవోత్పత్తి వాద విషయకమైనది. శ్రీఅప్పయ్య దీక్షితులు మొదలైన మహావిద్వాంసులు కూడా “వైఖానస” సిద్ధాంతాల కున్నంత వేదానుకూల్యం పాంచరాత్ర సిద్ధాంతాల కన్నీంటికి లేదనేభావం కల వారే. ఈ రెండింటిలో వైఖానసం ప్రాచీనమని అందరూ అంగీకరించారు. కాని, శ్రీరామానుజులవారు మొదలుకొని వైష్ణవాచార్యులందరూ పాంచరాత్రం సంపూర్ణంగా వేదసమ్మతమని నమ్మి దాన్ని స్థాపించడానికి రచనలు చేశారు. శ్రీరామాను జులు బ్రహ్మసూత్రాల్లోని “ఉత్పత్త్య సంభవాధికరణం , పాంచరాత్ర సిద్ధాంతా నికి మండనమే గాని ఖండన కాదని విశ్వసించి వ్రాశారు. శ్రీరామానుజుల పరమ గురువులైన శ్రీయామునా చార్యులు “ఆగమ ప్రామాణ్యం”లో పాంచరాత్ర

తంత్రం యొక్క వైదికత, ప్రమాణత ప్రబలయుక్తులతో స్థాపించారు. శ్రీ వేదాంత దేశికులు కూడా “పాంచరాత్రరక్ష” అనే గ్రంథంలో ఈ సిద్ధాంతం వేదసమ్మతమే అని స్థాపించారు.

వైష్ణవాచార్యుల దృష్టి ననుసరించి, పాంచరాత్రం వేదం యొక్క “ఏకాయన” కాఖాకు సంబంధించింది. “ఈశ్వరసంహిత” లో “ఏష ఏకాయనో వేదః ప్రఖ్యాతః సర్వతోముని” అని ఉంది. “శ్రీప్రశ్నసంహిత” లో “వేదమేకాయనం నామ వేదానాం శిరస్స్థితమ్. తదర్థకం పాంచరాత్రం మోక్షదం తత్త్రియావతామ్”॥ అని ఉంది. వైష్ణవ తంత్ర గ్రంథాల్లో అన్యతమమైన “పాద్మ తంత్రం” లో “సాత్త్వత”, “ఏకాంతిక”, “పాంచరాత్ర” శబ్దాలన్నీ “భాగవత” ధర్మాన్నే వ్యవదేశిస్తాయి అని ఉంది.

“సూరిః సుహృద్ భాగవతః సాత్త్వతః పంచకాలవిత్ ।

ఏకాంతికస్తస్మయశ్చ పంచరాత్రిక ఇత్యపి ॥”

మహాభారతం శాంతిపర్వంలో వచ్చే “నారాయణీయోపాఖ్యానమ్” లో పాంచరాత్ర సంప్రదాయవర్ణన విపులంగా విస్తరించి ఉంది. నారద మహర్షి ఉత్తరంగా వెళ్ళి శ్వేత ద్వీపంలో ఉన్న నారాయణ మహర్షి దగ్గర “పాంచరాత్ర” సిద్ధాంతాన్ని గ్రహించి భారతదేశానికి తెచ్చినట్లుంది. పాంచరాత్ర గ్రంథాలన్నీ- ఈ సిద్ధాంతం భాగవత ధర్మంగా ప్రచారమై, వేదసమ్మతమై ప్రబలిందని వ్రాస్తున్నాయి. ఇంతేకాదు. చాందోగ్యోపనిషత్తులో “ఏకాయన” శబ్ద ప్రయోగం కనబడుతోంది. “ఋగ్వేదం భగవోఽప్యేమి యజుర్వేదం.....వాకో వాక్యమేకాయనమ్” అని అక్కడ ఉంది. ఈ “ఏకాయనవిద్య అంటే ఏమిటో, అది ఏ సంప్రదాయానికి చెందిందో, ఏ అర్థంలో ఈ శబ్దాన్ని ఈ ఉపనిషత్తు గ్రహించిందో చెప్పడం కష్టం. అయితే, ఉపనిషత్తులో కూడా ఈ విద్యకు పరమభాగవతుడైన నారదునకు సంబంధం ఉంది. ఇదే విధంగా మహాభారత శాంతి పర్వంలోని “నారాయణీయోపాఖ్యానం”లో కూడా, పాంచరాత్ర సిద్ధాంతాల గ్రహణ ప్రచారాలకు నారదునకు సంబంధం చెప్పబడింది.

వివిధ గ్రంథాల్లో వివిధ విధాలుగా “పాంచరాత్ర” శబ్దానికి వ్యాఖ్యలు కనబడుతున్నాయి. మహాభారతంలోని శాంతి పర్వంలో-ఇది మహాపనిషత్తనీ

శ్రీమన్నారాయణుడే స్వయంగా గానం చేశాడనీ నాలుగు వేదాలూ సాంఖ్య యోగం ఇందులో సమావేశం కావడం వల్ల ఇది “పంచరాత్ర” శబ్దం ద్వారా ప్రచలితమైందనీ—వివరించబడింది:

“ఇదంమహోపనిషదం చతుర్వేద సమన్వితమ్ ।”

“సాంఖ్యయోగకృతంతేన పంచరాత్రానుశబ్దితమ్ ।

నారాయణముఖోద్గీతం నారదోఽశ్రావయత్ పునః” ॥

“నారద పాంచరాత్రం” ప్రకారం, ఇందులో వివేచ్యాలైన విషయాల సంఖ్యను బట్టి ఈ పేరు వచ్చిందని. ఇక్కడ “రాత్ర” శబ్దానికి జ్ఞానం అని అర్థం. “రాత్రంచ జ్ఞానవచనం జ్ఞానం పంచవిధం స్మృతమ్”. పరమతత్త్వం, ముక్తి, భుక్తి, యోగం, విషయం (సంసారం)-అనే అయిదు విషయాల నిరూపణ జరుగుతుంది గనక ఇది “పాంచరాత్రం” అయింది. “అహిర్బుద్ధ్యో సంహిత”లో నారదపాంచరాత్రమే అంగీకృతమైంది.

ఈ శబ్దం జన్మించిన విషయమై “ఈశ్వరసంహిత” ఒక ఉపాఖ్యానాన్నే చెప్పుతోంది. జగత్పతి వాసుదేవుడు “ఏకాయనవేద” రహస్యాన్ని మొట్ట మొదట బోధించిన విధానాన్ని అనుసరించి ఈ కథ ఉద్భవించింది. దాన్ని బట్టి ఈ పేరు వచ్చింది. భగవానుని పంచాయుధాల అంశరూపులైన ఋషులు-శాండిల్య, జౌప గాయన, మౌంజాయన, కౌశిక, భారద్వాజ అనువారు-కలిసి తోటాద్రి చేరి దాని మీద తపస్సు చేశారు. వీరి తపస్సుకు మెచ్చి భగవానుడు వాసుదేవుడు వీరికి “ఏకాయన వేద” రహస్యాన్ని ఉపదేశించాడు. ఋషుల సంఖ్యను బట్టి ఈ ఉపదేశం పంచరాత్రుల్లో జరిగి, ఈ తంత్రానికి “పాంచరాత్రం” అనే పేరు స్థావరం అయింది:

“పంచాయుదాంశాస్తేపంచశాండిల్య శౌపగాయనః ।

మౌంజ్యాయనః కౌశికశృభారద్వాజశ్చయోగినః ॥

పంచాపిపృథగేకైక దివారాత్రం జగత్పథుః ।

అధ్యాపయామాస యత స్తదేతన్ము నిపుంగవాః ॥

శాస్త్రం సర్వజనైర్లోకే పంచరాత్రమితీర్యతే ।

“పాద్మ” తంత్రానుసారం “పాంచరాత్ర” శబ్దం ఈ ఆగమవైశిష్ట్యాన్ని తెలిపేదని. ఈ ఆగమశాస్త్రం ఎదుట మిగిలిన పంచశాస్త్రాలు, రాత్రిలాగమలినమై పోతాయి గనుక “పాంచరాత్ర” శబ్దం దీనికి తగి ఉంది;

“పంచేతరాణి శాస్త్రాణి రాత్రియంతే మహాన్త్యపి ।
తత్సన్నిధౌ సమాఖ్యాఽ సౌ తేన లోకే ప్రవర్తతే” ॥

“విష్ణుసంహిత” ప్రకారం, పంచ భూతాలకు లేదా శబ్దాది పంచ విషయాలకు “పంచరాత్ర” శబ్దం ప్రయోగించబడిందని. పరమ తేజస్సు సోకడంవల్ల ఈ “పంచరాత్ర” నామకమైన “అజ్ఞానం” తొలగిపోతుంది. ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించే శాస్త్రానికి “పాంచరాత్రం” అనే పేరు ఉచితంగానే ఉంది:

“రాత్రయోగోచరాః పంచ శబ్దాది విషయాత్మికాః ।
మహాభూతాత్మకావాఽత్ర పంచరాత్ర మిదం తతః ॥
అవాప్యతుపరం తేజో యత్యైతాః పంచ రాత్రయః ।
నశ్యంతి పంచరాత్రం తత్ సర్వాజ్ఞాన వినాశనమ్” ॥

“పరమ సంహిత” ప్రకారం-పంచభూతాలు, తత్త్వాత్రలు, అహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం (ప్రకృతి) అవే పంచవిషయాలు ఇక్కడ పురుషుని “రాత్రములు”. “రాత్ర” శబ్దానికి “దానా”ర్థం కూడా ఉంది. వీటి సంయోగ వియోగాలు వర్ణితమైన శాస్త్రం “పాంచరాత్రం”. వీటి వర్ణన సాంఖ్యశాస్త్రంలో ఉన్నా, ఈ వైష్ణవ తంత్రంతో వీటి ప్రతిపాదన కొంత విలక్షణంగా చేయబడింది:

“మహాభూతగుణాః పంచ రాత్రయోదేహినః స్మృతాః ।
తద్యోగా ద్వినివృత్తేర్వా పంచరాత్రమితి స్మృతమ్ ॥
భూతమాత్రాణిగర్వశ్చ బుద్ధి రవ్యక్తమేవచ ।
రాత్రయః పురుషస్యోక్తాః పంచరాత్రం తతః స్మృతమ్” ॥

ఈ అనుశీలనంవల్ల పాంచరాత్ర సంప్రదాయం ప్రాచీనమైనదని మధ్య కాలం నుంచి అన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయాల మీద దీని ప్రభావం బాగా కనబడుతోందని తేలుతోంది. దీన్ని పూర్ణంగా అంగీకరించని ఆచార్యులు కూడా దీని

ప్రసక్తిలేకుండా ఉండడానికి వీలేకపోయింది; దీని ప్రభావం అంత విస్తృతమూ, గభీరమూ, దీని ప్రభావం వల్ల-ముఖ్యంగా శ్రీవైష్ణవాచార్యుల కృషివల్ల-దీని కంటే ప్రాచీనమని చెప్పదగిన వైఖానస సంప్రదాయం వెనుకబడింది.

కాని, ఇప్పటికీ అనేకాలైన ప్రసిద్ధ విష్ణ్వాలయాలలో వైఖానసులే అర్చకులుగా ఉండి వైఖానసాగమం ప్రకారం అర్చనాదికాన్ని జరుపుతున్నారు. ఇది వైదికులైన అర్చకుల (వైఖానసులు మేము వైదికులమని చెప్పుకొంటారు) ప్రాధాన్యాన్ని తెలుపుతోంది. సుప్రసిద్ధమైన తిరుమల (తిరువెంగడం) శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అనాదిగా వైఖానసులే అర్చకులుగా ఉన్నారు. ఆళ్వార్లు దర్శించిన పెక్కు ఆలయాలలో-తిరుక్కడల్ మలై లేదా మామలై (మహాబలిపురం), తంజై, తిరుక్కురుం గుడి, తిరుక్కాడిగై (చోళసింహపురం) తిరువాళి తిరునగరి, తిరుప్పళ్ళాని (దర్భళయనం) శ్రీ విల్లిపుత్తూరు, శీరివరమంగై (వానమామలై) మొదలైనచోట్ల నేటికీ-పాంచరాత్ర వైష్ణవం విజృంభించిన తరువాత కూడా-అర్చకులు వైఖానసులే, వైఖానసులది కేవలం అర్చక సమాజం (వైఖానసాగమము, తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ-1993; పుట XVI) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా (తిరుమల సరేసరి)-శ్రీకాకుళం (ఆంధ్ర విష్ణువు), అమరావతి, వేదాద్రి, ధర్మవరం, విజయనగరం, పితాపురం, కాకినాడ, వినుకొండ, నెల్లూరు, వేంకటగిరి, కార్వేటినగరం మొదలైన చోట్ల ప్రసిద్ధంగా ఉన్న ప్రాచీన విష్ణ్వాలయాలలో వైఖానసాగమం ప్రకారం పూజలు జరుగుతూ ఉండడం గమనించవలసిన విషయం. (వైఖాన సాగమము, తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ-1993; పుట-2).

సంఖ్యాబలం దృష్ట్యా ప్రచారం కొంత తగ్గిఉన్నా, ప్రాభవానికి లోటులేని వైఖానస సంప్రదాయాన్ని గురించి కొంత తెలుసుకోవలసి ఉంది వైఖానసులకు నేడు వైష్ణవులలో ఒకశాఖగా గుర్తింపు ఉన్నా, భగవద్రామానుజుల వారిద్వారా విశేష ప్రచారాన్ని పొందిన శ్రీ వైష్ణవుల కన్న వీరు భిన్నులనే విషయం చాలా మందికి అంత బాగా తెలియదు. వీరిది ఒక అర్చక సమాజం. తమ్ముగూర్చితాము వైదికులమని చెప్పుకొంటారు అని తెలుసుకొన్నాము. వీరు కృష్ణయజుర్వేదంలోని తైత్తిరీయ శాఖకు చెందిన బ్రాహ్మణులు. అర్చకులుగా వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడులలో వ్యాపించి ఉన్నారు. కర్ణాటకలోని సముద్రతీర

ప్రాంతంలో, కేరళలో వైఖానసులు కనబడరు. మతపరమైన అనుష్ఠానాదులను వేద విహిత పద్ధతిలో కొనసాగించే విష్ణుపూజకులు వీరు. వీరు తమపరంపరలో ప్రాచీన ఆశ్వారులను గాని, భగవద్రామానుజులవారిని గాని గురువులుగా గ్రహించరు. తమిళ ప్రబంధాన్ని తాము నిర్వహించే పూజాదికంలో గానంచెయ్యరు. ఆశ్వారుల, ఆచార్యుల విగ్రహాలను తమ దేవాలయాలలో పూజించరు. కాలప్రభావాన్ని బట్టి, శ్రీ వైష్ణవ ప్రాబల్యాన్ని బట్టి వీరి విగ్రహాలు వైఖానసులు అర్చకత్వం నెరపుతూ ఉన్న కొన్ని కొన్ని దేవాలయాలలో కనబడినా అవి, గర్భ గుడికి బైట పాంచరాత్ర ఆగమాన్ని అనుసరించే శ్రీవైష్ణవుల పూజాదికంలో ఉంటాయి, పాంచరాత్రాగమాను యాయులకు పలె వీరికి తప్త ముద్రాంకనం లేదు. దీనికి కారణం వీరు గర్భస్థ వైష్ణవులు కావడం. గర్భపతికి రివ నెలలో చేసే “విష్ణుబలి” లేదా “గర్భ చక్రసంస్కారం” వల్ల (చక్రం చేత పవిత్రీకరించ బడిన పాయసదీక్షణంచేత) వీరు గర్భస్థ వైష్ణవులు. వేరే దీక్ష వీరికి అనావశ్యకం ఇందువల్ల ఈసమాజంలో “వైష్ణవం తీసుకొని” ఇతరులు చేరే అవకాశం లేదనాలి !

ఇంక, అవతారాది విషయ వివరణకు ప్రాణపదమైన పాంచరాత్ర తంత్ర సిద్ధాంతాల్ని కొన్నింటిని పరిశీలిద్దాము. భక్తికి సర్వ ప్రథమ స్థానమున్న ఈ తంత్రంలో, సాధకుడు భగవంతుని ప్రసన్నునిగా చేసుకోవడం కోసం పంచవ్యాపారాల్లో నిమగ్నుడై ఉంటాడు. అవి (1) అభిగమనం; త్రికతణ్ణుద్ధితో దేవాలయ గమనాది కార్యకలాపాదుల్లో పాల్గొనడం (2) ఉపాదానం: పూజాద్రవ్య సముపార్జనం (3) ఇజ్ఞా: భగవత్పూజ (4) స్వాధ్యాయం: అష్టాక్షరి మొదలైన మంత్ర జపం, అధ్యాత్మిక గ్రంథావలోదనం (5) యోగం: ధ్యానాలు. ఈ పంచవ్యాపారాలు ఈశ్వరారాధనలో అంతర్గతాలు. ఈశ్వర ప్రణీదానం శ్రుతి స్మృతుల సమ్మతమే. అద్వైతాచార్యులు శ్రీ శంకరులూ సమ్మతించిందే.

అయితే, పాంచరాత్రం ప్రకారం వాసుదేవుని నుండి సంకర్షణుడు ఉత్పన్నమవుతున్నాడు. వాసుదేవుడు పరమాత్మకు, సంకర్షణుడు జీవాత్మకు నామాంతరాలు. సంకర్షణుని నుండి ప్రద్యుమ్నుడు (అనగా మనస్సు), ప్రద్యుమ్నుని నుండి అనిరుద్ధుడు (అనగా ఆహంకారం) ఉత్పన్నమవుతున్నట్లు చెప్పబడింది. ఈ ఉత్పత్తి వాదంలో “పస లేదని శ్రీ శంకరుల ఆభిప్రాయం. వాసుదేవుడు

పరమాత్మ అనడంలో శ్రీశంకరులకు ఆభ్యంతరంలేదు. ఆయన అనేకరూపాల్లో కనబడతాడనడంలోను ఆభ్యంతరంలేదు. కాని, పరమాత్మ అయిన వాసుదేవుని నుండి జీవాత్మ అయిన సంకర్షణుడు ఉద్భవిస్తాడంటే వీలులేదని శ్రీ శంకరుల భావం. ఇది అంగీకరిస్తే-అంటే ఉత్పత్తి వాదాన్ని-జీవాత్మకు శాశ్వతత్వం ఉండదు. మోక్షంలేదు. భారతంలో ఉన్న ఈ భాగం పాంచరాత్రానికి సంబంధించిందని శ్రీ శంకరులూ అంగీకరించారు. బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో శ్రీ శంకరులు “ఉత్పత్తి ఆసంభవాత్” (II.2. 42) అనే సూత్రం మొదలు “విపతిషేరాచ్య” సూత్రం (II, 2. 45) వరకు ఉన్న సూత్రాల వ్యాఖ్యలో ఈ వ్యాఖ్య సిద్ధాంతాన్ని ఖండించారు. పరాత్పరుడైన వాసుదేవుని అభివ్యక్త మూర్తులు ఈ నాలుగే అనడం ఎందుకు? ఈ జగత్తులో ఉన్నదంతా పరాత్పరుని అభివ్యక్త రూపాలే అన్నారు. శ్రీ శంకరులు, “బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతస్య సమస్త స్త్యైవజగతో భగవద్వ్యాహత్యావగమాత్” అని వ్రాశారు. భాగవత సిద్ధాంతాన్ని శ్రీ శంకరులు ఖండించగా; ఈ సిద్ధాంతం సూత్రకారుని అభిప్రాయానుసారం ఉందనీ, శ్రుతి సమ్మతమని శ్రీ రామానుజులు వ్రాశారు. భాగవత సంప్రదాయం భక్తికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి భగవద్గుణకీర్తనం శ్రేయస్కరమంటుంది. శ్రీ శంకరులు వారి విష్ణుసహస్రనామ భాష్యంలో- “కోధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమోమతః” అనే యుధిష్ఠరుని ప్రశ్నకు భీష్ముడిచ్చిన

“ఏషమే సర్వ ధర్మాణాం ధర్మోఽధికతమో మతః ।

యద్యక్త్యా పుండరీకాక్షం స్త వైరర్చేన్నరన్నదా” ॥

అనే సమాధానానికి వ్యాఖ్య ఇలా వ్రాశారు:

“సర్వేషాంచోదనాలక్షణానాం ధర్మాణాం ఏషః వక్ష్య మాణోధర్మః అధికతమః ఇతిమే మమ మతః అభిప్రేతః । యద్యక్త్యా తాత్పర్యేణ పుండరీకాక్షం హృదయ పుండరీకే ప్రకాశమానం వాసుదేవం స్త వైః గుణసంకీర్తన లక్షణైః స్తుతిభిః సదా ఆర్చేత్ సత్కార పూర్వకమర్చనం కరోతి సరః మనుష్యః ఇతి యత్ ఏషధర్మ ఇతి సంబంధః॥” (చోదనాలక్షణం ఉన్న సర్వధర్మాల్లో చెప్పబోయే ధర్మం అధికతమమని నా అభిప్రాయం. మనుష్యుడు భక్తి తత్పరత్వంతో హృదయాంతర్వర్తి అయిన వాసుదేవుని గుణ సంకీర్తన రూపాలైన స్తుతులతో ఆదరపూర్వకంగా ఆర్చించడం అనేది ఉత్తమ ధర్మం.)

ఈ అర్చనా రూప ధర్మం ఎందుచేత సర్వోత్తమం ? కారణం ఇది. దీనిలో హింసలేదు. పురుషాంతరాపేక్షలేదు. ద్రవ్యాంతరాపేక్షలేదు. దేశకాల నియమాపేక్ష లేదు. (“అన్యస్తుతి లక్షణస్యార్చనస్య ఆధిక్యే కింకారణమ్ ? ఉచ్యతే-హింసాది పురుషాంతర ద్రవ్యాంతరదేశకాలాది నియమానపేక్షత్వం ఆధిక్యే కారణం”॥) ఈసందర్భంలో శ్రీ శంకరులు-విష్ణుపురాణవచనాన్ని (“కలౌ సంకీర్త్య కేశవమ్”), మహాభారతవచనాన్ని (“జపస్తు సర్వధర్మేభ్యః పరమోధర్మ ఉచ్యతే”), భగవద్గీతావచనాన్ని (“యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోఽస్మి”) ఉదాహరించారు. వాసుదేవుని భక్తివిషయంలో వారి అభిప్రాయం వీటివల్ల సువ్యక్తమైంది గదా !

శ్రీ శంకరులు నూత్రభాష్యంలో వ్యూహాల విషయంలో అంతనిష్కర్షగా ఉన్నప్పటికీ విష్ణు సహస్రనామ భాష్యంలో “చతుర్వ్యూహః” అనే నామానికి వ్యాఖ్య వ్రాస్తూ-వ్యాస వచనానుసారం-భగవానుడు వాసుదేవాది మూర్తులతో నాలుగు విధాలైన వ్యూహాల్ని పొంది సృష్ట్యాది కార్యాలు నిర్వహిస్తాడు-అన్నారు. (“ఇతి వ్యాసవచనాత్ చతుర్వ్యూహః”).

“వ్యూహ్యోఽఽ త్మానం చతుర్థావై వాసుదేవాది మూర్తిభిః ।

సృష్ట్యాదీన్ ప్రకరోత్యేషవిశ్రుతాత్మా జనార్దనః” ॥

అని వ్యాసశ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు. ఈ విధంగా భక్తికి సముచితస్థానాన్ని శ్రీ శంకరు లిచ్చారనడంలో ఏప్రతి పత్తి లేదు. సిద్ధాంత గ్రంథంలో ఉన్న నిష్కర్ష-నూత్ర భాష్యంలో ఉన్నట్లన్నమాట-స్తోత్ర గ్రంథమైన విష్ణుసహస్ర నామానికి వ్రాసిన వ్యాఖ్యలో ఉండకపోవడం సహజమే గదా !

“చతురాత్మా” అనే నామానికి శ్రీవరాశరభట్టరు(చత్వారః ఆత్మానః యస్యసః చతురాత్మా). వాసుదేవాది నాలుగు రూపాలుకలవాడని వ్యాఖ్యానించగా, శ్రీ శంకరులు “సర్గాదిషు పృథగ్వి భూతయః చతస్రః ఆత్మనః మూర్తయోయస్య సః చతురాత్మా” అని వ్యాఖ్యానించి విష్ణుపురాణంలో ఉన్న క్రింది శ్లోకాల్ని ఉదాహరించారు:

“బ్రహ్మోదక్షాదయః కాలస్త త్రైవాఖిలజస్తవః ।

విభూతయోహరేరేతా జగతస్సృష్టి హేతవః ॥

విష్ణుర్మన్వాదయః కాలస్సర్వ భూతాని చ ద్విజ ।

స్థితేర్ని మిత్రభూతస్య విష్ణోరేతా విభూతయః ॥

రుద్రః కాలోఽన్తకా ద్యాశ్చ సమస్తా శ్రైవ జన్తవః ।

చతుర్థా ప్రలయాయైతా జనార్దన విభూతయః” ॥

భగవానుడు-సర్గ, స్థితి, లయాల్లో విభూతులైన నాలుగు మూర్తులున్నవాడు బ్రహ్మ, దక్షాది ప్రజాపతులు, కాలం, సకల జీవులు-ఈ నాలుగు సృష్టి హేతువులైన విభూతులు, విష్ణువు, మన్వాదులు, కాలం, సర్వభూతాలు అనే నాలుగు స్థితి హేతువులైన విభూతులు. రుద్రుడు, కాలం, అంతకాదులు, సమస్త జంతువులు- ఈ నాలుగు ప్రలయనిమిత్తాలైన విభూతులు, ఇవే-విభూతి చతుష్టయం.

ఈ “చతురాత్మా” అనే నామం మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ శ్రీ శంకరులు “రాగద్వేషాది రహితత్వాత్ చతురః ఆత్మా మనోఽస్యేతి । మనో బుద్ధ్యహంకార చిత్రాఖ్యాన్తః కరణ చతుష్టయాత్మకత్వాద్వా చతురాత్మా” ॥ అని వివరించారు. భగవానుడు రాగద్వేషాది రహితుడు కావడంచేత చతురమైన మనస్సు కలవాడు. లేదా మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం అనే అంతఃకరణ చతుష్టయాత్మకుడు కూడా కావడంచేత భక్తులచేత పరమేశ్వరుడు “చతురాత్మా” అని సమర్పితుడవు తున్నాడు.

ఇదేవిధంగా “చతుర్వ్యూహః” అనే నామం కూడా పునరుక్తమవుతుంది. ఇక్కడ శ్రీ శంకరులు “బహ్వచో పనిషత్తు” నుండి విషయాన్ని గ్రహించి ఇలా వ్రాశారు: “ఇతి బహ్వచో పనిషదుక్తా శ్చత్వారః పురుషావ్యూహా అస్యేతి చతుర్వ్యూహః । శరీరపురుషశ్చన్తః పురుషః వేదపురుషో మహాపురుషః॥ బహ్వచో పనిషత్తులో వివరించ బడిన విధంగా పరమాత్మ-శరీరపురుష ఛందఃపురుష, వేద పురుష, మహాపురుష భేదాలతో నలుగురు పురుషులు వ్యూహాలుగా కలవాడు. ఇందువల్ల భక్తులు “చతుర్వ్యూహః” నామంతో ఈయననుస్తుతిస్తున్నారు.

ఎన్ని విధాలుగా స్తుతించినా. శ్రీలింగాంతాలైన నామాలతో, పుంలింగాంతాలైన నామాలతో, సపుంసక లింగాంతాలైన నామాలతో, పునరుక్తిలా కనిపించే నామాలతో, ఒకే అర్థాన్ని తెలిపే వివిధ నామాలతో, భిన్న దేవతా మూర్తుల

నామాలతో-అన్ని స్తుతులూ కూడా ఆ పరాత్పరునకేగదా! అంటారు శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు:

“అత్ర నామ సహస్రే ఆదిత్యాది శబ్దానాం అర్థాంతరే ప్రసిద్ధానాం
ఆదిత్యా ద్యర్థానాం తద్వి భూతిత్వేన తదభేదాత్ తస్యైవస్తుతి
రితి ప్రసిద్ధార్థ గ్రహణేఽపి తత్ స్తుతిత్వమ్॥”

“విష్ణ్వాదిశబ్దానాం పునరుక్తానామపి వృత్తి భేదేనార్థ
భేదాన్న పౌనరుక్త్యమ్॥

“శ్రీపతిః మాదవః ఇత్యాదీనాం వృత్త్యేకత్వేఽపిశబ్ద
భేదాన్న పౌనరుక్త్యమ్ । అర్థేకత్వేఽపిన పౌనరుక్తం

దోషాయ, ‘నామ్నాం సహస్రస్య కిమేకం దైవతమ్’
ఇతి పృష్టేః ఏకదైవత విషయత్వాత్॥”

“యత్ర పులింగశబ్ద ప్రయోగ స్తత్ర విష్ణుర్వి శేష్యః ।

యత్రశ్రీ లింగశబ్దస్తత్ర దేవతా విశేష్యతే । యత్ర
నపుంసకలింగ శబ్దస్తత్ర బ్రహ్మేతి విశేష్యతే॥”

“యతస్సర్వాణి భూతాని” ఇత్యారభ్య జగదుత్పత్తి, స్థితి,
లయకారణస్య బ్రహ్మణ ఏక దైవతత్వేనాఽభిహిత త్వాత్॥”

ఈ సహస్ర నామాల్లో - జగదుత్పత్తి, స్థితి, లయకారణమైన “బ్రహ్మ”
ఏక దైవత మని చెప్పబడడం చేత, నామవైవిధ్యమున్నా “ఏకమే వాద్వితీయమ్
బ్రహ్మ”, అని గ్రహించాలి అని శ్రీ శంకరుల భావం.

ఈ విషయాన్నే భగవద్గీత ‘విభూతి యోగం’లో భగవానుడు తన
విభూతుల్నివర్ణించి (“అహమాత్మాగుడాకేశ” మొదలుకొని “జ్ఞానంజ్ఞానపతామహమ్”
వరకు చెప్పబడిన విభూతుల సంఖ్య-71.) విరమించి, అధ్యాయం చివరి నాలుగు
శ్లోకాల్లో తన అనంతత్వాన్ని వివరించాడు:

“యచ్ఛాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున ।

నతదస్మి వినాయత్యౌన్మయా భూతం చరాచరమ్॥(X-39)

(అర్జునా ! సర్వభూతాలకు మూలకారణం ఏదో అది నేనే. స్థావర జంగ మాత్మకమైన వస్తువుల్లో ఏ ఒకటి నాశక్తిలేకుండా నిలబడగలిగిందిలేదు. అన్నీ మదాత్మకాలే.)

“నాంతోఽస్మి మమదివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ,

ఏషతూద్దేశతః ప్రోక్తా విభూతేర్విస్త రోమయా”॥ (X-40)

(పరంతపా : దివ్యాలైన నా విభూతులకు పరిమితిలేదు అయినా, సంక్షేపంగా ఈ విభూతుల వర్ణన చేశాను.)

అర్జునుడు తనంతలాను భగవద్విభూతి గ్రహించడానికి పీలుగా శ్రీకృష్ణుడు ఒక్క శ్లోకంలో ఇలాచెప్పాడు:

“యద్యద్విభూతి మతస్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవవా ।

త త్రదేవావగచ్ఛత్త్వం మమతేజోంశ సంభవమ్”॥ (X-41)

(ఐశ్వర్య య క్రమై, శ్రీమంతమై, సర్వశ్రేష్ఠమై ఉన్న ఏవస్తువైనా కానీ, అది నాశక్తి అంశనుండి కలిగింది అని నువ్వు గ్రహించు)

ఇదంతా చెప్పిన తరువాత, “నా విభూతుల్ని ఇంత ఎక్కువగా తెలుసుకొంటే నీకు లాభం ఏమిటి ? నా ఒక్క అంశతోనే సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి ధరించి ఉన్నానని తెలుసుకో” అన్నాడు భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ శ్లోకంలో:

“అథవాబహునై తేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున ।

విష్టభ్యాహ మిదం కృత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్”॥(X-42)

ఈ వాక్యం “పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని” అనే వేద వాక్యంతో సమన్వితం గదా !

విష్ణుసహస్ర నామంలోని “చతుర్ముర్తిః” అనే నామానికి వ్యాఖ్య వ్రాస్తూ శ్రీ పరాశరభట్టరు “చస్రః మూర్తయః యస్యసః చతుర్ముర్తిః” అని విగ్రహ వాక్యం వ్రాసి. బలభద్ర, వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధులు అనే నాలుగు మూర్తులతో యదువంశంలో అవతరించిన వాడని వివరించారు. దీనికి శ్రీ శంకరులు వ్యాఖ్య వ్రాస్తూ-విరాట్, సూత్ర, అవ్యాకృత, తురీయాత్మ అనే నాలుగు రూపాలు

కలవాడని, లేదా తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు అనే రంగులున్న నాలుగు మూర్తులు కలవాడని వ్రాశారు. ("చతస్రో మూర్తయో విరాట్-సూత్ర-అవ్యాకృత-తురీయాత్మానోఽస్యేతి చతుర్ముర్తిః । సీతా - రక్తా-పీతా-కృష్ణాచేతి చతస్రో మూర్తయోఽస్యేతి వా"॥) ఈ విధంగా అభిప్రాయ భేదాలు కనబడుతూఉన్నా, వాసుదేవ శబ్దప్రయోగం విషయంలో గాని, ఆయన పరావ్రకృతి, పరమాత్మ, అవ్యక్తం కంటే పరుడు, సర్వాత్మ, అనేక రూపాల్లో దర్శనమిస్తాడు అనే విషయంలో గాని శ్రీ శంకరులు పూర్తిగా భాగవత ధర్మ, పాంచరాత్ర సిద్ధాంత వ్యతిరేకులుగా కనబడరనిపిస్తుంది. ఉత్పత్తివాదాన్ని మాత్రం ఆయన ఆక్షేపిస్తారు. కాని, శ్రీ రామానుజులు-"ఉత్పత్త్య సంభవాత్," "నచకర్తుఃకరణమ్" అను రెండు సూత్రములు పూర్వవక్షవాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాయి అని చెప్పి "విజ్ఞానాది భావే వా తద ప్రతిషేధః" అనే సూత్రంలోని 'వా' మునపటి రెండు సూత్రాల్లో ప్రతిపాదించబడిన పూర్వవక్షాభిప్రాయాల్ని నిరసిస్తోందని, "అప్రతిషేధః" అనే శబ్దం భాగవత సిద్ధాంతానికి విరోధంకాదని వ్రాశారు. భాగవతమత ప్రామాణ్యం నిషిద్ధం కాదనే అర్థంలో గ్రహించబడింది అనుపపన్నమైన జీవోత్పత్తిని ఈ సిద్ధాంతం ఉపదేశించడంలేదు. వాసుదేవనామక పరబ్రహ్మం తన భక్తులమీది వాత్సల్యంతో వారు సులభంగా తన్నాశ్రయించడానికి వీలుగా నాలుగు విధాలైన అభివ్యక్తిని భాగవత మతం ఉపదేశిస్తోందని శ్రీరామానుజులు వ్రాశారు:

"వాసుదేవాఖ్యవరం బ్రహ్మైవాశ్రితవత్సర్గం స్వాశ్రితసమాశ్రయణీ యత్యాయ స్వేచ్ఛయా చతుర్విధాఽవతిష్ఠత ఇతి హి తత్ప్ర క్రియా" సంకర్షణ ప్రద్యుమ్నాదులు పరబ్రహ్మ కేవలం స్వేచ్ఛగా ధరించే శరీరారే! "అజాయమానో బహుధా విజాయతే" (తైత్తిరీయారణ్యకం) అంటే "జన్మించకపోయినా ఆయన అనేక విధాల జన్మిస్తున్నాడు" అని శ్రుతి తెలుపుతుంది గదా! "అశ్రిత వాత్సల్యంచేత ఆ భక్త వరాదీనుడు స్వేచ్ఛగా వివిధ శరీరాల్ని ధరించడమనే పుట్టుకను భాగవతం వివరిస్తోంది" అంటారు శ్రీ రామానుజులు. భగవానుడు సర్వస్వతంత్రుడు గదా !

"విప్రతిషేదాచ్చ" అనే సూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ-భాగవత మతంలో పరస్పర విరుద్ధ విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అని, "గుణి" "గుణ" భేదాన్ని సరిగా గుర్తించలేదని, (వ్యూహాలు ఒకప్పుడు గుణులుగా, ఇంకొక్కప్పుడు

గుణాలుగా చెప్పడం), వేదనింద ఉంది అని (“చతుర్థ వేదేష ఏవంశ్రేయోఽలభ్యాశాండిల్య ఇదం శాస్త్రమదీతవాన్”) శ్రీ శంకరులు వ్రాశారు. శాండిల్యుని వేద విమర్శ, బాగవతమతాన్ని స్తుతించడం కోసం మాత్రమే అని శ్రీ రామానుజులు వ్రాసి, ‘మంత్ర విదేవాస్మీనాఽత్మవిత్’ అని చాందోగ్యంలో సనత్కుమారునితో నారదుడు విన్నవించడం ఆత్మజ్ఞాన వైశిష్ట్యాన్ని, అధిక్యాన్ని చెప్పడమే గాని వేదమంత్ర దూషణ కానట్లు శాండిల్యుని, మాటలును అని వివరించారు. “నారద” శబ్దవ్యుత్పత్తి నిగ్రహిస్తే - పరమాత్మ విషయక మైన జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు - పై వాక్యం ఎంత సత్యమో తెలుస్తుంది. “శబ్ద కల్ప ద్రుమం” - నారమ్ దతాతి ఇతి నారదః; నారమ్ పరమాత్మ విషయక జ్ఞానమ్ - అని నిర్వచించింది. భగవంతుడైన హరి, భక్త వాత్సల్యంతో సర్వవేదాంత గ్రంథాల సారాన్ని క్రోడీకరించి ఈ సంప్రదాయం ద్వారా ఇవ్వడం జరిగిందని శ్రీ రామానుజులు క్రింది శ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు:

“వేదాంతేషు యథాసారం సంగృహ్య భగవాన్ హరిః ।

భక్తాను కంపయా విద్వాన్ సంచిక్షేప యథా సుఖమ్” ॥

ఇందువల్ల బాగవత సంప్రదాయం వేదసమ్మతమని శ్రీ రామానుజుల వాదం.

మహాభారతంలో చాలాచోట్ల “పాంచరాత్ర” సిద్ధాంతాల వివరణ, పూర్వాల ప్రస్తావన కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ భాగాలు శాంతి పర్వంలోని “నారాయణీయ” అధ్యాయాల్లో ఉన్నాయి వైష్ణవాచార్యులు - వీరిలో శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయానికి చెందినవారు అధికంగా ఉన్నారు - తమ సిద్ధాంతాలు ప్రాచీనాలనీ వేద సమ్మితాలనీ సోపపత్తికంగా స్థాపించు కోవడానికి ఈ భాగాలు బాగా తోడ్పడ్డాయి. మహాభారతంలో శాంతిపర్వంలోని ఈ అధ్యాయాల్లోనే కాకుండా మిగిలిన చోట్ల కూడా “పాంచరాత్ర” ప్రస్తావన, భగవానుని “చతుర్మూర్తుల” వివరణ కనబడుతున్నాయి. అశ్వమేధ పర్వంలో యుధిష్ఠిరుడు శ్రీకృష్ణుని ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు:

“కథం త్వమర్చసియోఽసి మూర్తయః కీదృశాశ్చతే ।

వై భానసాః కథం బ్రూయుః కథం వా పాంచరాత్రికాః” ॥

శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యుత్తరంలో అన్ని విషయాలు, వ్యూహపురుషుల పేర్లతో బాటు ప్రస్తావితాలయ్యాయి:

“విష్ణుం చ పురుషం సత్యమచ్యుతంచ యుధిష్ఠిర ।
అనిరుద్ధం చ మాంప్రాహుః వై భానసవిదోజనాః” ॥
అన్యేత్వేవం విజానంతి మాం రాజన్! పాంచరాత్రికాః ।
వాసుదేవంచ రాజేంద్ర! సంకర్షణ మథాపివా ॥
ప్రద్యుమ్నం చానిరుద్ధం చ చతుర్ముర్తిం ప్రచక్షతే ॥

అయితే, ఈ మహాభారతంలోనే జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని చెప్పే చోట, సాంఖ్య యోగ పాంచరాత్రాలతో బాటు వేదం కూడా జ్ఞాన ప్రకారంగా చెప్పబడింది:

“సాంఖ్యం యోగః పాంచరాత్రం వేదాః పాశుపతం తథా ।
జ్ఞానా న్యేతాని రాజర్షే! విద్ధినానామతానివై” ॥

వీటి నన్నింటిని బట్టి చూస్తే ప్రాచీనకాలంలోనే ఉన్న అభిప్రాయ భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానవిభజన జరుగుతూ ఉండేదని; వేదంలో వివిధ శాఖలుండడంవల్ల కొన్ని శాఖలకు పాంచరాత్రాదులతో సన్నిహిత సంబంధం ఉండడం, కొన్నింటితో లేకపోవడం సహజమని భావించడం ఉండేదని ఊహించవచ్చు. పై శ్లోకంలో పేర్కొబడిన “పాశుపతం” విషయం చూస్తే, ఆ మతంలో వేదసమ్మతాలైన అంశాలతో బాటు వేదవిరుద్ధాంశాలు కూడా-ముఖ్యంగా నిమిత్తోపాదాన కారణాలకు భేదం అంగీకరించడం వంటివి-కనబడుతున్నాయి. ఇది పరాఽపరతత్వాల్ని గురించి విపర్యయజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తోంది. అయినా, వేదాంత సూత్రాలు-సాంఖ్య, యోగ, పాంచరాత్ర, పాశుపత సంప్రదాయాల్లోని సిద్ధాంతాలనన్నింటినీ, నిరాకరించడంలేదనీ వాటిలోని దుర్బలాంశాలే నిరాకరించడం జరిగిందనీ శ్రీ రామానుజులు వాదిస్తారు జైన బౌద్ధసిద్ధాంతాలు మాత్రం పూర్ణంగా నిరాకృతాలు. శ్రీ రామానుజుల దృష్టిలో భాగవత (పాంచరాత్ర) సంప్రదాయం వేదసమ్మతం. వేదాంత సూత్ర పరిగృహీతం. శ్రీరామానుజుల మీద విశేష ప్రభావాన్ని నెరపిన శ్రీ యామునాచార్యులు పాంచరాత్ర సంప్రదాయాన్ని పూర్ణంగా అంగీకరించిన వారే.

ఈ సంప్రదాయాలన్నింటిలోను భక్తికి వివేష ప్రాముఖ్యం ఉంది. భక్తి

ద్వారా మోక్షం లభిస్తుందని పూర్ణ విశ్వాసం. శ్రీ రామానుజులు భక్తిని “జ్ఞాన విశేషం” అంటారు. భక్తికి ప్రాముఖ్యమున్నచోట సగుణ స్వరూపం-భక్తునికోరిక ననుసరించి-ధరించి భగవంతుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు. వెను వెంటనే అవతార ప్రసక్తి, దాని వెంట భక్తుల అభీష్టాల్ని తీర్చడం కోసం అనేక (అనంత) అవతారాలెత్తిన విష్ణువు (సంప్రదాయాల్ని అనుసరించి-నారాయణ-వాసుదేవ-కృష్ణుల్లో ఒకరు మూలం కావచ్చు). రావడం జరుగుతుంది. శైవంలోను శాక్తంలోను సగుణో పాసన వచ్చినప్పుడు అవతార ప్రసక్తిలేదని కాదు.

శైవపురాణాల్లో, దేవీభాగవతాదుల్లో ఈ ప్రస్తావన విస్తృతంగా ఉంది. దుర్గా సప్తశతిలో దేవి స్వయంగా

ఇత్థం యదాయదా బాదాదాన వోత్థాభవిష్యతి ।

తదాతదావ తీర్యాహం కరిష్యామ్యురి సంక్షయమ్॥ (XI అధ్యాయం)

అని ప్రవచించింది. ఇది భగవద్గీతలోని “యదాయదాహి ధర్మస్య” “పరిత్రాణాయ సాధునాం” వంటి భగవద్వచనాలను జ్ఞప్తికి తెస్తుంది.

కాని, వైష్ణవ సంప్రదాయాల్లో ఆయా అవతారాలకున్న విశిష్టస్థానం, ప్రాచుర్యం ఇతర సంప్రదాయాల్లో కనబడదంటే సత్యధారంకాదు. ఇంతగా అవతార ప్రసక్తి లేదంటేనూ, ఆతిశయోక్తికాదు. సామాన్య దృష్టితో చూచినా సృష్టి స్థితి లయాల్లో-సృష్టిలయాల్ని పరిపాలించే “మూర్తులు” కాక- “స్థితి”ని పరిరక్షించే మూర్తి-సాధు పరిత్రాణం కోసం, దుష్కృత నాశం కోసం, ధర్మసంస్థాపనార్థం- అవతారాలెత్తడం సమజంగా కనబడుతుందిగదా! లౌకిక జగత్తులోకూడా “ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషమ్” సాధారణంగా అందరికీ అనుభవంలోకి వస్తూ ఉన్న విషయమేగదా! ఈ కుక్షింభరులకోసం ఆ విశ్వంభరుడు అవతారాలెత్తడానికి ఆయన వాత్సల్యమే కారణం !

శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్యాది అవతారాలు ఎత్తడానికి కారణంగా, శ్రీదత్తాత్రేయ సంప్రదాయానికి వేదతుల్యమైన గంగాధర సరస్వతి మరాఠీ భాషలో వ్రాసిన “గురుచరిత్ర”లో ఒకకథ ఉంది. సిద్ధనామధారక సంవాద రూపంగా ఉన్నదీనిలో, “త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన శ్రీ గురుడు నరునిగా జన్మించడానికి కారణం ఏమిటి “అని నామ ధారకుడు ప్రశ్నిస్తాడు. కలియుంలో శ్రీ

దత్తాత్రేయావతారాలుగా ప్రసిద్ధి పొందినవారు, గురు చరిత్ర కథకు నాయకులు అయిన శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ, శ్రీ నృసింహ సరస్వతులలో రెండో వారయిన శ్రీ సరస్వతుల శిష్యులలో సిద్ధుడు ఒకరు. “నాయనా, మంచిప్రశ్న వేశావు” అని సిద్ధుడు సంతోషించి, “గురుడు నిర్గుణుడైనా లీలా విహారార్థం సగుణ నరరూపం ధరిస్తాడు. భక్తులనుద్ధరించడం ఆయన ముఖ్యాభీష్టం” అంటాడు. త్రిమూర్తి రూపమైన సాక్షాత్ పరబ్రహ్మతత్వం, భూభారాన్ని తగ్గించడానికి, భక్తులను తరింపజేయడానికి అవతారరూపంలో భూమికి దిగివస్తాడు. త్రిమూర్తులన్నా ఆదివస్తువైన పరతత్వం ఒకటే ప్రపంచ ప్రవృత్తికి వర్చడిన ఆయన మూర్తులు మూడు, ఈ మూర్తులలో బ్రహ్మది రజోగుణం; విష్ణుమూర్తిది సత్త్వగుణం; రుద్రునిది తమోగుణం. ఇంత మాత్రం చేత వీరు భిన్నులుకారు. ఈ విషయాన్ని నిష్కర్షగా నిశితంగా, మరాఠీ గురుచరిత్రను “గురు సంహితా” (సమశ్లోకి గురు చరిత్ర-1905) అని సంస్కృతీకరించిన ప॥ప॥ వాసుదేవానంద సరస్వతీ స్వామి (1854-1914) సూటిగా ఇలా వివరించారు.

“భూమేర్బారావతారాయ భక్తోద్ధారాయ మారిష ।
ఏషవేష ధరోభూత్వాకురుతే ధర్మపాలనమ్ ॥

ఇతిసిద్ధవచః శ్రుత్వానత్వా తం నామధారకః
ప్రపచ్ఛేశావతారాణాం నిదానం కిం మహామతే॥

స్వామిన్మయి కృపాం కృత్వా విస్తరేణై వతద్వద్ !
ఉవాచ సిద్ధః శృణు భో నిర్గుణం బ్రహ్మవస్తుయత్ ॥

జగదాది స్వతోఽనాది యథేకం చాద్విత్తియకమ్ ।
తత్స్వ శక్తి సమావేశాత్త్రిగుణం విశ్వకారణం ॥

యత్స్వ తంత్రం దేవాసీద్ బ్రహ్మవిష్టిశరూపదృక్ ।
సృష్టిస్థితి ప్రలయ కృద్రజః సత్త్వతమోగుణైః ।

కః స్రష్టా రజ ఉద్రేకే సత్త్వోద్రేకేఽస్య కేశవః ।
పౌష్టాఽనే తమ ఉద్రేకే హర్తా రుద్రః స్వయం ప్రభుః ॥

(గురు సంహితా-జ్ఞానకాండే-అధ్యాయ-III శ్లో - 48, 49, 50, 51, 52, 53)

సంస్కృత గురుసంహితకుమూలమైన గంగాధర సరస్వతి మరాఠీ గురు చరిత్రలో, సంహితలో లాగ జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి కాండలుగా విషయ విభాగం కనబడదు. శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతులు ఈ విధంగా విభజించి వ్రాసినా ఆయా భాగాలలో ఆవిషయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకోవడానికి వీలులేదు. అయితే, ఆయావిషయాలు ఆయాకాండలలో ప్రాధాన్యం వహించాయి అని చెప్పవచ్చును.

స్వతంత్రం, మూలకారణం అయిన ఆబ్రహ్మ వస్తువు లీలావీలాసమే త్రిమూర్తుల ఆవిర్భావకారణం. వీరిలో స్థితి కారకుడు సత్త్వ గుణ ప్రధానుడు అయిన విష్ణువు దశావతారాలు ఎత్తడానికి కారణంగా సూర్యవంశ క్షత్రియుడైన అంబరీషుడు నారాయణైక సేవాపరాయణత్వంతో నియమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తూ వచ్చిన ఏకాదశి వ్రతకథ చెప్పబడింది ఈ కథ మనలో చాలామందికి తెలిసినదే. ద్వాదశి గడియ దాటి పోకుండా పారణ చేయవలసి ఉన్నది. నూర్వోదయానంతరం తిథి ఒక గడియ మాత్రమే ఉండగా దుర్వాసుడు అతిథిగా వచ్చాడు. అతిథిపూజ అవశ్యక ర్తవ్యం గనుక “తమరు తమ అనుష్ఠానాన్ని తొందరగా ముగించుకొని దయచేయవలసినది” అని అంబరీషుడు దుర్వాసో ఋషికి మనవి చేసుకొన్నాడు. ఆ ఋషి నదికి పోయి ఆలస్యం చేశాడు. ఇంతలో సాధన ద్వాదశి సంబంధి అయిన గడియ ముగియ వచ్చింది అప్పుడు వ్రత భంగం కాకుండా ఉండడం కోసం అంబరీషుడు జలమాత్రంతో ద్వాదశి పారణచేసి, అతిథి కోసం నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. (“వ్రత భంగాతిథి త్యాగదోష భీత్యా సశంకితః । విచార్య స్వగతం రాజా జలపానన మేభవేత్ । అదునోభయ సంసిద్ధిరితి మత్స్యా పపౌ జలమ్ ॥)

అప్పుడు వచ్చిన దుర్వాసోమహర్షి “అతిథిని విడిచి ఎందుకు ద్వాదశి పారణ చేశావు ? నిన్ను శపిస్తాను” అన్నాడు. అప్పుడు రాజు, భక్తవత్సలుడైన శార్ఙ్గధరుడైన విష్ణువును స్మరించగా ఆయన భక్తరక్షణార్థం తన దూడ కోసం పరుగున వచ్చిన ఆవు లాగ (“దేసుర్వత్సమివ”) వచ్చి వారి మధ్య నిలిచి ఉన్నాడు. అప్పటికి, “నువ్వునానాయోనులలో జన్మించుము” అని ఋషి రాజును శపించనే శపించాడు. (“రాజన్నానాయోని భాక్ త్వం భవేతి సశశాపతమ్, యావత్తావద్ ధృషీకేశ స్తయోర్మధ్యే సమాగతః ॥) తన్ను శరణు పొందిన భక్తుని రక్షించడం కోసం, మహావిష్ణువు అమోఘమైన ఋషిశాపం తన్ను చెందవలెనని ఋషిని కోరాడు (“మునే రక్షామ్యముం భక్తం శాపం దేహి తమేవమే”) దుర్వాసుడు కూడా సామాన్యుడు కాదు. జ్ఞాని అయిన ఋషీశ్వరుడు

ఈ సందర్భంలో దుర్వాసుజ్ఞి గురించి కొంత తెలుసుకోవడం అప్రస్తుతం కాదు. త్రిమూర్తులు, అనసూయాసతికి అత్రిమహామునికి పుత్రులుగా ఉదయించి నప్పుడు బ్రహ్మంశ సంభవుడైన బాలుడు చంద్రునిగా, విష్ణ్వంశ సంభూతుడైన బాలుడు దత్తునిగా, ఈశ్వరాంశ సంజాతుడైన బాలుడు దుర్వాసునిగా వెలశారు. అనసూయాసతి ఆ శిశువులను తన స్తన్యంతో పోషించింది.

“తాన్పుపోషాన సూయాఽపి బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరాన్ ।

శ్రీదత్త చంద్ర దుర్వాసః సంజ్ఞితాన్తోక పూజితాన్ ॥”

తరువాత, చంద్రుడు విహాయసానికి, దుర్వాసుడు తవస్సునకు తీర్థయాత్ర లకు వెళ్ళిపోయాడు. “సర్వం విష్ణుమయం జగత్” కనుక, విష్ణ్వంశ సంభూతుడైన దత్తుడే త్రిమూర్త్యాత్మకునిగా, సర్వజగద్రూపునిగా, సర్వజడచేతన చరాచర జగదంతర్యామిగా విశ్వగురునిగా నిలిచిపోయాడు.

దుర్వాసుడు దేవీభక్తునిగా సుప్రసిద్ధుడు. ఈయన ప్రవృత్తినిబట్టి క్రోధ భట్టారకునిగా బిరుదు వహించాడు. ఈయన రచనలుగా 1. శ్రీవరశంభుమహిమ్నః స్తుతి (131 ప్రకరణాలతో, 141 శ్లోకాలతో ఇది ఉంది. కాశ్మీరశైవ సంప్రదాయానికి ఇది మూలగ్రంథమని సంప్రదాయ సిద్ధాంతవిదులు అంటారు) 2. శ్రీదేవీ (శక్తి) మహిమ్నః స్తోత్రమ్ (56 శ్లోకాలు) 3. శ్రీలిలితాస్తవ రత్నమ్ లేదా ఆర్యా ద్విశతి (216 శ్లోకాలు) ప్రసిద్ధాలు. ఇవిగాక శ్రీవిద్యా సంప్రదాయానికి చెందిన కొన్ని గ్రంథాలుకూడా ఈయన రచనలుగా ప్రచారాన్ని పొందాయి. ఈయన రుద్రాంశతో అనసూయాసతికి, అత్రిమహామునికి ఇంచుమించుగా సృష్ట్యాది కాలంలో అవతరించిన కథ మనకు తెలుసును.

“సకలాగమాచార్య చక్రవర్తి సాక్షాచ్చివ ఏవానసూయాగర్భ

సంభూతః క్రోధభట్టారకాఖ్య దుర్వాసా మహామునిః”

(నిత్యానందనాథుడు—శ్రీదేవీ మహిమ్నః స్తోత్ర వ్యాఖ్యాత)

కలియుగంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏరూపంలో ఈ రచనలు చేశారో చెప్పడం కష్టం. కాని, తమిళనాడులో దుర్వాసుని గుహలు, ఆశ్రమాలు కనబడుతున్నాయి. తిరువణ్ణామలై గిరి ప్రదక్షిణమార్గంలో దుర్వాసాశ్రమం ఒకటి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కనుక, ఈయనకూడా శ్రీదత్తాత్రేయునిలాగే కలియుగంలో అవతరించి

ఈ మూడు రచనలుచేసి ఉండవచ్చును పురాణాలలోనికథలు. ఉదాహరణకు అంబరీషునికథ. ఆయనకున్న క్రోధభట్టారకుడు అనే బిరుదాన్ని సమర్థించేలాగే ఉన్నాయి. కాని, శ్రీదేవీ మహిమ: స్తోత్రమేలో గ్రంథోప సంహారంలోని క్రింది రెండు శ్లోకాలు ఆయన వైశిష్ట్యాన్ని తెలుపుతాయి.

“దుర్వాససా విదిత తత్త్వ మునీశ్వరేణ ।

విద్యాకలాయవతి మన్మథమూర్తినైతత్ ।

స్తోత్రం వ్యధాయ రుచిరం త్రిపురామిభికాయాః ।

వేదాగమోక్తపటలైర్విదితైక మూర్తేః ॥” (శ్లో-55)

“సదసదనుగ్రహ నిగ్రహ

గృహిత ముని విగ్రహో భగవాన్ ।

సర్వాసాముపనిషదాం

దుర్వాసా జయతిదేశిక ప్రథమః ॥” (శ్లో-56)

ఈ దుర్వాసోముని సామాన్యుడుకాడు. వేదాదివిద్యలు, సంగీతాదికళలు అనే యువతులను ఆకర్షించుకొనే విషయంలో మన్మథమూర్తి. సమస్త తత్త్వాలను తెలుసుకొన్నవాడు. వేదాల, ఆగమాలచేత చెప్పబడిన పటలాలనే తత్త్వనిరూపక గ్రంథాలద్వారా మాత్రమే గ్రహించగలిగిన స్వరూపమున్న త్రిపురాంబికా స్తోత్రం రచించినవాడు. సజ్జనులను అనుగ్రహించడం, దుష్టనులను నిగ్రహించడం అనే ప్రవృత్తులచేతనే తెలుసుకొందగిన మునిరూపుడు; సర్వోపనిషత్తులను ప్రవచించే ప్రథమదేశికుడు; భగవానుడు. భగవానుడైన శ్రీదత్తాత్రేయులవారి తోడబుట్టిన వాడు భగవానుడు కాక ఇంకెవ్వరు కాగలరు ?

దుర్వాస శక్తానికి పెద్దలు అర్థ వివరణచేశారు. దుర్వాసాః. దుష్టం. దుఃఖదం. వాసః. యస్య. దుష్టము దుఃఖప్రదము అయిన వస్త్రం కలవాడు. (“శణ సూత్ర నిర్మిత వల్కల వ్యాఘ్ర చర్మగైరికరంజిత వస్త్రాదికం”. నిత్యా నందనాథుని వ్యాఖ్య) ఈ వస్త్రధారణ. దుర్వాసుని తపోనిష్ఠను, భౌతిక సుఖ నిరసనను తెలియజేస్తుంది.

ఈశ్వరావతార రూపుడైన దుర్వాసుడు తాను అంబరీషు నుద్దేశించి ఇచ్చిన శాపం భక్తపరాధీనుడైన శ్రీమహావిష్ణువు స్వీకరించడంచేత భవిష్యంలో శ్రీమహా

విష్ణువు అవతరించి భూభారాన్ని తొలగించడానికి హేతువౌతుందని తనలో తాననుకొన్నాడు.

భూలోకంలో మానవులు యుగయుగాలుగా తపస్సుచేసినా వారికి శ్రీహరి చరణ దర్శనభాగ్యం లభించడంలేదు. కాని, ఈ శాపసంబంధంవల్ల శ్రీమహా విష్ణువు శ్రీమహాలక్ష్మితో కలిసి భూలోకంలో అవతరించి భూభారాన్ని తగ్గించ వలసి ఉన్నది. భక్తులకు దర్శనభాగ్యం లభించగలదు. అనుకొనగా ఆ శాపం శ్రీమహావిష్ణువును చెందింది. అది పరోపకారార్థం అయింది :

“ఈశ్వరాంశోఽపి దుర్వాసా విచార్య స్వగతం జగౌ ।

అవతీర్యైష శాపేన భువోభారం హరిష్యతి ॥

సుచిరేణాపి తపసా భగవాన్పువి దుర్లభః ।

అంబరీష ప్రభావేన శాప సంబంధ కారణాత్ ॥

భవిష్యత్కాలే సులభః శ్రీపతిః సహితః శ్రియా ।

అవతీర్య స్వభక్తా నా ముద్ధర్తా భవితాఽభవః ॥

అస్మై పరోపకారార్థ శాపో దేయో దయావతే ।

కిమంబరీష జనుషా భూభారోఽయంహరిష్యతి ॥

ఇత్థం విచార్య దుర్వాసావాసార్థ మవనౌహరేః ।

శాపం తమేవ హరయే ప్రదాస్యన్నిదమబ్రవీత్ ॥

స్థూలసూక్ష్మ నివాసోఽపి విశ్వాత్మాఽపిక్షితావజ ।

దశవారం చ మత్స్యాది రూపైరవతరిష్యసి ॥

ఇతి దుష్టాంతకః శిష్టరక్షకో మునినాఽర్చితమ్ ।

శాపం ప్రీత్యాస్వీ చకార కారణాత్మా దయాఘనః ॥

నారాయణోఽనంత రూపో భగవాన్పక్తవత్సలః ।

అస్యావతారామత్స్యాద్యా ఉక్తా భాగవతాదిషు ॥”

(గురుసంహితా- జ్ఞానకాండే- అధ్యాయ-III-శ్లో-70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

గురు చరిత్రలో ఈ కథను సిద్ధుడు నామధారకునకు చెప్పతాడు. ఈ కథే కాదు, గురుచరిత్ర అంతా సిద్ధనామ దారక సంవాదరూపమే. మహాకార్య నిర్వహ

జానికి హేతుభూతాలుగా ఈ అవతారాలు వస్తుఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు, ఒక్కొక్కచోట ఇవి ప్రకటంగాను, ఇంకొక్కచోట గుప్తంగాను ఇవి ఉంటాయి. వీటిని బ్రహ్మజ్ఞానులు ఎరుగుదురు. మూడుడులు తెలుసుకొనలేరు.

“క్వచిత్స్వప్తానగ్నచిద్గుప్తాంస్తా నిద్దుర్బ్రహ్మ వాదినః ।

కుతో విమూఢా జానంతి యత్ర వేదోఽపి శంకితః” ॥

నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైన శ్రీ శంకరులుకూడా భక్తికి సముచిత స్థానం ఇచ్చినవారే ! వారు వ్రాసిన స్తోత్రాలన్నీ జగత్ప్రసిద్ధాలుగదా ! జీవాత్మకు పరమాత్మకు పరమార్థంలో భేదం లేదనే శ్రీశంకరులు ఎంతో వినయంతో- “ప్రభూ! జీవాత్మకు పరమాత్మకు భేదంలేదని తెలిసినా, నేను నీవాణ్ణిగాని నువ్వు నావాడివి కావు. తరంగం సముద్రానికి చెందిందిగాని, సముద్రం తరంగానిది కాదుగదా !” అని వినయంతో అతి మనోహరంగా వ్రాశారు :

సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాహం న మామకినస్త్యమ్ ।

సాముద్రోఽహి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః” ॥

ఈ “షల్పుదీస్తోత్రం”లో భగవత్పాదులు “విష్ణువు”ను స్తోత్రం చేశారు గనుక అవతార ప్రసక్తిని తెస్తూ ఇలాఅన్నారు :

“మత్స్యోది భిరవతారై రవతారవతాఽవితానదావసుదా ।

పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభితోఽహమ్” ॥

ఇదేవినయంతో కాశీపురాదీశ్వరుడైన విశ్వనాథునిగూర్చి వ్రాస్తూ శ్రీ శంకరులు ఇలా అన్నారు : “శంభూ ! నా మూడు తప్పుల్ని క్షమించు. నువ్వు సర్వ గతుడవని తెలిసినాకూడా యాత్రార్థం కాశీ వచ్చాను. నిన్ను ధ్యానిస్తూ నువ్వు భావతీతుడవని మరచిపోయాను. నిన్ను స్తుతిస్తూ నువ్వు వాగతీతుడవని విస్మరించాను”.

“యాత్రామయా సర్వగతాహతాతే, ధ్యానేన చేతః పరతాహతాతే।

స్తుత్యానయా వాక్పరతాహతాతే, క్షంతవ్యమేతత్త్రియమేవశంభో”

నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులు సగుణోపాసనా మార్గంలో రచనలు చేసేటప్పుడు అన్నిమూర్తులు వారికొకటే ! దేశకాల పాత్రానుసారం రచనలు సాగిస్తారు. తుంగ.

భద్రాతీర్థస్థ ఆయిన శారదాంబను స్తుతించి, హరిహరదేవీ మూర్తుల విషయంలో వారికున్న సమానభక్తిని ప్రకటించారు :

“కటాక్షే దయాద్ధాగ్రిం కరేజ్ఞానముద్రామ్
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ ।
పురస్త్రిం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రామ్
భజే శారదాంబాం అజగ్రం మదంబామ్ ॥

అద్వైతులకు పరమాత్మను ఏ పేరుతో పిలుస్తే ఏమిటి? అందుకే ఆర్యాచీన కాలంలోని శ్రీ ఆప్పయ్య దీక్షితులు శివభక్తులైనా వరదరాజస్వామిని స్తుతించారు. శ్రీ వేదాంత దేశికుల ‘యాదవాభ్యుదయ’ కావ్యానికి వ్యాఖ్యవాళారు. శ్రీ దీక్షితులునకు ‘మా’ రమణులైనా, ‘ఉమా’ రమణులైనా ఒక్కటే. అయినా సగుణోపాసన వచ్చినప్పుడు వ్యక్తిగతమైన ఇష్టముంటుంది. మిగిలిన దైవమూర్తులమీద ద్వేషం ఉండకూడదు. కాని, ఇతరులలో ఆ ద్వేషం కనబడినప్పుడు, దాని ఆసామంజస్యాన్ని వివరించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ పనినే శ్రీ ఆప్పయ్య దీక్షితులు చేస్తున్నప్పుడు చెప్పిన శ్లోకం ఇది :

“విష్ణుర్వా శంకరోవా శ్రుతిశిఖర విరామస్తు తాత్పర్యభూమిః
నాస్మాకం తత్రవాదః ప్రసరతి కిమపి సృష్ట మద్వైతబాజామ్ ।
కింత్వీశ ద్వేషగాఢానల కలితహృదాం దుర్మతీనాం దురుక్తిః
భంక్తుం యత్నో మమాయం నహి భవతు తతోవిష్ణు
విద్వేషశంకా” ॥

శ్రీశంకరులనేక దేవతామూర్తులమీద స్తోత్రాలు వ్రాసినా ఆయనకు కృష్ణుడు ఇష్టదైవమని పెద్దలంటారు.

‘సిద్ధాంత బిందు’, ‘అద్వైతసిద్ధి’ మొదలైన ఉద్గ్రంథాలు వ్రాసిన నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైన శ్రీ మదునూదన సరస్వతులు “కృష్ణాత్పరం కిమపితత్త్వమహం న జానే” అంటూ అతిసుందరంగా సౌందర్య సారసరస్వమైన శ్రీకృష్ణుని ఇలా వర్ణించారు :

“వంశీ విభూషిత కరాన్నవనీరదాభాత్
 పీతాంబరాదరుణ బింబఫలాదరోష్ఠాత్ ।
 పూర్ణేందు సుందర ముఖాదరవింద నేత్రాత్
 కృష్ణాత్పరం కిమపి తత్త్వమహం నజానే” ॥

దీనినిబట్టి, నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులకుకూడా రూపకల్పన ప్రసక్తి వచ్చేటప్పటికి ఇష్టానుష్ఠ విచికిత్స వస్తుందని తేలుతోంది.

మహేశ్వరునకు, జనార్దనునకు వస్తుభేదం లేదని తెలిసినా, నా భక్తి మహేశ్వరునియందే అంటూ” నవస్తు భేద ప్రతిపత్తి రస్తీమే, తథాపి భక్తిస్త రుణీందు శేఖరే” అన్నారొకరు !

శైవ సంప్రదాయంలోపుట్టి పెరిగినా “చేతో మదీయమత సీకుసుమావభాసం స్మేరాననం స్మరతి గోపవదూ కిశోరం” అంటూ తన కథనిలా వివరించారు శ్రీలీలాశుకులు (ఈయన దాక్షిణాత్యులని అందరూ అంగీకరించారు; ఆంధ్రులు కూడా కావచ్చును) తమ ‘కృష్ణ కర్ణామృతం’లో :

“శైవావయం నఖలు తత్ర విచారణీయం
 పంచాక్షరీ జపపరా నితరాం తథాపి ।
 చేతో మదీయ మతసీ కుసుమావభాసం
 స్మేరాననం స్మరతి గోపవదూ కిశోరమ్” ॥

“కర్ణామృతం” అనే పేరుమీదుగా గొడియ వైష్ణవులలో పవిత్రాతి పవిత్రమైన స్తోత్ర గ్రంథంగా గౌరవించబడే “కృష్ణ కర్ణామృతం”, శ్రీచైతన్య మహా ప్రభువులు తమ దక్షిణదేశయాత్రలో “బ్రహ్మసంహిత”తో బాటు సంపాదించి వంగదేశానికి తెచ్చారు. ఈ రెండింటిని శిరోధార్యులుగా భావించి “తలనిడుకొని” ఆయన తేవడమేకాకుండా నాటినిగురించి ఇలా ఆస్పృహగా శ్రీకృష్ణదాస కవిరాజు తమ “చైతన్య చరితామృతం” (వంగభాష) గ్రంథంలో (మధ్యలీలా) ఇలా వ్రాశారు.

“శీర్ఠయాత్రా కథా ప్రభు సకల కహిలా ।
 కర్ణామృత బ్రహ్మసంహితా దుఃఖ వుంధి దిలా ॥”

“ప్రభు కహే తుమి జే ప్రేమ సిద్ధాంత కహిలే ।

ఏఇ దుఇ పుస్తకే నేఇ సబ సాక్షి దిలే ॥”

ప్రత్యేకంగా ‘కర్ణామృతం’ గురించి “కర్ణామృత సమ వస్తు నాహి త్రిభు వనే” అన్నారు.

ఇలాంటి కర్ణామృతం వ్రాసిన పరమ భాగవతోత్తములైన శ్రీ లీలాశుకులు తమకు ‘పరబ్రహ్మ’ శ్రీరాముని రూపంలో దర్శనమిస్తే “సీతాపతీ ! నీ కోదండ శరాలను దూరంగా పెట్టి, మణిచారువేణువును చేతులతో పట్టుకొని, తలమీద నెమలి పింఛంతో కనబడు; అప్పుడు నీకు నమస్కరిస్తాను” అంటారు :

“విహాయ కోదండ శరౌ ముహూర్తం

గృహాణ పాణౌ మణిచారు వేణుమ్ ।

మాయూర బర్హంచ నిజోత్తమాంగే

సీతాపతే త్వాం ప్రణమామి పశ్చాత్ ॥”

శ్రీలీలాశుకులకు కావలసినది కోదండరామ దర్శనంకాదు, ఆయన ఇష్టదైవ మైన వేణుగోపాల దర్శనం ।

ఈ విధంగా సగుణ బ్రహ్మవాదులైనా తమ వంశాచారానికి విరుద్ధంగా ఉన్నా భగవద్రూపకల్పన వచ్చేటప్పటికి ఇష్టా నిష్ట ప్రసక్తి తెస్తారు.

“బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవ నా పరః” అనే సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించేవారికి ఆవతార విషయంలో, భగవద్రూపకల్పన విషయంలో అంత గాఢాభినివేశం ఉండకపోవచ్చును గాని, వారికి వ్యావహారిక జగత్తులో పరబ్రహ్మ రూపకల్పన చేసి చెప్పవలసి వస్తే ఆ రూపం విషయంలో ఇష్టానిష్టాలు ఉంటాయి అని చెప్పడానికి శ్రీ మదునూదన సరస్వతుల వంటి వారు వ్రాపిన ఇష్టదేవతా స్తుతులు చాలా కనబడతాయి. లోగడ, “కృష్ణాతర్పం కిమపితత్త్వమహంనజానే” అన్న వారి శ్లోకాన్ని గ్రహించాము. సరరూపంలో ఆవతరించిన ఆనారాయణుడు ఆయనకు సౌందర్య సారసర్వస్వమైన సందాత్మజునిగా గోచరించాడు :

“పరాకృత నమద్భందం, పరం బ్రహ్మనరాకృతి ।

సౌందర్య సారసర్వస్వం, వందే సందాత్మజం మహాః ॥

“ఏకం సత్ విప్రా బహుధావదంతి”, “సర్వదేవ నమస్కారః కేశవమ్ ప్రతిగచ్ఛతి” మొదలైన వాటి పరమార్థం ఒంటబట్టిన భారతీయులకు ఇలాంటి భావనలో ఆసామంజస్యం ఏమీ దృగ్గోచరంకాదు. ఇది ప్రసిద్ధికెక్కిన తత్త్వ వేత్తల విషయంలోనే గాక, మహాకవుల విషయంలోను కనబడుతుంది.

శ్రీ మద్భాగవతాన్ని తెలుగు చేసిన భక్తకవి పోతన, తన జీవితంలోనే దీన్ని ఉదాహరణ ప్రాయంగా చూపించాడు. పోతన “శైవశాస్త్రమహిమ” గనిన కేసనపుత్రుడు గనుక శైవ సంప్రదాయానికి చెందినవాడు; తాను రచించదలచినది “నారాయణ కథా ప్రవచనము.” చేస్తున్నది “మహేశ్వర ధ్యానము”, ప్రత్యక్షమై అంకితం కోరినవాడు శ్రీరామచంద్రుడు; గ్రంథాది పద్యంలోను షష్ఠ్యంతాలలోను నిర్దేశించ బడిన దైవం శ్రీ కృష్ణుడు. తనకు మహత్త్వ, కవిత్వ, పటుత్వ, సంపదలు-ఇయ్యవలసినదని “మాయమ్మ” అని పిలిచి కోరినది “ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ” అయిన “చాల పెద్దమ్మ” దుర్గమ్మను. ఆకోరికను వ్యక్తంచేసిన శబ్దాలలోనే-విశ్వబీజమైన ‘ఓం’ (మహత్త్వ)ను, వాగ్భవ బీజమైన ‘ఐం’ (కవిత్వ)ను, మాయా భువనేశ్వరీ కాళీ బీజమైన ‘హ్రీం’ (పటుత్వ)ను, లక్ష్మీ బీజమైన ‘శ్రీం’ (సంపద)ను సంప్రదాయ సిద్ధమైన పద్ధతిలో (బీజాక్షరాలను వాచ్యం చేయకుండా) పొదిగినాడు! అంతశ్చైతన్యమైన పరతత్త్వం ఒక్కదే అనే ప్రగాఢ విశ్వాసం దీనికి పునాది.

బౌద్ధాది ఆవైదికమతాలలో కూడా వేదపురాణాదుల ప్రభావంవల్లగాని లేదా ఆ మతాలకు కూడా సాంస్కృతిక ఆధార భూమి ఒకదే కావడం వల్ల గాని అవతారాదులను పోలిన భావకల్పనతో కూడిన కథలు కనబడతాయి. బుద్ధుని జాతక కథల విషయం అందరికీ తెలిసినదేగదా! మహాయాన బౌద్ధం నాటికి బుద్ధుడు పురాణ హిందూ మతంలోని అవతారాలలో చేరి పోయాడు జైనంలో కూడా తీర్థంకరుల విషయంలో జనబాహుళ్యంలో జ్ఞానావ బోధ కోసం వివిధ నామరూప ధారణల వర్ణన కనబడుతుంది.

వాసుదేవునకు వామ దేనునకు “సు, మ,” భేదం తప్ప “ఫల” భేదంలేదని జనానీకం విశ్వసించడమే భారతీయ సంప్రదాయంలోని విశిష్టత, ఈ సమన్వయ దృష్టి ఇంతటితో ఆగక ఇంకా ముందుకు సాగిపోయి ఆవైదిక మతాలను కూడా

కలుపుకొన్నది. అనడానికి విశేష ప్రచారంలో ఉన్న ఈ శ్లోకం సురుచిరోదాహరణం:

యం శైవాస్సముపాసతే శివ ఇతి బ్రహ్మేతి వేదాంతినో
బౌద్ధాబుద్ధ ఇతి ప్రమాణ పటవః కర్తేతి నైయాయికాః ।
అర్హన్ని త్యథ జైనశాసనరతాః కర్మేతి మీమాంసకాః
సోయంవో విదదాతు వాంఛిత ఫలంతైగ్రిలోక్య నాథోహరిః ॥

ఈ సమన్వయ దృష్టి భారతీయులకు సహజమైనది. ఈ శ్లోక రచయితకు-
తైగ్రిస్తవ, ఇస్లాం మతాల విషయం కూడా తెలిసిఉంటే, వాటిని ఏదో విధంగా
దీనిలో చేర్చేవాడేమో అనిపిస్తుంది:

“యేయథామాంప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహమ్ ।
మమవర్మాను వర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః ॥” (IV-II)

అనే “గీతా” సందేశ సంప్రదాయం వాడుగదా భారతీయుడు !

శ్రీ శంకరులు బుద్ధుని మీద క్రింది శ్లోకాన్ని స్తోత్ర పరంగా రచించినట్లు
చెప్పడం ఉంది :

“ధరా బద్ధ వద్మాసన స్థాంప్రి యష్టిః
నియమ్యా నిలం న్యస్తనాసాగ్ర దృష్టిః ।
య ఆస్తే కలే యోగినాం చక్రవర్తీ
స బుద్ధః ప్రబుద్ధోఽస్తు మచ్ఛిత్ర వర్తీ ॥”

వాచామ గోచరుడైన పర బ్రహ్మను భక్తులు తమ కందుబాటులోనికి తెచ్చు
కోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే భగవద్రూపకల్పన

శ్రీ శంకరులు ఈ సగుణ భావాల విషయంలో చాలా ఉదారంగా విశాల
సహన భావాన్ని ప్రదర్శించారు ఇందువల్ల ఈయన నిర్గుణబ్రహ్మ వాదాన్ని
ఖండించిన వారందరూ ఎటూ పాలుపోక ఈయనకు బౌద్ధ దృక్పథం అంట
గట్టారు శ్రీ భాస్కరులు (9వ శతాబ్దివాడు కావచ్చును) తమ బ్రహ్మ సూత్ర
బాష్యంలో ఇలా వ్రాశారు :

“విగీతం విచ్ఛిన్న మూలం మహాయానిక బౌద్ధగాథితం।

మాయా వాదం వ్యావర్తయంతో లోకాన్ వ్యామోహయంతి” ॥

బేదమసత్యమనీ, అబేదమే సత్యమనీ వాదించు శ్రీ శంకరుల వాద మీయనకు
నచ్చదు. బేదా బేదాలు రెండూ సత్యాలే అని శ్రీ భాస్కరుల వాదం. శ్రీ శంక

రులకంటె పూర్వమే బేదా బేద వాదం ప్రచారంలో ఉంది. బ్రహ్మ సూక్తానే బేదా బేద వాదానికి నిర్దేశాలు ("ప్రతిజ్ఞానిర్దేర్లింగమాశ్మ రత్యః", "ఉత్కమిష్యత ఏవం భావాదిత్యేదులోమిః") కనబడుతున్నాయి. శ్రీ భాస్కరుల దృష్టిలో విశ్వానికి ఉపాదాన నిమిత్త కారణాలు బ్రహ్మమే. వాసుదేవుడే ప్రపంచానికి ఉపాదాన నిమిత్త కారణాలనే పాంచరాత్రుల సిద్ధాంతంతో దీనికి ఏకీభావం ఉంది. శ్రీ భాస్కరులు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించక దీనికి శ్రుతి ప్రసిద్ధత ఉందని వ్రాశారు. ("వాసుదేవ ఏకోపాదాన కారణం జగతో నిమిత్త కారణం చేతి మన్యంతే..... తదే తత్సర్వం శ్రుతి ప్రసిద్ధ మేవతస్మాన్నాత్ర నిరాకరణీయం వశ్యామః" ||). విశిష్టాద్వైత వాదులయిన శ్రీ రామానుజులు పాంచ రాత్రాగమాల నుండి విశేషంగా గ్రహించకపోయినా బ్రహ్మ సూత్ర కర్త బాదరాయణుడు వాటిని ఖండించలేదని నొక్కి చెప్పుతారు. శ్రీ రామానుజుల పరమగురువులైన శ్రీ యామునాచార్యులు వాటిని బహమానించడమే కాకుండా, వాటి ప్రామాణ్యాన్ని స్థాపించే దృష్టితో ఆగమ "ప్రామాణ్య" మనే గ్రంథాన్ని వ్రాశారు, భగవంతుని కరుణ నామాన్యంగా భక్తుని పుణ్య కర్మల మీద ఆధారపడి ఉన్నా, నిర్లేతుకంగా కూడా అది ప్రసరించ వచ్చును. ఆశ్వార్థలో చాలా మంది అభిప్రాయమిదే! భగవద్రామానుజులు కూడా తమ "అష్టాదశబేద నిర్ణయం"లో-కృపా స్వరూపతో నిర్లేతుకః, రక్షణ సమయే చేతన కృత సుకృతేన సహేతుకా భూత్వా రక్షతి" అని వ్రాశారు. నిర్లేతుకంగా కూడా భగవత్కృప లభిస్తుంది. అంటే, అవతారాదుం యందు భక్తిని పెంచుకొంటే హేతు వేర్పడి పరాత్పరుని కృపతత్వం గదా! అని భక్తుల భావన.

భారతీయ తత్వ విచారంలో భగవ ద్విషయకమైన నిర్గుణ సగుణ సంప్రదాయాలకు శంకర భగవత్పాదులు, భగవద్రామానుజులు ప్రముఖ ప్రతినిధులు. ఈ సంప్రదాయాలు పరస్పర విరుద్ధాలు కావనీ పరస్పర పూరకాలనీ పోషకాలనీ ఈనాటి మేధావుల దృష్టి. ఆధునిక మహాపురుషులు కూడా దీన్ని బలవర్పారనాలి. శుద్ధభక్తి, శుద్ధ జ్ఞానం ఒకటే అని శ్రీ రామకృష్ణ పరమాహంస పరశ్శతంగా చెప్పేవారని తెలుస్తోంది. ఏదో ఒక సిద్ధాంతానికి ముందే కట్టుబడి చూడకుండా ఉంటే-అబేద దృష్టిని బేద దృష్టిని ద్వైత దృష్టిని వ్యక్తం చేసే శ్లోకాలు మనకు భగవద్గీతలో కనబడతాయి. వాటిని తమ సిద్ధాంత మార్గానికి మలుచుకొని అర్థం చెప్పుకోకుండా, ఈ వైవిధ్యాన్ని అంగీకరిస్తే నష్టమేమిటి? అని ఆలోచించే ఆధునిక వేత్తలు చాలామంది ఉన్నారు. భగవద్గీతలో-అబేద దృష్టి (ఏకత్వేన),

బేదదష్టి (ప్రథత్వేన), ద్వైత దృష్టి (బహుధా) అను త్రివిధోపాసనలు వ్రస్తు తించ బడ్డాయి అని ఈ విజ్ఞాన అభిప్రాయం. ఆయా వ్యక్తుల సంస్కార విశేషాల్ని బట్టి ఈ మూడు దృష్టలు భిన్న వ్యక్తులలో ఉండవచ్చును. ఒకే వ్యక్తిలో ఆయా సమయాలలో ఈ మూడు విధాలైన అనుభూతులు కలుగవచ్చును. శ్రీరామ కృష్ణ పరమహంస ఆయా అనుభూతులను పొందినప్పుడు ఆయా వివరణ లిచ్చి నట్లు ఆయన జీవిత చరిత్రవల్ల తెలుస్తోంది.

సాధారణంగా అవతార విషయంలోను, భగవంతుని విషయంలోను మనకు కలిగే సంశయాలకన్నింటికి తగిన సమాధానాలు భగవద్గీతలోని “రాజ విద్యా రాజగుహ్యాయోగం” (9వ అధ్యాయం) అనే అధ్యాయంలో స్పష్టంగా నిర్వహించబడినట్లు భగవానుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ బ్రహ్మ విద్య శ్రేష్ఠ మనే భావంతో “రాజవిద్య” అనీ అతి గుహ్యమూ అనధికారికి అగమ్యమూ అనే దృష్టితో “రాజగుహ్య” మనీ జగద్గురువైన శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించాడు. అనూయారహితుడైన (“అననూయవే”) అర్జునుడు దీనికి అర్హుడని నిశ్చయించుకొని పరమేశ్వరుడు గుహ్యతమమైన విద్యను అతనికి ప్రవచించాడు. అంచిత్యమైన పరాత్పరుని ఐశ్వర్యము, అసాధారణమైన బక్తి ప్రభావం ఇందులో వర్ణితాలు. తాను భక్తానుగ్రహార్థం శుద్ధ సత్త్వమయమైన దేహాన్ని ధరిస్తున్నాననీ తమ పరమస్వరూపాన్ని తెలుసుకొనలేని మూఢులు తన విషయంలో అవజ్ఞచూపిస్తున్నారనీ శ్రీ కృష్ణుడు అంటాడు:

“అవజ్ఞానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్ ।

పరం భావ మాజ్ఞానంతో మమ భూత మహేశ్వరమ్” (IX-11)

ఆయన నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావుడు; సర్వాత్మ స్వరూపుడు; సర్వేశ్వరుడు. ఆయన అధిష్ఠాత; నిమిత్త భూతుడు. అసంగుడు, నిర్వికారుడు. అధిష్ఠాత్వత్వం నాన్నిధ్య మాత్రం చేత; కర్తృత్వం ఉదాసీనత్వం పరస్పర విరుద్ధాలుకావు. ఇది పరమేశ్వరునకు మాత్రమే సాధ్యం అప్రకామమైన ఆయనకు కర్మలయందు ఆసక్తిలేదు. తటస్థునిలాగ ఉన్న ఆయన్ని అవి బంధించలేవు. ఇలా ఉన్న ఆయన మానవులకు ఆశాపేతువుగా - “ఇలాగ నాలాగే ఇతరులు కూడా కర్మత్వాభిమాన, ఫలాసక్తి తున్నులైతే కర్మలు వారిని బంధించవు” అన్నాడు. ఇది ఆయన సందేశం.

ఆయన కలరూపు తెలిసిన మహాత్ములు ఆయనను భజిస్తున్నారు. వారు దైవీ స్వభావాన్ని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు. అనన్య మనస్కులై ఆయన జగత్కారణుడని, నిత్యుడని తెలుసుకొన్నవారు:

“మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీ ప్రకృతిమాశ్రితాః ।

భజంత్యనన్యమనసోజ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్ ॥” (IX-13)

కొందరు సతతమూ అయాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. దృఢ ప్రతులై ప్రయత్న శీలురై అనన్య భక్తితో నమస్కరిస్తున్నారు. సమాపిత చిత్తులై ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఉపాసిస్తున్నారు:

“సతతం కీర్తయంతో మాం య తంతశ్చ దృఢప్రతాః ।

నమన్యం తశ్చమాం భక్త్యానిత్యయుక్తా ఉపాసతే ॥” (IX-14)

మరికొందరు వాసుదేవుడే సర్వమూ అనే సర్వాత్మ దర్శన రూపమైన జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా ఆయన్ని ఉపాసిస్తున్నారు. ఇంక, ఏకత్వ భావంతో-ఆభేద బుద్ధితో-(సోఽహమ్ భావంతో)కొందరు; వృథ్వక్తృభావంతో (దాసోఽహమ్ అనే భావంతో) కొందరు; విశ్వరూపుడైన ఆయనను బహుదా (బ్రహ్మరుద్రాది వివిధ రూపాలతో) మరికొందరు ఉపాసిస్తున్నారు:

“జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యేయజంతో మాముపాసతే ।

ఏకత్వేన వృథత్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖమ్ ॥” (IX-15)

ఇన్ని విధాలుగా పరమేశ్వరుణ్ణి ద్యానంచేస్తున్న వారున్నారే, చేయనివారున్నారే-మరి ఫలితాలు ఇయ్యడంలో ఆయనకు రాగద్వేషాలు ఉన్నాయా? అవి ప్రశ్న వస్తుంది. దానికి సమాధానంగా అయనే ఇలా అంటాడు :

“సమోఽహం సర్వభూతేషు, నమే ద్వేష్యోఽస్మిన్ ప్రియః ।

యే భజంతి తు మాం భక్త్యా మయితేషు చాప్యహమ్ ॥” (IX-29)

తన కందరూ సములే; అప్రియుడు ప్రియుడులేడు. కాని, నన్ను భక్తితో భజించేవారు నాలోను, నేను వారిలోను ఉంటాను అంటాడు కృష్ణపరమాత్మ ఈ సందర్భంలో శ్రీధర స్వామి భగవంతునకు వైష్ణవం లేదంటూ చక్కని ఉదా

హరణ ఇచ్చాడు, అగ్నిని ఉపయోగించుకొనే వారికి తమశ్శీతాది జనితమైన దుఃఖం తొలగిపోతుంది దాన్ని ఉపయోగించు కొననివారికి అదిపోదు. అదేవిధంగా, భగవంతుని సేవించేవారు తరిస్తారు. లేనివారులేదు. అగ్నికి వైషమ్యం లేనట్లే భగవంతునకు లేదు. ఇందువల్లనే ఎవరి యోగ్యతను బట్టి వారు వ్యవహరిస్తారని తెలిసిన సర్వాంతర్యామి-కర్మలయందాసక్తి కలవారికి కర్మయోగం, అంతగా అసక్తిగాని వైరాగ్యంగాని లేనివారికి భక్తియోగం, వైరాగ్య యుక్తులకు జ్ఞాన యోగం ఉపదేశించాడు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ శ్రీమద్భగవద్గీతలో అర్జునునకు పై యోగాలను గురించి వివరించి కర్తవ్యాన్ని బోధించినట్లే, శ్రీమద్భాగవతంలో ఏకాదశ స్కంధంలో నందనందనుడు ఉద్ధవునకు జ్ఞాన గురువై వివిధ యోగాలను గూర్చి చెప్పి సర్వ త్యాగోపదేశం చేశాడు. శ్రీమద్భాగవత శ్లోకాలను పరిశీలిస్తే వాటి ఉపదేశానికి; భగవద్గీతోపదేశానికి ఉన్న పోలికలు, సన్నిహితత్వం తెలుస్తాయి. ఉద్ధవునితో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు :

“యోగాస్త్రయోమయాప్రోక్తా నృణాం శ్రేయోవిధిత్సయా ।
జ్ఞానం కర్మచ భక్తిశ్చ నోపాయోఽన్యోఽన్తికుత్రచిత్ ॥

నిర్విణ్ణానాం జ్ఞానయోగో న్యాసినామిహకర్మసు ।
తేష్య నిర్విణ్ణ చిత్తానాం కర్మయోగస్తు కామినామ్ ॥

యదృచ్ఛయా మత్కథాదౌ జాతశ్రద్ధస్తుయః పుమాన్ ।
ననిర్విణ్ణో నాతిసక్తో భక్తి యోగోఽస్యసిద్ధిదః ॥”

(శ్రీమద్భాగవతమ్; XI స్కంధం; అధ్యాయం 20; శ్లో-6,7,8)

ఈ త్రివిధోపాసనలకు గమ్యం ఒకటే! జీవాత్మ-దృశ్యమాన జగత్తునకు, పరమాత్మకు తనకు గల సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం. మహానుభావులైన త్రిమతాచార్యులు (ద్వైతా ద్వైత విశిష్టా ద్వైతా చార్యులు) వారు దర్శించిన సత్యాలను సోపపత్తికంగా వివరించారు. అధునికులైన శ్రీరామకృష్ణ పరమ హంస తమ సాధనానుభవం ద్వారా త్రిమతాచార్యుల నిర్ణయాలను ఉపాసనా ప్రకారాలుగా గ్రహించారు గాని, తార్కిక నాదవిషయాలుగా పరిగ్రహించలేదు. ఆయన దృష్టిలో-ఇవి పరస్పర వినంవాదాలుకాక ప్రత్యుత పరస్పర సహకారులే. అవుతున్నాయి. అవతారాల విషయంలో-నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులు కూడా-వాటి

వ్యావహారిక సత్యాన్ని అంగీకరించిన వారే. సగుణ బ్రహ్మవాదులు ఎలాగా అంగీకరిస్తారు. త్రైకాలిక అస్తీత్వమున్నది బ్రహ్మమొక్కదే అనేది అద్వైత దృష్టి.

ఇవన్నీ తెలిసినవారు పరమ సహన బుద్ధి కలవారు గనుక శ్రీశంకరులు; బ్రహ్మసూత్రాల్లోని “ఉత్తరాచ్చే దావిర్భూత స్వరూపస్తు” అనే సూత్రానికి బాష్ట్యం వ్రాస్తూ పరబ్రహ్మతో ఏకత్వమున తప్ప జీవునకెట్టి సత్యత్వం లేదని తమ అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. ఈ సందర్భంలోనే “ఇతరవాదాల వాదున్నారు, వారిలో మా వారు కొందరు జీవుని స్వరూపం పారమార్థికంగా సత్యమని తలుస్తున్నారు” అని వ్రాశారు. ఇంత అత్యంత ముఖ్యమైన విషయంలో ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని చెప్పి, వారు మా వేదాంతులే అనడంలో ఆయన ఉదారత చూడండి! (“అపరేతు వాదినః పారమార్థికమేవ జైవం స్వరూపమితి మన్యంతే అస్మదీయాశ్చ కే చిత్.”)

శ్రీశంకరుల ననుసరించి, బ్రహ్మమును పరమార్థ సత్యంగా తెలుసుకోవడం మోక్షం. బ్రహ్మం స్వయం ప్రభ; స్వ ప్రకాశం, అది ఏ ఇతర చైతన్యానికి విషయంకాదు. బ్రహ్మం సకల విషయాల్ని తెలుసు కొంటున్న ద్రష్ట, శుద్ధ సంవిత్తు ఇతర పదార్థాలన్నీ దృశ్యాలు. చైతన్యానికి విషయాలు. “బ్రహ్మ భిన్నం సర్వం మిథ్యా । బ్రహ్మ భిన్నత్వాత్, శుక్తి రజతవత్ ।” అనాత్మ జగత్తు; అనాత్మ వస్తువు. ఆత్మ వల్లనే అర్థవంతమై, ఆత్మకు విషయ భూతం అవుతోంది. ఆత్మ లేదా చైతన్యానికి వేరుగా విషయ ప్రపంచం అసత్తు, ఆత్మ తనకోసం తానుంది(స్వార్థం), విషయ ప్రపంచం ఇంకొకరి కోసం ఉంది (పరార్థం). జగత్తు స్వయం సత్రావంతంకాదు. బ్రహ్మాంనుండి జనించి బ్రహ్మంపైన ఆధారపడి ఉంది. ఆత్మ శుద్ధ చైతన్యం. అమూర్తం. నిరుపాధికం అనంతం. చైతన్య జ్యోతియే పారమార్థిక సత్యం. అది స్వయం ప్రభ. దానికి ఉదయాస్తమయాలులేవు. (“నోదేతి నాస్తమేత్యేకా సంవిదేషా స్వయం ప్రభా”-పంచదశి) జగత్తు అవిద్యవల్ల కలిగిన దృశ్యం. ఇంద్ర జాలికుడు ఇతరుల కోసం కల్పించిన మాయ వంటిది. ఇది ఇంద్ర జాలికుని బాధించనట్లే ఈ జగద్దృశ్యం బ్రహ్మాన్ని బాధించదని శ్రీశంకరుల సూచన. బ్రహ్మాన్ని పరమార్థ సత్యంగా తెలుసుకోవడమే మోక్షం. ధ్యాన పూజా కర్మ కలాపాలు మందాధికారులకు ఉద్దేశించ బడ్డాయి. జ్ఞానం, ఇహముత్ర పరిభోగ విరాగులగు ఉత్తమాధికారులను సరించుమార్గం. వేదాంత మార్గమందు నడువ

నెంచే వారికి అర్హతలు : (1) నిత్యా నిత్యవస్తు వివేకం (2) ఇహముత్ర ఫలభోగ విరాగం (3) శమాది సాధన సంపత్తి (4) ముముక్షుత్వం. శరీరం అన్న పానాల్ని ఆపేశించినట్లు. జీవుడు ఈశ్వరుని సత్యం తెలుసుకొని అసత్యం నుండి విముక్తి పొందడానికి సహజంగానే కాంక్షిస్తాడు. ఇదే మోక్షేచ్ఛ. ఈ సాధన సంపత్తితో ఉపనిషత్తుల్ని తెలుసు కొన్నవాడు జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్యభావం గ్రహించి ముక్తుడవుతాడు. మాంద్యం వల్ల కలిగే సంతృప్తిని విసర్జించి నైతిక పాతిత్యాన్ని ఎదుర్కోవాలి అని శ్రీ శంకరులు మనల్ని కోరుతారు :

“యతో వినష్టి ర్మహతీ ధర్మ స్యాత్ర ప్రజాయతే ।

మాంద్యం సంత్య జ్యైవాత్ర దాక్ష్య మేవ సమాశ్రయేత్ ॥”

కర్మ జ్ఞానాలు వేరు వేరు సాధకులకుద్దేశించ బడ్డాయి అని శ్రీ శంకరుల అభిప్రాయం. ఈ రెండింటిని కలిపి అనుష్ఠించడంలేదు: “జ్ఞానకర్మ సముచ్చయాఽభావః”. ధర్మప్రోక్తమైన కర్మకలాపాల అనుష్ఠానం జన్మలకు కారణమవుతుంది. మతపరకమైన విధుల నిర్వహణ అభ్యుదయానికి దారితీస్తుంది. బ్రహ్మజ్ఞానసముపార్జనం వల్ల మోక్షం లభిస్తుంది. (“అభ్యుదయ ఫలం ధర్మజ్ఞానం తచ్చానుష్ఠానాపేక్షం, నిశ్శేయస ఫలంతు బ్రహ్మజ్ఞానం, నచానుష్ఠానాంతరాపేక్షం”॥) బ్రహ్మజ్ఞానం ఇతరమైన అనుష్ఠానాన్ని ఆపేశించదు. ముక్తి-సద్యోముక్తి, క్రమముక్తి అని రెండు విధాలు. జ్ఞానం వల్ల మొదటిది, పూజోపాసనలవల్ల రెండవది లభిస్తాయి. తాత్త్విక సిద్ధాంతం దృష్ట్యా శ్రీ శంకరులు అద్వైతులైనా; ఆయనకు భక్తియందు, ఇష్టదైవా రాధన యందు విశేషంగా శ్రద్ధ ఉంది. అవతారమూర్తుల మీద ఆయన వ్రాసిన స్తోత్రాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇవిగాక, విష్ణు సహస్ర నామ వ్యాఖ్య వ్రాసి విష్ణుపును, శివానందలహరి వ్రాసి శివుని, సౌందర్యలహరి వ్రాసి జగన్నాథను సమానంగా ఆదరించి స్తుతించారు. నిర్వాణషట్కం, దశశ్లోకి మొదలైన వేదాంతపరక (అద్వైత బోధక) స్తోత్రాలెన్నో వారివి ఉన్నాయిగదా ! అవైదికమతాలైన జైన బౌద్ధాలు, నిరీశ్వర సంప్రదాయాలు ప్రచారంలో ఉన్న కాలంలో, వైదిక ధర్మోద్ధరణకోసం అవతరించిన శ్రీశంకరులు తాత్త్వికంగా నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైనా, సగుణోపాసనకున్న ప్రాముఖ్యాన్ని జన బాహుళ్యానికి తెలియజేయడానికి స్తోత్రరచనలు అనేకం చేశారు. వారి హృదయాన్ని తమ రచనల ద్వారా చెప్పకయే చెప్పారు. దీనికి చక్కని ఉదాహరణ, “గోవిదాష్టకం”లోని ఈ శ్లోకం.

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం
గోష్ఠప్రాంగణ రింగణలోల మనాయాసం పరమాయాసమ్ ।

మాయాకల్పిత నానాకార మనాకారం భువనాకారం
క్షానాథ మనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్॥

చెప్పకయే చెప్పడమంటే ఇదే ! ఈయన సంభావనలో శ్రీకృష్ణరూపంలో ఆ గోపాలుని వస్త్రాలంకారాలకు గాని, మురళిగాని ఇక్ష్వాక ప్రాముఖ్యం కనబడదు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యథార్థరూపమైన సత్యజ్ఞానానంతా కృతికి ప్రాధాన్యం. ఇందు వల్ల భౌతికరూపానికి ప్రాముఖ్యమిస్తూ వ్రాసిన స్తోత్రాలు ఆయనవి లేవని కాదు.

అవతారాదుల యందువారికున్న శ్రద్ధా భక్తులు వీటివల్ల మనకు తెలుస్తాయి నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులకు కూడా అవతారాల యందున్న దృష్టిని ప్రకాశపరచడం కోసం కొంత దీర్ఘచర్చ చేయవలసి వచ్చింది. వివిధ తాత్త్వికుల మధ్య అల్పాంశాల విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలున్నా వైదిక మతావలంబులందరూ అవతారాల సంగీకరించిన వారే ! అందరూ ఆరాధనా స్వాతంత్ర్యాన్ని అవలంబించిన వారే ! బహుళ ప్రచారంలో ఉన్న క్రింది శ్లోకాన్ని ఈ సందర్భంలో స్మరించాలి.

“విష్ణుర్వా, త్రిపురాంతకో భవతువా, బ్రహ్మసురేంద్రోఽథవా
భానుర్వా, శశలక్షణోఽథ, భగవాన్ బుద్ధోఽథ, సిద్ధోఽథవా ।

రాగద్వేష విషాద్రి మోహరహితః సత్త్వాను కంపోద్యతో
యస్సర్వై సహ సంస్కృతో గుణగణైస్తస్మై నమస్సర్వదా ॥

భారతదేశంలో - ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతంలో భక్తి సంప్రదాయానికి తాత్త్విక బలాన్ని సమకూర్చిన ప్రముఖుల్లో అగ్రగణ్యులైన భగవద్రామానుజుల సిద్ధాంతాల్ని కొంతవరకు ఈ సందర్భంలో ప్రపంచించవలసిఉంది. భగవద్రామానుజుల బ్రహ్మసూత్రభాష్యం (శ్రీభాష్యం) అశ్వాత్థ భక్తిమార్గంవల్ల భాగవత సిద్ధాంతాలవల్ల ప్రభావితమైంది. వేదసమ్మతమైంది. ఉపనిషత్తులలో సగుణోపాసనను ప్రత్యక్షంగా ప్రవచించినవి వీరి ముఖ్యాధారాలు. వీటిలోని సగుణతత్త్వ స్రవంతి వీరిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. భగవద్రామానుజులనాటికే సగుణోపాసన సుప్రతిష్ఠితమైనదనడంలో ఏప్రతిపత్తి ఏమీలేదు. శివశక్తిపారమ్యాన్ని ప్రబోధించే

రచనలు ఎన్నో నాటికేడివి భగవద్రామానుజుల వారి పరమగురువులైన శ్రీ యామునాచార్యులు కంఠోక్తిగా సగుణోపాసన - తత్రాపి విష్ణుభక్తిని - తమ రచనలద్వారా ప్రచారంచేశారు ఈయన ఆళ్లార్ల భక్తిబావలకు తాత్త్విక రూప మిచ్చిన ఆచార్యులు. ఈయన తమ శిష్యులకు వైష్ణవ పంచసంస్కారాల్ని ఉచ్చే వారు. తమ “సద్భిత్తయం”లో ఈశ్వరునికంటె భిన్నంగా జీవుని అస్తిత్వాన్ని గురించి ప్రస్తావించారు. భగవంతుని అనుగ్రహంలేనిదే తాను నిస్సహాయుడనని ఈయన అంటారు ప్రపత్తి (“సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యమామేకం శరణంప్రజ”) సిద్ధాంతానికి మూలపురుషులు. తమ “స్తోతరత్నం”లో:

“నదర్మనిష్ఠోఽస్మి న చాత్మవేదీ, న భక్తిమాంస్త్యచ్ఛరణారవిందే।

అకించనోఽనన్యగతిఃశరణ్యే, త్వత్పాదమూలం శరణంప్రపద్యే॥”

అని వ్రాసిన అహంకార రహితులు పీరు.

భగవద్రామానుజులు - శ్రీనమ్మాళ్వార్లు, శ్రీనాథమునులు, శ్రీ యామునా చార్యులు ఆదరించిన పాంచరాత్రాన్ని గౌరవించినవారే! ఏకము సర్వాత్మకము అయిన బ్రహ్మముందని అదే పరమాత్మఅని శ్రీరామానుజులు అంగీకరిస్తారు. ఈశ్వరుడు సమస్త కల్యాణగుణ సంపన్నుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపి. దయా సముద్రుడు, సర్వశక్తిసంపన్నుడు, హేయగుణరహితుడు. పారమార్థికసత్యంగా బ్రహ్మం నిర్గుణం నిర్విశేషం-అనే శ్రీశంకరభగవత్పాదుల వాదాన్ని ఈయన అంగీకరించరు సర్వవిజ్ఞానము సవిశేషవస్తువులకు సంబంధించునదే గనుక శ్రీశంక రులు ప్రతిపాదించిన నిర్విశేషసత్యాన్ని నిరూపించే సాధనంలేదని శ్రీరామానుజుల వాదం, శ్రుతివాక్యాలు, బ్రహ్మం“సదేవ(సౌమ్య)ఇదమగ్ర ఆసీదేక మేవాద్వీతీయం” (ఛాందోగ్యం) అని, “సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ” (తైత్తిరీయం) అని చెప్పు తున్నాయిగాని బ్రహ్మం నిర్గుణుడని చెప్పడంలేదు; సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తిత్వ, సర్వగతత్వాద్యనేక కల్యాణగుణాలు బ్రహ్మానికిఉన్నాయి అని శ్రుతులుచెప్పుతు న్నాయిగాని నిర్గుణుడని చెప్పడంలేదని శ్రీరామానుజులవాదం ప్రపంచానికి రెండోకారణం ఏదీలేదనే ఆర్థంలోబ్రహ్మం“ఏకమేవాద్వీతీయం”అంటారు భగవ ద్రామానుజులు. వస్తువునకు సర్వవిజ్ఞానం ప్రసక్తమై ఉంటుంది “బ్రాంతి” లోను సత్యాంశం ఉంటుంది. శుక్తికిరజతానికి ఏదోవిధంగా పోలికఉందిగనుకనే బ్రాంతి కలుగుతోంది. ఇంద్రియాల దోషాలవల్ల మనం ఇతరగుణాల్ని గమనించడంలేదు.

శక్తియందు రజతజ్ఞానం సత్యమే, అసత్యంకాదు. శక్తియందున్న రజతాంశాన్ని అది తెలుపుతుంది. ప్రతివస్తువునందు దానికంటే ఇతరమైన ప్రతివస్తువుయొక్క భూత పదార్థాలుఉన్నాయి అని సిద్ధాంతం. ఏపదార్థం అధికాంశఉంటే దాన్ని అనుసరించి నామం ఉంటుంది. ఒకదాన్ని శక్తి అని ఇంకోదాన్ని రజతమని అనడానికి ఇదేకారణం. వస్తురహితమైన విజ్ఞానంలేదు. సుషుప్త్యాదులందుకూడా ఆత్మయొక్క ప్రత్యక్షానుభవమే మనకుందిగాని, శుద్ధ చైతన్యంయొక్క నిరాకారానుభూతి మనకులేదు. సవిశేషత్వంనుండి విముక్తికూడా గుణమే అనవలసివస్తుంది. శ్రుతులు బ్రహ్మాన్నిగురించి చెప్పేటప్పుడు కనబడేసత్య, చైతన్యాదులు బ్రహ్మ లక్షణాలే. శ్రుతులు నిర్విశేషమైన సత్యముందని స్థాపించవు. శ్రీరామానుజులవాదం ఈవిధంగా నడిచింది. ఈయన దృష్టిలో బ్రహ్మానికి ఈశ్వరునకు మధ్య భేదం లేదు. నారాయణుడు లేదా విష్ణువుఅని పిలువబడే ఈశ్వరుడే బ్రహ్మం. భగవద్రామానుజులవారి తరువాత సంప్రదాయజ్ఞులచేత అంతవారుగానే పరిగణించబడే శ్రీ వేదాంత దేశికులు. జీవులకు, మనస్సునకు, బాహ్యజగత్తునకు శాసకులనబడే, సంకర్షణ ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధులనే వాసుదేవుని మూడు కార్యరూపాల్ని పేర్కొన్నారు. ఈ ముగ్గురూ భిన్నతత్వాలుకారు ఈశ్వరుని కార్యకలాపాల్ని పురస్కరించుకొని భిన్నులుగా వ్యవహరించడం జరుగుతోంది అని వారన్నారు.

వృథివ్యాధిభూతాలు, సర్వేంద్రియాలు, సర్వాత్మలు శరీరభూతంగా అంతర్యామి ఒకడున్నాడని శ్రుతి చెప్పతోంది. బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోని బ్రాహ్మణాల్ని తమ వాదానికి ఆధారంగా శ్రీరామానుజులు గ్రహించారు. దీనిలో ఏదవ బ్రాహ్మణం ప్రారంభంలో ఆరుణుని కుమారుడైన ఉద్దాలకుడు యాజ్ఞవల్క్యుని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు : (యాజ్ఞవల్క్యుడు జనకునిసభలో ఉన్న అందరి విద్వాంసులకంటే తానధికుడననిచెప్పి ఆవుల్ని శిష్యులచేతతోలించు కొని పోతున్న సందర్భం.) “నేను ముద్రులమధ్య పతంచరి కావ్యుని ఇంట్లో యజ్ఞ సంబంధమైన క్రియా కలాపాల్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కావ్యుని భార్యను కబంధ ఆధర్యణుడనే గంధర్వుడు ఆవహించి, ‘ఓ కావ్య ! ఈ లోకాన్ని పరలోకాన్ని సర్వ భూతాల్ని బంధించిఉండే సూత్రం ఏమిటో నీకు తెలుసా”? అని అడుగుతాడు. తెలియదంటే, “ కావ్య ! ఈ లోకాన్ని పరలోకాన్ని సర్వభూతాల్ని లోనుండి పాలించే అంతర్యామిని గురించి తెలుసా?” అని మళ్ళీ అడుగుతాడు. మళ్ళీ తెలియదన్నప్పుడు. “ఓ కావ్య ! ఆ సూత్రాన్ని ఆ అంతర్యామిని తెలుసుకొన్నవాడు బ్రహ్మవిదుడు,

లోకవిదుడు, దేవవిదుడు, వేదవిదుడు, భూతవిదుడు. ఆత్మవిదుడు, సర్వవిదుడు, అన్నాదా గంధర్యుడు. అందరికీ చెప్పాడు. నాకూ తెలుసు, ఓ యాజ్ఞవల్క్యు ! నీకు తెలుసా ? నీకా సూత్రం, ఆ అంతర్యామి తెలియకపోతే, బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకొనిపోదగిన ఆవుల్ని నువ్వు తీసుకొనిపోతే నీ తల పడిపోతుంది." అంటాడు ఉద్ధాలకుడు. ఆ సూత్రం "నాకు తెలుసు"నని యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పినా, ఆ తెలిసిందేదో చెప్పవలసిందని ఉద్ధాలకుడు ఒత్తిడి చేస్తే, అది "వాయువు" అని యాజ్ఞవల్క్యుడంటాడు. ("వాయురై గౌతమ తత్సూత్రమ్; వాయునావై గౌతమ సూత్రేణాయంచలోకః పరశ్చలోకః సర్వాణిచ భూతాని సం దృష్టాని భవంతి") ఉద్ధాలకుడు ఈ సమాధానానికి తృప్తుడై ఇంక "అంతర్యామి"ని గురించి చెప్పు ("అంతర్యామిణం బ్రూహి") అంటాడు. సూత్రాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది గనుక, అంతర్యామిని గురించి విపులంగా వివరించాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు.

"పృథివి"తో ప్రారంభించి, సర్వభూతములు అంతర్యామికి శరీర స్థానంలో ఉంటాయి అని, వాటిని అంతర్యామి శాసిస్తుందని, ఆ విషయం భూతాలకు తెలియదని చెప్పతూ యాజ్ఞవల్క్యుడు ఇలా అంటాడు :

"యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్ పృథివ్యా అంతరః, యం పృథివీ
న వేద, యస్య పృథివీ శరీరమ్, యః పృథివీ మంతరో
యమయతి, ఏషత ఆత్మాంతర్యామ్యమృతః"

ఇదే విధంగా-ఆప, అంతరిక్ష, వాయు, దివ, ఆదిత్య, దిశ, చంద్రతారక, ఆకాశ, తమ, తేజ-అని సర్వభూతాలు చెప్పబడ్డాయి.

"యః సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠన్ సర్వేభ్యోభూతేభ్యోఽంతరః, యం సర్వాణిభూతాని న విదుః, యస్యసర్వాణి భూతాని శరీరమ్, యఃసర్వాణి భూతాన్యంతరోయమయతి, ఏషత ఆత్మాంతర్యామ్యమృతః ఇత్యధి భూతమ్"

ఏది తరువాత-ప్రమాణ (ప్రాణ), వాక్, చక్షు, శ్రోత్ర, మనస్, త్వక్, విజ్ఞాన, రేతస్ లను గూర్చి పై విధంగానే చెప్పడం జరుగుతుంది. చివరికి అంతర్యామి, వైశ్ణవం యాజ్ఞవల్క్యుడు ఇలా వర్ణించాడు :

“అదృష్టో ద్రష్టా, అశ్రుతః శ్రోతా, అమతోమంతా, అవిజ్ఞాతో విజ్ఞాతా; నాన్యోఽతోఽస్తి ద్రష్టా, నాన్యోఽతోఽస్తి శ్రోతా, నాన్యోఽతోఽస్తిమంతా, నాన్యోఽతోఽస్తి విజ్ఞాతా, ఏషత ఆత్మాంతర్యామ్య మృతః, ఆతోఽన్యదా రమ్”:

ఈ విధంగా వర్ణించి అంతర్యామి తప్ప మిగిలినదంతా “ఆరమ్” అని యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పగానే ఉద్దాలకుడు మౌనం వహించాడు. (తతో హోద్దాలక ఆరుణి రుశరరామ.)

భగవద్రామానుజుల దృష్టిలో బ్రహ్మం భిన్నంగా జీవజగతులు సత్యం కావు. బ్రహ్మానికి జీవజగతులకు ఉన్న సంబంధం శరీరానికి జీవికి లేదా గుణానికి ద్రవ్యానికి ఉన్న సంబంధం లాంటిది. అవృథ క్త్వ సంబంధం. జీవుడు శరీరం, గుణము ద్రవ్యము పరస్పర భిన్నాలైనా అవి అవినాభావ సంబంధంతో ఒక పూర్ణ వస్తుత్వాన్ని పొందుతున్నాయి. జీవజగతులకు బ్రహ్మానికి ఉన్న సంబంధం ఇలాంటి సంబంధమే! స్వవ్యతిరీక్త చేతనా చేతన పదార్థజాత మంతా తనకు శరీరంకాగా, వరాత్పురుడు మాత్రం నిరుపాధికుడు. శరీరాత్మ.

(“ఏవంచ స్వవ్యతిరీక్త చేతనా చేతన వస్తుజాతం స్వశరీరమితి స ఏవ నిరుపాధికః, శరీర ఆత్మా అత ఏ వేదం పరంబ్రహ్మాధి కృత్య ప్రవృత్తంశాస్త్రం శారీరక మిత్యభియుక్తై రభిదీయతే”॥ శ్రీరామానుజులు).

ఇందుకే ఈ శాస్త్రాన్ని, “శారీరక” శాస్త్రమన్నారు. చిత్తు, అచిత్తు ఈశ్వరుని దేహం, (“ఈశ్వరశ్చిద చిచ్ఛేతి పదార్థ త్రితయం హరిః”)

నానాత్వ భూతపదార్థాలు, వివిధ వికారాలతో ప్రకృతి, వివిధ వర్గాలకు పరిణామదశలకు చెందిన జీవాత్మలు బ్రహ్మం యొక్క అవయవాలు. ఇవన్నీ అంతర్యామియైన ఈశ్వరుని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. అయినా వాటికి అనాది నుండి ప్రత్యేకమైన స్థితి (ఉనికి) ఉంది. అవి ఎప్పుడూ బ్రహ్మంలో పూర్ణంగా లయంకావు ఇది విశిష్టా ద్వైతంలోని విశిష్టత. కల్పాంతాన్ని వచ్చే ప్రళయ వస్థలో, బ్రహ్మంకారణావస్థలో ఉన్నప్పుడు, నామరూప భేదాలు అన్నీ నశించినా, ప్రకృతి అవ్యక్తంగా ఉన్నా, జీవులకు దేహసంబంధం లేకున్నా; జీవప్రకృతులు

బ్రహ్మంలో బీజావస్థలో ఉంటాయి అని సిద్ధాంతం ఈశ్వరుని ఇచ్చాశక్తివల్ల ప్రళయానంతరం మళ్ళి సృష్టి జరుగుతుంది. అవ్యక్త ప్రకృతి స్థూలమై ఇంద్రియ గోచరమవుతుంది. బ్రహ్మం కార్యావస్థలో ఉండడం జరుగుతుంది. జీవాత్మ చైతన్యంలాగే స్వప్రకాశం కావడంవల్ల దీన్ని జ్ఞానమని చైతన్యమని అనడం ఉంది. జ్ఞానం స్వయంగా నిరుపాదికమైనా సంకోచాన్ని వికాసాన్ని పొందగలదు. ("స్వయమపరిచ్ఛిన్నమేవ జ్ఞానం"; "సంతోచవికాసార్హం")

స్వయంగా శుద్ధమైన ఆత్మ, అచిత్తదార్థంతో సంయోగంవల్ల అజ్ఞానం, కామాదివికారాలకు లోను కావడం జరుగుతుంది.

అచిత్తుతో సంయోగ విచ్ఛిత్తికాగానే అవిద్యా విముక్తుడై జీవుడు మోక్షాన్ని పొందుతున్నాడు.

బంధవిముక్తుడైన జీవుడు విశిష్ట వ్యక్తిత్వంతో లేకపోతే, బంధవిముక్తికి అర్థంగాని బంధవిముక్తిలో ఆకర్షణ గాని ఉండదని శ్రీ యామునాచార్యుల భావం. "తత్", "త్వం" అనే రెండు మాటలు తమ విశిష్ట లక్షణాల్ని పోగొట్టుకో కుండ ఏకత్వాన్ని పొందడమే "తత్త్వమసి" వాక్యార్థమని భగవద్రామానుజుల వివరణ. పరమేశ్వరానుగ్రహం పొందిన భక్తులు మోక్షాన్ని పొందినప్పుడు దేవయానం ద్వారా బ్రహ్మలోకం చేరి పునరావృత్తిరహిత అనంద స్థితిలో ఉంటారు. జీవాత్మ నిత్యమసి మోక్షావస్థలో కూడా తనవిశిష్ట వ్యక్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకోదని శ్రీరామానుజుల ఆభిప్రాయం. కుండ కారణ ద్రవ్యమైన మట్టిలో కలిసి పోయినట్లు, జీవుడు తన వ్యక్తిత్వం నశించి పరమాత్మలో కలిసిపోవడమనే మోక్షం శ్రీ భగవద్రామానుజుల మతంకాదు. ఇదే మంత గొప్ప పురుషార్థం? అనిభగవద్రామానుజుల భావం. కైవల్యం తక్కువ స్థాయికి చెందిన మోక్షమని వీరిభావం, భక్తి ద్వారానే మోక్షం రావాలి, భక్తి పరమశరణాగతి. జ్ఞాన కర్మలు రెండూ కలిసి వనిచేసి మారపుని చిత్త శుద్ధికి సహకరించి చిత్తాన్ని భక్తి కోసం పిద్దంవేసి ఉంచుతాయి. శ్రీ రామానుజుల ననుసరించి భక్తియే మోక్ష సాధనం. కేవల జ్ఞానంవల్ల-భక్తి లేకుండ-ఏమీ లాభం లేదని వీరి మతం.

భక్తి ప్రపత్తులు : శరణాగతి

పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడం విషయంలో మనపెద్దలు - కర్మయోగం, భ్యానయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తియోగం అనే మార్గాలను సూచించారు. ఈసాధనా మార్గాలలో సులభమైనది. సర్వులకు అందుబాటులో ఉన్నది భక్తిమార్గం అని ఇంచుమించుగా అందరూ అంగీకరించారు. కర్మ, భ్యాన, జ్ఞానయోగాలకు క్రమంగా జైమిని, వతంజలి, వ్యాసుడు సూత్రకర్తలు కాగా, భక్తియోగానికి నారదుని సూత్రాలు ఆలంబనంగా ఉన్నాయి. శ్రీమద్భాగవతంలో భగవంతుడే భక్తియోగ వైశిష్ట్యాన్ని వివరించాడు. కేవలం భక్తివల్లనే వైకుంఠాన్ని పొందవచ్చునని భగవద్వాక్యంగా వ్యాసుడు వ్రాశాడు:

“యత్కర్మ భిర్యత్తపసాజ్ఞాన వైరాగ్యతశ్చయత్
యాగేన దాన దర్మేణ శ్రేయోభిరితరైరపి
సర్వం మద్భక్తియోగేన మద్భక్తోలభతేఽంజసా
స్వర్గాపవర్గం మద్దామ కథంచిద్యదివాంఛతి”)

(శ్రీమద్భాగవతం ఏకాదశస్కంధం-అధ్యాయం XX శ్లో-౩౩, ౩౪)

భాగవతం సూచించిన నవవిధ భక్తులు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం కాక, నారదుడు— గుణమహాత్మ్యా సక్తి, రూపాసక్తి, పూజాసక్తి, స్మరణాసక్తి, దాస్యాసక్తి, సఖ్యా సక్తి, వాత్సల్యాసక్తి, కాంతాసక్తి, ఆత్మనివేదనాసక్తి, తన్మయతాసక్తి, పరమ విరహాసక్తి అనే ఏకాదశ భక్తిమార్గాలను పేర్కొన్నాడు. శ్రవణకీర్తనాలను గుణ మహాత్మ్యాసక్తిలో, వందన పాదసేవనాలను దాస్యాసక్తిలో కలిపి వేశాడు. ఇంక విశేషంగా చెప్పిన - రూపాసక్తి, వాత్సల్యాసక్తి, కాంతాసక్తి, తన్మయతాసక్తి, పరమ విరహాసక్తి, మిగిలి ఉన్నాయి. ఇంక పూజాదులపై అనురాగం భక్తి అని వ్యాసుడు: భగవత్కథా విషయాలపై అనురాగం భక్తి అని గర్హడు; ఆత్మా నందానికి అవరోధం కలగక పోవడమే భక్తి అని శాండిల్యుడు చెప్పారు. భగవత్పూజాన్ని చేతనై నంత వరకు వివిధరీతులలో అస్వాదించడమే ఈ చెప్పిన మార్గాలన్నీ !

గుణోపాదుల బేదాన్ని బట్టి భక్తిని నారదుడు సాత్త్విక, రాజస, తామస భక్తులుగా విభజించాడు. ఈ విభజన గుణత్రయ విభాగాన్ని బట్టి జరిగిందని సులభంగానే గ్రహించవచ్చును. (“సత్త్వం రజస్తమ ఇతిగుణాః ప్రకృతి సంభవాః”) ఇవి వ్యక్తుల ప్రవృత్తులను తెలుపుతాయి. శ్రీమత్సాగవతం “శుద్ధ సాత్త్వికభక్తి” అని ఇంకో బేదంకూడా చెప్పింది ఇదే విధంగా సగుణ నిర్గుణాలుగా ఉపాసనా బేదాల్ని బట్టి భక్తిని విభజించవచ్చును. పరమాత్మకు మనం కల్పించుకొన్న మూర్తామూర్తరూపాలనుబట్టి ఈ బేదాలువస్తాయి. అనగా సాకార నిరాకార విధానాలన్నమాట. సాకారపూజరావడంతో భక్తుని ప్రకృతి ప్రవృత్తులమీద ఆధారపడిన ఇష్టానిష్ట ప్రసక్తి వస్తుంది. శైవవైష్ణవ శాక్తాది బేదాలకుకూడా స్థానం లభిస్తుంది. అయితే, ఆవతారాలెత్తడం విషయంలో “స్థితి”కి హేతువైన విష్ణుమూర్తికి విశిష్ట స్థానం ఉన్నదిగనుక, భక్తులు అర్పించుకోవడానికి వీలుగా అర్చామూర్తులు వెలసి ఉన్నాయి గనుక, ఆయన “విభవ” రూపాలే ఆవతారాలు గనుక వీటికి ప్రత్యేకత వచ్చింది పరబ్రహ్మ స్వరూపం- పర, పూర్వ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చావతార రూపాలుగా బాసించడం తెలిసినదే.

(“పరమ పూర్వ విభవాంతర్యామ్యర్చ్య బేదతః ।

సోవతీర్థః పంచదా చ తథా ప్రకృతి కాలయోః”)

పరాత్పరుడైన శ్రీమన్నారాయణుని (వాసుదేవుని) విభవ ప్రకటనయే దశావతారాలు. లోకోద్ధరణ, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ, ధర్మస్థాపన వాటికృత్యాలు:

“వేదాన్వేషణ మందరాద్రి భరణఞ్మోద్ధారణ ప్రశిత

ప్రహ్లాదావన భూమిభిక్షణ జగద్విక్రాంతయో యాత్కియాః

దుష్టక్షత్ర నిబర్హణం దశముఖాద్యున్మూలనం కర్షణం

కాళింద్యా అతిపాపకంసని ధసంయత్క్రిడితం తన్నుమః॥

ఈ అవతారాలు పరమేశ్వరుని స్వేచ్ఛాను సారం గ్రహించబడినవి. మాయకు వశీభూతుడై నట్లు కనబడుతూ ఈశ్వరుడు అవతార గ్రహణం చేయడం అద్వైతులు కూడా అంగీకరిస్తారు,

తనభక్తులు తన్నర్పించుకోవడానికి వీలుగా ఏర్పడిన అర్చామూర్తుల వివరణ ఇలా ఉంది:

“శ్రీరంగస్థల వేంకటాద్రి కరిగిర్యాదౌ శతేఽపోతరే
స్థానే గ్రామనికేతనేషు చనదా సాన్నిధ్య మాసేదుషే ।
అర్చారూపిణి మర్చికాభిమతి తస్మిన్వికుర్వతే విగ్రహం
పూజాం చాఖిల వాంఛితాన్ వితరతే శ్రీశాయ తస్మైనమః॥”

ఉపాసనా సౌకర్యార్థం అద్వైతులు కూడా అర్చావతారాలను అంగీకరిస్తారు. వీరత్పూజాఫలం చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానానంతి మొదలైనవని వారిభావన. విశిష్టాద్వైతులు అర్చా విధానానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. వైఖానసాగమాలు అర్చా మూర్తికి (విగ్రహానికి) ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యం, ఇంత అని వివరించలేనంత ఉంది:

“సాకారం చ నిరాకారం భవత్యారాధనం ద్విధా ।
ప్రతిమారాధనం శ్రేష్ఠం సాకారమభి దీయతే ॥”
“విశేష భక్తిహేతు త్వాత్ ప్రతిమారాధనం పరమ్ ।
“యజ్ఞేష్యే తేషు విధివద్ బేరపూజా విశిష్యతే ।
“యజమానే మృతేఽప్యేషా శాశ్వతం భువిష్ఠతి॥”
“తదర్చనం ద్విధాప్రోక్తం-అమూర్తం చ సమూర్తకమ్ ।
అగ్నోహుతమ మూర్తం స్వాత్ సమూర్తం బేరపూజనమ్ ॥”
“అమూర్తం యజమానస్య హ్యభావే చ వినశ్యతి ।
అవిచ్ఛిన్నం శాశ్వతం నిత్యం ప్రతిమారాధనం పరమ్ ॥”
“మానసి హోమ పూజేతి బేరపూజేతి సాత్రిధా ।
“చక్షుషః ప్రీతికరణాన్మనసో హృదయస్యచ ।
ప్రీత్యా సంజాయతే భక్తిః భక్తస్య సులభోహరిః ।
“తస్మాత్ త్రయాణామేతేషాం బేరపూజా విశిష్యతే॥”

(భృగువు-ఖిలాధికార, యజ్ఞాధికార, క్రియాధికారాల నుండి గృహీతాలు-
వైఖానసాగమము, తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థానాల ప్రచురణ-1993)

భగవంతుడు భక్తానుగ్రహార్థం భక్తుల అభీష్టానుసారం నామరూపాలను
గ్రహించి కొన్ని దివ్యక్షేత్రాలలో స్వయం వ్యక్తమూర్తిగా, ఇతర పుణ్య క్షేత్రా

లలో దేవర్షి మానవ ప్రతిష్ఠితమూర్తిగా దర్శన మిస్తాడు. ఈ సుదర్శనమూర్తి అర్చామూర్తి.

ఈమూర్తులతో నిమిత్తం లేకుండా బ్రహ్మాండ మంతా సకల భూతాలలోవల వ్యాపించి ఉండి, సకల ప్రవృత్తులకు నియామకుడై, యోగి హృద్ధ్యాన గమ్యుడై ఉండే భగవానుడు అంతర్యామి. ఈయన “అణోరణీయాన్ మహతో మహీయన్” అన్నమాట.

ఈయన వర్ణన ఇది :

“యోదేవాది చతుర్విదేషు జనిషు బ్రహ్మాండకోశాంతరే
సంభక్తేషు చరాచరేషు చవిశన్ ఆస్తే సదాంతర్బహిః ।
విష్ణుస్తం నిఖిలేష్వణుష్వణుతరం భూ యాస్సుభూయస్తరం
స్వాంగుష్ఠ ప్రమితంచ యోగిహృదయేష్వాసీనమీశం భజే ॥

పరమేశ్వరుడు సకల జీవుల హృదయ స్థితుడైనను తద్గత దోషాలు ఆయన్ని ఆంటవు యోగులకు దర్శనీయుడు. ఈ అంతర్యామిని అంగీకరించడం విషయంలోను అద్వైతులకు ఏ విధమైన ఆశ్చర్యం లేదు.

భగవచ్ఛాస్త్రంలో భక్తిని* సాధనభక్తి సాధ్యభక్తి అనివ్యవహరించి ఈ విధంగా వివరించడం జరిగింది:

*భక్తి శబ్దం “భజ-సేవాయాం” అనే ధాతునిష్పన్నం, ఇది భావదులలో చేరిన ఉభయపది, దీని వివిధ రూపాలు ఇవి: భజతి-భజతే; బభాజ; భేజే; భక్తా; భక్యతి-భక్యతే; అభక్యత్-అభక్యత; అభాషీత్; అభక్త; భజ్యాత్; భక్షిష్ట; విభక్తి-విభక్తే; భజ్యతే; అభాజి, బాజయతి-బాజయతే; అభీభజత్-అభీభజత; భక్త; భక్త్యా, భక్తుమ్॥

ఉభయపది (ఆత్మనే పద, పరస్మై పదాలు) అయిన ఈధాతువునకు సేవ చేయడం. ఆత్మసమర్పణం మొదలైనవి సామాన్యార్థాలు. కొందరు నిఘంటుకారులు- సేవా, భక్తి; ఉపాస్తి. అనే వాటిని సమానార్థకాలుగా చూపించారు. విధికూడా “ఉపాస్య”, “భజన్య” అంటోంది.

“సాధనం భగవత్ప్రాప్తే స ఏవేతి స్థిరామతిః ।

సాధ్య భక్తిః స్మృతా చైవ ప్రపత్తిరితి గీయతే ॥”

కర్మాది మార్గాలు సాధనభక్తిలోనికి చేరుతాయని ప్రపత్తి మూలం సాధ్య భక్తిగా ఫలమిస్తుందని పెద్దల నిర్ణయం. సమస్తోపాయాలను విడిచి. “నేను నీ వాణ్ణి, నన్ను రక్షించు ” అని భగవంతుని “కాళ్ళమీదపడడం” సాధ్యభక్తి. ఇదే ప్రపత్తి, శరణాగతి. దీనికి నిద్ర భక్తి అని కూడా పేరంది. నిద్రోపాయమైన ప్రపత్తికి-న్యాసం, భరన్యాసం అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇంచు మించుగా సమానార్థకాలే అనవచ్చును. అర్వాచీనకాలంతో వచ్చిన తెంగల వడగల సంప్రదాయాలవారు వీటిలో ఆర్థభేదాలను చూపిస్తారు గాని పారమార్థికంగా- బావంలోగాని, లక్ష్యంలోగాని-వస్తువును మార్చివేసేటంతగా భేదంలేదంటే సత్య దూరంకాదు అనడంలో విప్రతిపత్తి ఉండరాదు.

ఆత్మనేపద, పరస్మై పద నామాలు సార్థకాలు, దాతు బోధిత ఫలం కర్తకు చెందితే అది ఆత్మనేపదం; ఇతరునకు (పరునకు) చెందితే అది పరస్మై పదం. సంస్కృతంలో కొన్ని దాతువులు నియతంగా ఆత్మనే పదులు; కొన్ని పరస్మైపదులు. కాని, ఈదాతువుల విషయంలో పూర్తిగా ఈనియమం పాటించడం శక్యంకాదు. ఉదాహరణగా- “ఖాద్య భక్షణే” అనుదాతువును గ్రహించ వచ్చును. ఇది నిత్యం పరస్మైపది దాతువుగా ప్రయోగంలో ఉంది. కాని, తుణిచడం వల్ల వచ్చే తృప్తి రూపమైన ఫలం కర్తకే చెందుతుందికాని, పరునకుకాదుగదా ! దీనిని బట్టి, కాలక్రమాన్ని ప్రయోగాలలో దాతుబోధిత ఫలం (కర్తకుగాని, పరునకుగాని) చెందడాన్ని మానదండగా గ్రహించడంలో సడలింపువచ్చి చేరిందని బావించడం తప్పుకాదు. కలగాపులగంగా ప్రయోగాలు కనబడుతున్నాయి.

ఉపయ పదులలో అర్థాను సారంగా (దాతుబోధిత ఫలం చెందడం విషయంలో) దాతువును ఆత్మనే పదంగాగాని, పరస్మై పదంగా గాని ప్రయోగించడానికి మార్గ దర్శకాలుగా సంస్కృత వ్యాకరణంలో చాలా సూత్రాలున్నాయి. “స్వరితేత్”లు, “జీత్”లు అయిన దాతువులు ఉపయ పదులు గనుక వీటిని అర్థాను సారంగా ఆత్మనేపద పరస్మై పదాలుగా ప్రయోగించవచ్చును, “స్వరిత జీతః కర్తృభిప్రాయే క్రియాపరే-పాణిని I.3.72; స్వరితేతో జీ తశ్చరాతో

ప్రపత్తిలక్షణాని 'భగవత్ప్రవృత్తి నిరోధి స్వప్రవృత్తి నివృత్తిః ప్రపత్తిః' అని వివరించారు. ప్రపత్తి అనే శబ్దానికి "ప్రకృష్టం యథాతథాపద్యతే ఇతి ప్రపత్తిః అని విగ్రహం. దీనికి దృఢంగా పట్టుకోవడం అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. భగవంతుని చరణారవిందాలనే "గతి" అని గట్టిగా పట్టుకోవడం అన్నమాట. అవే రక్షకాలు అనే దృష్టితో భగవంతుని మీద అధ్యవసాయమైన బుద్ధి ఉండడం; నిరంతరాయంగా ప్రవాహరూపంలో ఉండే ప్రపత్తి అని పలితం తేలుతుంది. ఈ బుద్ధి త్రికరణ శుద్ధిగా ఉండగా-మానసికమైనది కాయిక, వాచికాల కంటే ఉత్తమమైనదని నిర్ణయం. ఈ ప్రపత్తినికూడా వ్యక్తి చర్యలనుబట్టి-నామమాత్ర ప్రపత్తి, సాంగ సంపూర్ణ ప్రపత్తి అని రెండు విధాలుగా భావించారు. మనలో చాలా మందిది నామమాత్ర ప్రపత్తి మనకు ఎదుర్కోవడానికి సాధ్యం కాని సంకట పరిస్థితులు ఎదురైతే ప్రపత్తిమార్గం అవలంబిస్తాము! ఇది నామమాత్రమే అని సులభంగానే తెలిసిపోతుంది.

సాంగ సంపూర్ణ ప్రపత్తి ఇలాంటిదికాదు. ఇది శాస్త్ర జ్ఞానంవల్ల, ఆచార్యుని శిక్షణవల్ల లభిస్తుంది. కర్మాదిమార్గాలలో ఏమార్గం అనుసరించినా మోక్షార్థి భగవత్కృపాక్షం కోసం నిరీక్షించవలసిందే. ఈ పరిస్థితులలో, ఆయన్నే ఆశ్రయించి "నీవే ఉపాయ భూతుడవు" అని శరణు వేడడం సమంజసం గదా! ఈ శరణు వేడడమే సాంగ సంపూర్ణ ప్రపత్తి-శరణాగతి-అవుతుంది.

శరణాగతికి విగ్రహం "శరణం యథాతథా ఆగతిః శరణాగతిః", శరణ శబ్దానికి గృహం, రక్షకుడు అనే అర్థాలను నిఘంటువు లిస్తున్నాయి. ఇది "శ్రౌ హి సాయాం" అనేధాతువు నుండి వుట్టింది శరణశబ్దం హింస నుండి రక్షణ కల్పించే

రాత్మనే పదం స్యాత్ : కర్తృగామిని క్రియాపలే : " ఇత్సంజ్ఞకమైన స్వరితం ఉన్నటువంటి, ఇత్సంజ్ఞకమైన ఇ కారం ఉన్నటువంటి ధాతువునకు క్రియాఫలం కర్తకు చెందితే ఆత్మనే పద ప్రత్యయాలు వస్తాయి.

"యజదేవ పూజా సజ్గతి కరణదానేషు" (యజ ధాతువునకు దేవపూజ చేయడం, కలవడం, ఇయ్యడం. అనే అర్థాలు). "యజ" ధాతువులో ఉన్న జకా త్తరవర్తి అయిన "అకారం" స్వరితం, ఇత్సంజ్ఞకం. "దుక్యజ్ కరణే" అను ధాతువులోని "జ" కారం ఇత్సంజ్ఞకం, ఇలాంటి ధాతువులు-క్రియాఫలం

దిగాలేలింది. గృహం సామాన్య కష్టాలనుండి, దుఃఖాలనుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది నిజమే ! కాని జనన మరణాదికాన్ని అది అరికట్టలేదు. ఆ దుఃఖాల్ని అది కట్టేది భగవంతుని శరణు పొందడం. సర్వావదలనుండి రక్షణ కలిగించేవాడు భగవానుడు గనుక ఆయన్ని శరణు పొందడం శరణాగతి అవుతుంది. అహర్బుధ్వి సంహిత (పాంచరాత్ర సంహిత) శరణ శబ్దార్థాన్ని విపులీకరించింది :

“ఉపాయే గృహరక్షిత్రోశ్శబ్దః శరణమిత్యయం ।

వర్తతే సాంప్రతం చైష ఉపాయార్థైక వాచకః ॥”

ఈ విపులీకరణం వల్ల శరణ శబ్దానికి ఉపాయార్థం వచ్చింది. శరణాగతిలో ఈ ఉపాయార్థాన్నే ప్రధానంగా గ్రహించాలని శ్రీవైష్ణవం సిద్ధాంతం. భక్తుని పరమపదానికి చేర్చే ఒకేఒక ఉపాయం భగవంతుని శరణాగతి. ఆయన ఒక్కడే సాధనం. సాధనాంతరం లేదని భావం. ఈ సంహితలోనే ఇంకా స్పష్టంగా శరణాగతిని గూర్చి ఇలా ఉంది:

“అహమస్మ్యై పరాదానామాలయోఽకించనోఽగతిః

త్వమేవోపాయ భూతోమే భవేతిప్రార్థనామతిః

శరణాగతిరిత్యుక్తా సాదేవేఽస్మిన్ప్రయుజ్యతామ్” ॥

భక్తుడు తానపరాధినని ఉపాయాంతరం లేనివాడనని, నీవే ఉపాయ భూతుడవని భగవంతుని శరణు వేడడమే శరణాగతి. ఇందులో ఆత్మార్పణం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది.

కర్తకు చెందేటప్పుడు ఆత్మనేపదంలో ప్రయోగించబడతాయి. పరునకు చెందేటప్పుడు పరస్మై పదంలో ప్రయోగించబడతాయి.

“భజ” ధాతువు ఉభయ పది ఆయినా. సాధారణంగా ఆత్మనే పదంగానే విశేషంగా చాడడం కనబడుతోందని కొన్ని నిఘంటువులు (ఆప్టే) సూచించాయి.

“భజ” ధాతువు ఉభయపదిగనుక, దీనిని ఆత్మనేపదంగా ప్రయోగంలో గ్రహిస్తే జ్ఞానార్థకమై నిర్గుణోపాసనను సూచిస్తుందని, పరస్మైపదంగా ప్రయోగంలో గ్రహిస్తే సగుణోపాసనను సూచిస్తుందని చెప్పి ఉభయ పది సార్థక్యాన్ని వివరించేవారు కొందరున్నారు !

శరణాగతిని వివరిస్తూ దానికి వివిధంగాలున్నాయి అన్నారు. ప్రధానమైన ఆత్మనిక్షేపానికి న్యాసం అనే మాట న్యాసదశకంలో వాడడం జరిగింది:

“నిక్షేపాపరపర్యాయః న్యాసః పంచాంగ సంయుతః ।

సన్న్యాస స్త్రాగ ఇత్యుక్తః శరణాగతి రిత్యపి ॥”

దీనికి త్యాగం అనేపేరు కూడా ఉంది సర్వసంగ పరిత్యాగ పూర్వకమైన శరణాగతియే న్యాసం. బ్రహ్మవేత్తలు మానసయజ్ఞాన్నే న్యాస విద్య అనడం ఉంది:

“తమేతంవై బ్రహ్మవిదోన్యాసం ప్రాహుర్మహాయశాః ।

స చ సర్వత్యాగపూర్వా భగవచ్చ రణాగతిః ॥

(ప్రపత్తి రూపమీమాంస)

శరణాగతిలో వివరించబడిన ఆత్మ నిక్షేపానికే భరన్యాసం అనే పేరు ఉంది. శ్రీ వేదాంత దేశికులవారి ‘న్యాస దశకమ్’లో “ఆత్మాత్మీయ భరన్యాసో హ్యేతత్ నిక్షేప ఉచ్యతే” అని ఉంది దీనిని బట్టి - శరణాగతి, ప్రపత్తి, న్యాసం, న్యాసవిద్య, మానసయజ్ఞం, ఆత్మనిక్షేపం, భరన్యాసం - అనేవి సమానార్థకాలుగా ప్రయోగించబడ్డాయి అనవచ్చును.

శరణాగతియొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గురించి విన్నవారు, దీన్ని కాంక్షించే ప్రపన్నులు ఏ విధంగా మెలగాలో, ఏయే నియమాలు పాటించాలో తెలుసుకోకలేదా తమకున్న చెడ్డ అలవాటుల్ని మానుకోలేక - “అన్నింటికి నువ్వే” అనే వద్దతిలో తమ చెడ్డ నడవడిని మార్చుకోకుండా, భగవంతుని శరణువేడితే చాలు అనుకోవడం ఉంది. కాని “ప్రపన్న ధర్మసార సముచ్చయం” నిజమైన ప్రపన్నుని కర్తవ్యాన్ని గురించి చెప్పింది. ప్రపన్నుడు మహాభాగవతుడు కావాలి. కర్మ, జ్ఞానాదులు పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞా రూపాలు కాబట్టి వాటిని యథావిధిగా ఆచరిస్తూ ఆచార్యాభిమానం పొంది ఉండాలి. అప్పుడు అతడే నిజమైన ప్రపన్నుడు, మహాభాగవతుడు, ఏకాంతి :

ప్రీత్యర్థం వాసుదేవస్య కర్మజ్ఞానాదికం నరః ।

సవిప్రః పరమైకాంతీ మహాభాగవతః స్మృతః ॥”

ఈ మహాభాగవతుడు తానుగా పరమ పురుష ప్రాప్తికి చేసే సకల ప్రయత్నాలను విరమించుకొని. వెనుక పేర్కొన్న భగవంతుని ఆజ్ఞా రూపా

లైన వాటిని చేయడం తప్ప - ఆయనమీదే భారం ఉంచి నిర్భరుడై ఉన్నప్పుడే శరణాగతి ప్రపత్తిని సాధించిన వాడనిపించుకొంటాడు. ప్రపత్తి ఆరు అంగాల ద్వారా పరిపుష్టి చెందుతుంది:

“ఆనుకూల్యస్య సంకల్పంః ప్రాతి కూల్యస్య వర్జనం
రక్షిష్య తీతి విశ్వాసో, గోప్యత్వ వరణం తథా
ఆత్మనిశ్చేపకార్పణ్యే షడ్విదాశ్శరణా గతిః” (లక్ష్మీతంత్రమ్)

ఈ షడంగాలు ఇవి :

(1) ఆనుకూల్య సంకల్పంః చరాచర శగతునంతా భగవద్రూపంగా భావిస్తూ, సత్తుమిత్ర భేదం లేకుండా, నిత్యనైమిత్తిక కర్మలు చేస్తూ భగవత్సేవ కుచిత మైన సద్బుద్ధి కలిగి ఉండడం. ఆ లక్ష్మీ తంత్రంలోనే ఇలా ఉంది:

“ఆనుకూల్యమితి ప్రోక్తం సర్వ భూతానుకూలతా ।
మయి సర్వేషు భూతేషు హ్యనుకూల్యం సమాచరేత్॥”

(2) ప్రాతికూల్య వర్జనం : భగవంతుని నుండి తనను (భక్తుని) దూరం చేసే వాటిని విసర్జించాలి. వీటిలో ఇతరులు తన విషయంలో ప్రతికూలంగా ఉండడం, తన సహజాత గుణాలు తనకు ప్రతికూలంగా ఉండడం ఉంటాయి. ఈ రెండింటివల్ల బాధింపబడకుండా ఉండడమన్నమాట (“స్వస్యస్వామి నివృత్తి ర్యా ప్రాతికూల్య విసర్జనమ్”) ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే- శేషభూతుడైన తాను శేషి ఆణ్ణోలంఘనం చేయకపోవడం అని.

(3) “రక్షిష్యతి” అనేవిశ్వాసంః భగవంతుని రక్షకత్వాన్ని గురించిగాని, ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు అనే విషయంలో గాని సంశయం లేకపోవడం. భగవద్గీతలోని “సంశయాత్మా విన శ్యతి” అనే దాన్ని ఇక్కడికి తెచ్చుకొని అన్వయించుకో వచ్చును. “సమేభక్తః ప్రణశ్యతి” అని చెప్పుకొని దైర్యంవహించ వచ్చును. లక్ష్మీ తంత్రంలోనే దృఢ విశ్వాసాన్ని వహించవలసింది అని ఉంది :

“పరత్యే సతిదేవోఽయం, భూతానా మనుకంపనః
అనుగ్రహై కదీర్నిత్యం, ఇత్యేతత్తు తృతీయకమ్॥

(4) గోప్యత్వవరణంః తనను (భక్తుని) తప్పక రక్షిస్తాడని, దానికి

కావలసిన శక్తి మంతుడని రక్షకునిగా భగవంతుని ఎన్నుకోవడం. లక్ష్మీ తంత్రంలో ఇలా ఉంది :

“ఏవం భూతోప్యసక్తస్సన్, నత్రాణం భవతుం షమః ।

ఇతి బుద్ధ్యాస్య దేవస్య, గోప్తృశక్తి నిరూపణమ్॥”

పరమేశ్వరుడు ఆశక్తుడు కాదుగనుక, రక్షించే సామర్థ్యం ఉన్నవాడు గనుక ఆ భావంతోనే శరణువేడడం.

(5) ఆత్మనిక్షేపం: తనకు (భక్తునకు) సంబంధించిన సర్వవిషయాలు, సర్వభారాలు ఆయనవే అనే భావంతో సర్వేంద్రియ సర్వాత్మ సమర్పణం చేయడమే ఆత్మనిక్షేపం. దీనిని చాలా చక్కగా “న్యాసదశకమ్”లో శ్రీవేదాంత దేశికులవారు ఇలా వివరించారు:

“అహం, మద్రక్షణభరః, మద్రక్షణ ఫలం తథా ।

న మమ శ్రీపతేరేవేత్యాత్మానం నిక్షిపేత్ బుధః ॥

“భక్తుడు తన దనేది ఏమీలేదని అన్నీ ఆ శ్రీపతిలే అని దృఢాధ్యవసాయంతో ఆత్మార్పణం చేసుకోవడం న్యాసం. అహంకారమమకారాదుల వినర్జన సర్వాత్మనా చేయడమే పరమ పురుషార్థంగా భావించి ప్రవర్తించడం దీని లక్ష్యం. భక్తుడు “శ్రీకైవల్య వదంబు చేరుటకునై” చింతించక” మహానందాంగనాడింభకు”ని శ్రీకైంకర్య లబ్ధికై అర్థిస్తాడు. జీవుడెప్పుడు పారతంత్ర్య బుద్ధితో జీవిస్తాడన్నమాట ! “నమమ” అని గుర్తిస్తాడన్నమాట !

“స్వయం మృత్పిండ భూతస్య పరతంత్రస్య దేహినః ।

స్వరక్షణే ప్యశక్తస్య కోహేతుః పరరక్షణే ॥”

ఈ “న్యాసం” ఎంత దూరంపోయిందంటే, శరణాగతి చెయ్యడంలో కూడా భక్తునకు కర్తృత్వంలేదు. ఆ పరమాత్మే భక్తుణ్ణి స్వయంగా తనయందు చేర్చుకొంటాడు (“స్వస్మిన్ న్యస్యసి మాం స్వయమ్”)

(6) కారపణ్యం: దీనిలో భక్తుని ఆకించనత్వం, అనన్య గతికత్వం ఉంటాయి. దీన్నే కృపణత్వం అని కూడా అంటారు. “అన్యథా శరణం నాస్తీత్వమేవశరణం మమ” అనే ఆర్తితో కూడిన ఆక్రందనం ఇది. అనాది సిద్ధాలైన వాసనాసాంక్రమిక వ్యధలు, అజ్ఞాన జనిత దుర్బుద్ధులు మానవుని వెన్నాడుతూ ఉంటాయి. వీటి నుండి

విముక్తి కావాలంటే ఆపతిత పాపనుని “నీపాలబడ్డాను, నన్నురక్షించు” అని వేడుకోవాలి. ఇదేకార్పణ్యం.

ఈ ఆరింటిలో ముఖ్యాతి ముఖ్యమైనది ఆత్మనిక్షేపం అని, దాన్ని అంగిగా గ్రహించి మిగిలిన అయిదింటిని అంగాలుగా గ్రహించాలని ఒక ఆభిప్రాయం ఉంది. శరణాగతిలో ఈ షడంగాలు ఉంటాయి గనుక వీటికి సమ ప్రాధాన్యం ఉందంటే దోషంలేదు. మిగిలిన అయిదు, ఆత్మనిక్షేపంలో భాగాలుకావడంలో ఆక్షేపణ ఉండకూడదు గనుక. దేని ప్రత్యేకతదానికున్నా - ఆత్మనిక్షేపం విశిష్టమైనదని అంగీకరించడంలో అసామంజస్యం లేదు. ఇదిగాక, లక్ష్మీ తంత్రశ్లోకంలో “ఆత్మనిక్షేపకార్పణ్యే” అని కలిపిచెప్పడంవల్ల, ఈ రెండూ కూడా అంగివిషయాలే అని చెప్పడం ఉంది. ఆత్మసమర్పణాక్రోశాలు రెండూ కలిసిపోయేవేగదా! వీటిలో ముందువెనుకలు విచారించడం అనావశ్యకం.

అనన్య భక్తి, శరణాగతి భగవత్ప్రాప్తికి మూలభూతవిషయాలనే దృష్టి వేదోపనిషత్తుల కాలం నుండి ఉన్నదే, ఇంక పురాణాల, ఆశ్వాసల, ఆచార్యుల, ఇతర భక్తుల విషయంలో చెప్పేదేముంది? ఐక కంఠ్యంతో అన్ని గ్రంథాలు అందరు చెప్పడం జరిగింది. వేదములు భక్తిభావంతో పరమేశ్వర (వివిధ దేవతలరూపాలన్నీ ఆయనవే అనేభావంతో లేదా తాత్కాలికంగా వర్ణిస్తున్న దేవత ఆయనకు ప్రతినిధి అనే భావంతో) స్తుతిచేయడం ఋగ్వేదాదులలో కనబడుతోంది:

“అర్చత ప్రార్చత ప్రీయమేదా సో అర్చత
అర్చంతు పుత్రకా ఉతపురం నదృష్ట్యర్చత॥
(ఋగ్వేదం-VIII-69, 8)

పరమేశ్వరునకు తమ్ముతాము అర్పించుకోవడం, తల్లిదండ్రులవలె తమ్మురక్షించాలని వేడుకోవడం కనబడతాయి. వేదవాఙ్మయంలో, అనురాగాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ అగ్నిని ఆత్మేయునిగా చిత్రించడం కనబడుతుంది. త్రాతగా, పితరులుగా అభివర్ణించడం చాలా చోట్ల ఉంది :

“త్వాం వర్ధంతి షితయః పృథివ్యాం
త్వాం రాయ ఉభయా సోజనానామ్ ।

“త్వం త్రాతా తరణే చేతోభూః
పితామాతా సదమిన్నానుషాణామ్॥”

ఇంకో మంత్రంలో-ఓవనూ! నువ్వే మా తండ్రివి, నువ్వే మా తల్లివి అంటూ కీర్తించడం కనబడుతుంది :

“త్వంహినః పితావసో త్వం మాతా
శతక్రతో బభూవిద । అథాతే నుమ్న మీమహే॥”

(ఋగ్వేదం VIII-98; 11)

వైదిక దేవతలలో బలవరాక్రమాలకు ప్రతీకఅయిన ఇంద్రుని సన్నిహితునిగా భావించుకొని-నువ్వు సఖుడవేకాదు; తండ్రివేకాదు; సర్వశ్రేష్ఠుడవు; పితృతముడవు-అని కీర్తించడం ఉంది :

“సఖా పితా పితృతమః పితౄణాం
కతేములోకముశతేవయోధాః॥”

(ఋగ్వేదం-IV-27, 17)

ఆర్యాచీనకాలంలో భక్తిభేదాలుగా (నవవిధ భక్తులు) పరిగణనకువచ్చిన - ఆర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం మొదలైనవాటికి మాతృకలన దగిన భావాలున్న ఋక్కులు ఋగ్వేదంలోనే (అత్రిప్రాచీనకాలానికి ఉపలక్షణంగా ఈ వేదాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. శ్రుతులనుండి ఇచ్చిన ఉదాహరణలను - ముద్రణ సౌకర్యంకోసం-స్వరచిహ్నరహితంగా ఇచ్చినా, అవి స్వరసహితాలేనని గుర్తించాలి) దర్శనమిస్తాయి. వివిధ దేవతలను వివిధ రీతులలో ప్రస్తుతించడం కనబడుతుంది. వారితో పెంచుకొన్న సన్నిహిత్యాన్నిబట్టి, తమ ఆవశ్యకాల్ని బట్టి వేద ఋషులు ఆయా దేవతలను దర్శించారు; కీర్తించారు. మంత్రాలకు సంబంధించి ఋషులపేర్లుఉన్నా, వేద సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి (అది అపౌరుషేయం గదా!) వారు వాటికర్తలుకారు; ద్రష్టలు అని గుర్తుంచుకోవాలి.

వేదాలలో దేవతాస్తుతియే ప్రధానవిషయం. నిరుక్తకారుడైనటువంటి యాస్కుడు-స్థానవిభాగదృష్టిచే దేవతలను మూడువిభాగాలుగాచేశాడు ఆస్థానాలు-పృథివీస్థానం, అంతరిక్షస్థానం, ద్యుస్థానం-అనేవి. పృథివీస్థాన దేవతలలో అగ్ని స్థానం; అంతరిక్షస్థాన దేవతలలో ఇంద్రునిస్థానం; ఆకాశస్థాన దేవతలలో సౌర దేవతల (సూర్య, సవిత, విష్ణు) స్థానం గొప్పవి. దేవతలకు దేవులుకూడఉన్నట్లు

ఋగ్వేదంలోనేఉన్నది ఈ దేవతాస్త్రీలందరిలో ఆకాశ (ద్యౌ) పుత్రి అయిన ఉషా దేవి చాలా అందకత్తె. ఆవిడ తమోమయమైన రజనికి రమణీయ రూపధాని అయిన చెల్లెలు ఈ దేవతా బహుత్వపర్ణనను స్థూలదృష్టితో పరిశీలించిన కొందరు పాశ్చాత్య విద్వాంసులు, వారిననుసరించిన కొందరు ప్రాచ్య విద్వాంసులు-వైదిక సంస్కృతిని, దేవతాపర్ణనను ప్రాక్తసర్వక సమాజానికి నెందినవారి ప్రకృతి పర్ణనలుగా, కర్షక సంస్కృతిగా ఆభివర్ణించి ఆనాటివారు “అనేకదేవతావాదులు (Polytheists)” అని నిర్ణయించారు. ఆ సమాజంవారు క్రమపరిణామంగా “ఏకేశ్వర వాదులు (Monotheists)” అయి, తుదకు “విశ్వదేవతావాదులు (Pantheists)” గా స్థిరపడ్డారని తేల్చారు ఈ ప్రాచ్యా ప్రాచ్యవాదులు గుర్తించనిది ఏమిటంటే-అతి ప్రాచీనకాలంనుండి ఈ దేవతాబహుత్వం వెనుకఉన్న “సత్రా” ఒక్కదే అని ఋగ్వేద కాలంనాటివారు గ్రహించారనేవిషయం. గ్రహించడమేకాదు; కంఠోక్తిగా వివరించారుకూడా!

యాస్కుడు నిరుక్తంలో దైవతకాండ (సప్తమాధ్యాయం)లో దేవతాస్వరూప వివేచనం స్పష్టంగా, సంశయానికి తావులేనివిధంగాచేశాడు. సర్వైశ్వర్యసంపన్నుడైన ఈశ్వరుడు ఈజగత్తునకుమూలం; ఏకము అద్వితీయము అయిన ఆమహత్తర శక్తినే బహువిధాలుగా వర్ణిస్తూఉంటారు:

“మహాభాగ్మాత్ దేవతా యా ఏకఏష ఆత్మాబహుధాన్తూయతే ।

ఏకస్యాత్మనోఽన్యేదేవాః ప్రత్యంగాసి భవంతి॥”

(VII-IV.8, 9)

ఇందువల్ల యాస్కునిదృష్టిలో దేవతాగణం ఒకే దేవతయొక్క భిన్నభిన్న శక్తుల ప్రతీకలు. “బృహద్దేవత”కూడా నిరుక్తాభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తోంది. (అధ్యాయ-1-శ్లో-81, 82), మనవారి దృష్టిననుసరించి - సర్వస్వామి, సర్వాత్మకుడు అయిన పరబ్రహ్మను నిరూపించడమే ఋగ్వేదలక్ష్యం దానిలోని మిగిలినవన్నీ ఈ లక్ష్యానికి అంశాలు. మూలభూతమైన “కారణసత్రా” కార్యవర్గంలో అనుప్రవిష్టమై సర్వత్ర భిన్నభిన్న ఆకారాలుగా పరిలక్షితమవుతోంది. ప్రకృతి కార్యాలకు మూలమైన “సత్రా” ఒక్కదే. ఒకేనియంత, ఒకేదేవత. మిగిలిన దేవతలందరు ఈమూల భూతసత్రాకు వికాసమాత్రాలమాత్రమే! ఐతరేయ ఆరణ్యకంలో స్పష్టంగా ఈ ప్రతిపాదనఉంది. ఒకే ఒక సత్రానుగురించిన ఉపాసనను

ఋగ్వేదీయులు “ఉక్తం”లో; యజుర్వేదీయులు ‘యాగ్నికాగ్ని’ రూపంలో; సామ వేదీయులు “మహావ్రత” యాగంలో చేస్తారు:

“ఏతం హేవబహ్వాచా మహత్యుక్తే, మీమాంసంత ఏత
మగ్నావద్యర్శవ ఏతం మహావ్రతే చందోగాః”
(ఐతరేయ ఆరణ్యకం-III, II, III, 12)

ఒకే పరతత్వాన్ని వివిధ విధాలుగా వర్ణించడం, భిన్నభిన్న నామాలతో పిలవడం మనకు వేద వాఙ్మయంలో సర్వేసర్వత్ర కనబడుతూఉంటుంది:

“ఇంద్రం మిత్రం వరుణమగ్నిమాహురథో దివ్యః ససువర్ణాగరుత్మాన్।
ఏకం సద్విప్రప్రావదంతి బహుదా అగ్నిం యమం మాతరశ్చాన్
మాహుః॥”

(ఋగ్వేదం. I-164; 46)

నాసదీయసూక్తం మహద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికదృష్టితో జగత్కర్త మూల తత్వాన్ని విశదీకరించింది. వైదిక ఋషులు “తదేకమ్” అని నిష్కర్షగ, నిర్ద్వంద్వంగ ప్రకటించారు. ఆ పరతత్వాన్ని గూర్చి వెప్పేటప్పుడు-తత్, సత్-శబ్దాలనే విశేషంగా వాడారు.

ఆ పరతత్వాన్ని సపుంసక శబ్దప్రయోగంతో వ్యక్తంచేస్తూ వచ్చినా, పురుషునిగా భావించి (శక్తిగా భావించి) ప్రేమాభిమానాలతో అర్చించి అర్పించడం తరుచుగా కనబడుతూనే ఉంటుంది. సర్వదేవతా మూర్తులకు వెనుక, వాటి కన్నింటికి శక్తిని ప్రసాదించే ఏకదేవత ఉన్నదనే భావం అడుగడుగునా వ్యక్తమవుతూనే ఉంటుంది. ఆ ఏకదేవతను విభిన్న నామాలతో పిలవడమూ ఉంది. ఈ ఏకదేవతకున్న విభిన్న సంజ్ఞలలో ప్రజాపతి, హిరణ్యగర్భుడు, పురుషుడు మొదలైన నామాలు ఉన్నాయి. ఇందువల్ల “కస్మై దేవాయ” (ఏదేవతకోసం?) అని ప్రశ్నించుకొని, అన్నింటికంటే (అందరికంటే) ముందు పుట్టినవాడు, సమస్త జీవకోటికి ఆధిపతి అయిన హిరణ్యగర్భునకు (ప్రజాపతికి) హవిష్యాన్ని హోమం చేయాలి అని “ప్రజాపత్యుడైన హిరణ్యగర్భాఖ్యుడైన ఋషి” (హిరణ్యగర్భః ప్రజాపత్యః) సూక్తంలో కనబడుతుంది. ఈ ప్రజాపతి హిరణ్యగర్భుడు ద్యావా

పృథ్వీలను ధారణచేసినవాడు, ఈయన ప్రసాదనార్థం మనం హోమాదికం నిర్వహించాలి.

“ హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే
భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ ।
సదాధార పృథివీం ద్యాం ఉతేమాం
కస్మైదేవాయ హవిషా విదేమ ॥”

(ఋగ్వేదం - X - 121; 1)

ఈ సూక్తం ప్రగాఢమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో నిండి ఉంది. ఆనంద స్వరూపుడు, ఇదమిత్యమని నిర్ణయించడం కుదరనివాడు అయినందుననే ఈ ప్రజాపతిని “కః” అనే శబ్దంద్వారా వ్యవహరించడం జరిగింది.

పాశ్చాత్యుల ఆధునికుల దృష్టిలో “కస్మై” అనేది ప్రశ్నవాచక సర్వ నామం. కాని వైదిక పరంపరలో దీనికి ప్రజాపతి అని అర్థం. సాయణ భాష్యంలో ఇలా ఉంది:.

“ కిం శబ్దోఽనిర్జాత స్వరూపత్వా త్రప్తజాపతేవర్తతే యద్వా
కిం సుఖమ్ త ద్రూపత్వా త్రప్తజాపతిః కం ఇత్యుచ్యతే ।”

అభిప్రాయభేదాలు ఎలా ఉన్నా, సర్వశ్రేష్ఠుడైన ప్రజాపతిని అర్పించడం అర్థించడం కనబడతాడని ఆయన సమస్త జీవులకు ప్రాణదాత, జలదాత అనీ అమృతత్వం, మృత్యువు ఆయన చేతులలో ఉండి ఛాయలా వశమై ఉన్నాయని వర్ణన :

య ఆత్మదాబలదాయస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్యదేవాః ।
యస్యచాయాఽమృతం యస్య మృత్యుః కస్మైదేవాయ
హవిషావిదేమ ॥

(ఋగ్వేదం - X - 121; 2)

ఈ సూక్తంలోని చివరి మంత్రం (వదోది)లో “మేము ఏపలాన్నికోరి నీకు హవిస్సులను అర్పిస్తున్నామో ఆ ఫలం మాకు లభించాలి. నీ అనుగ్రహంవల్ల మేము కూడా ధనాధ్యులంకావాలి” అని ప్రజాపతిని ప్రార్థించడం ఉంది:

“ప్రజాపతేన త్వదేతా న్యనోఽవిశ్వాజాతాని పరితా బభూవ ।

యత్ కామాస్తేజుహుమస్తన్నో అస్తువయం స్యామపతయో

రయీణామ్॥”

(ఋగ్వేదం - X - 121; 10)

ఈ సూక్తంలో చాలాచోట్ల - హవిషావిదేమ, ఉపాసతే మొదలైనవి కనబడుతూ ప్రజాపతి విషయంలో భక్తి ప్రపత్తులు, శరణాగతి ప్రదర్శితాలయ్యాయి.

తల్లిదండ్రులు, ఇతర బంధువులు శిశువును స్తుతిపదాలతో ఉపలాలనం చేసేటట్లు విప్రులు వేరుని (ఈ సూక్తానికి వేరును దేవత) స్తుతిస్తూ పూజిస్తున్నారని భార్గవుడైన వేనుని (“వేనో భార్గవః”) సూక్తంలో ఉంది:

“అయం వేనశ్చోదయత్ పృశ్నిగర్భా

జ్యోతిర్జరాయూరజ సోవిమానే ।

ఇమమపాం సంగమే సూర్యస్య

శిశుం న విప్రామతి భీరిహంతి ॥”

(ఋగ్వేదం - X - 123,1)

మధ్యమస్థాన దేవుడైన వేరుడు మేఘమవ్యంతో ఉన్నాడు. ఉదకాన్ని పృథ్విని గూర్చి ప్రేరేపిస్తున్నాడు. సూర్యోదయకాల సంగమ మందు వేనుని మేధావులు (విప్రులు) శిశువును బంధువర్గం లాలిస్తున్నట్లు స్తుతులతో ఉపలాలన చేస్తూ పూజిస్తున్నారని స్థూలార్థం. వేద ఋక్కులకు అర్థాంతరాలు చెప్పడం ఉన్నది గనుక స్థూలార్థమని వ్యవదేశించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు కావలసినది ఈ దేవతాపూజలో వాత్సల్య స్థాపమైన శిశువుయొక్క ప్రసక్తితేవడం. దీనివల్ల పూజితుడు సన్నిహితుడయ్యాడని సూచించడం జరిగింది. ఇదే విధంగా మూడోమూత్రంలో “సహారం పూర్వీరభి వావశా నాన్తిష్ఠన్ వత్స స్తమాతరః సరిణాః” అని ఉంది. (తల్లి శిశువును పెంచి పెద్ద చేసి నిల్చినట్లు) కనుక, శృంగారాది భావరస, వాత్సల్యాది భావరస ప్రకటన సర్వే సర్వత్రమనకు గోచరమౌతూనే ఉంటాయి.

ప్రేయసీ ప్రియుల్ని, వతిపత్నుల్ని ఉపమానాలుగా తెచ్చి ప్రకృతి విషయాలను, భక్తులకు పరమేశ్వరులకు మధ్య ఉన్న మమక సంబంధాలను

వర్ణించడం మనకు వేదవాఙ్మయంలో చాలాచోట్ల కనబడుతుంది. వీటినిన్నింటిని కేవలం శృంగార పరకాలుగా గ్రహించరాదు. విషయాన్ని భంగ్యంతరంగా వివరించడం జరిగిందని భావించాలి. భార్య భర్తను ఆలింగనం చేసుకొంటూ ఉన్నట్లు మా మతి ఇంద్రుని ఆలింగనం చేసుకొంటోంది అంటుంది కృష్ణ అంగిరస ఋషి ఋక్కు :

“అచ్ఛామ ఇంద్రం మతయః స్వర్విదః
సద్రీ చీర్విశ్యా ఉశతీర నూషత ।
పరిష్వజంతే జనయో యథాపతిం
మర్య న శుం ధ్యుం మఘవాన మూతయే ॥”

(ఋగ్వేదం - X ; 43;1)

ఇదే విధంగా - “జారః కనీనాం పతిర్జనీనామ్” (I ; 66; 4)

“జారః కనీన ఇవ చక్షదానః” (I ; 117; 18) మొదలైనవి చాలాకనబడతాయి. వేదంలో పరమేశ్వరుని విషయంలో ఉన్న మధుర భావనలు, భక్తి భావనలు కోకొల్లలు. భగవంతునకు భక్తునకు మధ్య ఉండే నిత్యానుసంధానాన్ని వ్యక్తం చేసేవి ఉన్నాయి. “ఓయోఽసిమే” అని తరువాతి కాలంలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడన్నట్లు, మానవులు ఆయనకు ఇష్టాలు గనుక ఆయన విశ్వాన్ని ఆక్రమించుకొని ఉన్నాడు. వాళ్ళకోసమే ఆయన విశ్వాన్ని విపులం చేశాడు. దీన జనాభి దానిలో ఆశయాన్ని పొందారు:

“విచక్రమే పృథివీం ఏషవీతాం
క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషే దశస్యన్ ।
ద్రువాసో ఆస్యకీరయోజనా న
ఉరుక్షీతిం సుజని మా చకార ॥”

(ఋగ్వేదం - VII ; 100;4)

ఇంతటితో తృప్తిపడని వైదికఋషి పరమేశ్వరుని విశ్వమానవులకు అతిథినిగా చేశాడు. (“విశ్వేషాం అతిథి ర్మానషాణామ్ - IV, 1; 20) ఆయన్ని ఇంటింటికి అతిథిని చేశాడు; మిక్కిలి ఇష్టమైన మిత్రుని వంటి వాడని ఆ అతిథిని

స్తుతించాడు. (“విశో విశో వో అతిథిమ్”; “ప్రేష్ఠంవో అతిథిం స్తుషే మిత్రమివ ప్రేయమ్” - VIII ; 84; 1) దేవతలను మనుష్యులకు సన్నిహితుల్ని చేసి మంత్రద్రష్టలైన వేదములు అర్వాచీనకాలంలో బయలుదేరిన భక్తి మార్గోద్యమాలకు మార్గదర్శకులయ్యారు.

వైదిక దేవతలలో మూర్ధన్యుడు వరుణుడు. ఆయన విశ్వతశ్చక్షువు, ధృత వ్రతుడు, సుక్రతువు, సర్వజ్ఞుడు. భక్తిభావన మనకు విశేషంగా వరుణసూక్తాలలో కనబడుతుంది. మానవుల గుణ దోషాలన్నింటిని సర్వజ్ఞుడైన వరుణుడు గ్రహించి సముచితంగా సత్కరించడం, శిక్షించడం చేస్తాడు. ఇది తెలిసిన భక్త ఋషి వరుణుని ఇలా వేడుకొంటాడు:

“య అపిర్నిత్యం వరుణ ప్రేయః సన్
త్వా మాగాంసి కృణవత్ సఖా తే ।
మా తవన స్వంతో యక్షిన్ భుజేమ
యం ధిష్ఠావిప్రః స్తువతేవరూథమ్ ॥”

(ఋగ్వేదం-VII-88-6)

“నేను నీకు నిత్యం ఆపుణ్ణైన ప్రేయజనుణ్ణి. నేను నీ విషయంలో అనేక పాపాలు చేశాను. ఈ పాపాల్ని క్షమించి నాకు నీ మిత్రతదయచేయవలసింది. నువ్వు అద్భుతకార్యాలు చేస్తావు ఈ స్తుతికర్మకు అనిష్టనివారకమైన వరణీయ వస్తువులను ప్రదానం చెయ్యి” అని స్థూలంగా దీని వివరణ. ఇక్కడ మనకు సఖ్యభక్తికి సుందరోదాహరణం కనబడుతోంది.

వేదమంత్రాలలో భక్తితత్త్వ సమర్థన ప్రత్యక్షంగా గోచరమవుతుంది. శాండిల్యుడు తన భక్తి సూత్రాలలో “భక్తిః ప్రమేయా శ్రుతిభ్యః” (I-2-6) అని ఈ విషయాన్నే వ్యక్తం చేశాడు. దీనికి చాలా ఉదాహరణలు లభిస్తాయి. మచ్చునకు విష్ణువునకు సంబంధించిన రెండుమంత్రాలను (స్తుతులను) గ్రహిద్దాము:

“తమస్తోతారః పూర్వ్యం యదావిద
ఋతస్యగర్భం జనుషోపిపర్తన ।
అస్యజానంతో నామచిద్ వివిక్తస
మహస్తేవిష్ణో సుమతిం భజామహే ॥”

(ఋగ్వేదం. I-156-3)

“ఈ జగత్తునకు కారణరూపుడైన నిష్ఠువును నీమతికి అనురూపమైన స్తుతిని చెయ్యి. ఆయన వేదాంతవాక్యాలలో ప్రతిపాద్యుడు. ఈ స్తుతివల్ల నీకు పునర్జన్మ ఉండదు. నీకు స్తుతి అనంతవం అయితే ఆ విష్ణువు నామాన్ని గ్రహించు (అంటే నామస్మరణ చెయ్యి) మేము— ఆ విష్ణువుయొక్క తేజోవంతం, సాక్షిభూతం, గుణాతీతం అయిన ప్రేమ లక్షణ సేవ చేస్తున్నాము”- అని దీని స్థూలార్థం దీనిలో నామస్మరణను గురించిన సూచన ఉండడం విశేషం “భజామహే” అనే ప్రయోగం మంత్రోద్దేశాన్ని స్పష్టం చేసింది.

ఇదే విధంగా భక్త్యాది విషయాలను గురించి విష్ణుపరంగా వ్యక్తం చేసే ఇంకోమంత్రం ఉంది:

“యః పూర్వాయ వేదసేనవీయసే
సుమజ్ఞానయే విష్ణవేదదాశతి ।
యోజాతమస్య మహతోమహిబ్రవత్
సేదుశ్రవోభిర్యుజ్యం చిదభ్యనత్ ॥”

(ఋగ్వేదం-I-156-2)

అందరికంటె ప్రాచీనుడు, నూతనుడు, జగత్సప్త, స్వయంభువు అయిన విష్ణువుకోసం తనసర్వస్వం, తననుకూడా- సమర్పణం చేసుకొంటాడో, ఆయన మహనీయ, మహిమను కీర్తిస్తాడో- ఆ పురుషుడు సర్వసంపన్నుడై పరమపదాన్ని పొందుతాడు- అని దీని భావార్థం. దీనిలో- శ్రవణం, కీర్తనం, అర్పణం ఉన్నాయి ఈ మంత్రంలో ఉన్న “సుమజ్ఞానయే” అనే దానికి “స్వయమేవోత్పన్నాయ” అని అర్థం చెప్పారు. కొందరు “సమస్త సంసారంలో (జగత్తులో) మదోత్పత్తిని కలిగించే లక్ష్మీదేవి వతియైన విష్ణువు” అన్నారు. సాయన భాష్యంలో ఇలా ఉంది: “సుమజ్ఞానయే స్వయమే వోత్పన్నాయ । సుమత్ స్వయమితి యాస్కః (నిరుక్త, 6-22) యద్యా సుతరాం మాదయ తీతిసుమత్ । తాదృశీ జాయా యస్య స తథోక్తః । తస్మై సర్వ జగన్మాదశీల శ్రీవతయే ఇత్యర్ఘ్యః ॥ వేదఋక్కులకు అర్ఘాంతరాలు స్ఫురించడం, చెప్పడం సర్వసామాన్యం

వామదేవ గౌతమ ఋషి దృష్టిలో- ఆరిలోకభయంకరుడు. త్రిలోకాధిపతి అయిన ఇంద్రుడు- మిత్రత సహృదయత, బ్రాతృభావం మూర్తీభవించిన మహాను

భాషుడు. ఈ సుగుణాలను ఇంద్రునిలో గుర్తించన వాళ్ళు ఎవళ్ళైనా ఉంటారా? అని ఋషి ప్రశ్న:

"కో నానామ వచసా సోమ్యాయ
మనాయుర్వాభవతివస్త ఉస్రాః ।
కఇంద్రస్యయుజ్యం కః సఖిత్వం
కోబ్రాత్రవష్టికవయే క ఊతీ ॥"

(ఋగ్వేదం-IV-25-2)

ఋగ్వేదంలో కొన్ని "ఖిల" ఋక్కులు, కొన్ని "ఖిల" సూక్తాలు కనబడతాయి. (ఉదాహరణకు దశమమండలంలో సూక్తమ్ 74-ఋషిః-నిన్దశిత్ ప్రేయమేదః, దేవతా-నద్యః, ఛందః జగతీ-దీనిలో రీవ ఋక్కు, సూక్తమ్-127-ఋషిః కుశికః సౌరభః, రాత్రిర్వాభారద్వాజీ, దేవతా-రాత్రిః, ఛందః-గాయత్రీ-దీనిలో 9నుండి 22వరకు (14 ఋక్కులు) సూక్తమ్ 129-ఋషిః-సనక, సనన్తన, సనాననాదయః దేవతాహరణ్యమ్, ఛందః-అనుష్టుప్, 5,8,9-త్రిష్టుప్-7 అతిశక్వరీ 11 జగతీ-దీనిలో 11 ఋక్కులు; సూక్తమ్-130-ఋషిః విహవ్య ఆంగిరసః, దేవతా-విశ్వదేవాః, ఛందః అనుష్టుప్, దీనిలో 48ఋక్కులు-మొదలైనవి) వీటిని ఖిల సూక్తాలుగా, పరిశిష్టాలుగా, ప్రక్షిప్తాలుగా, అధికపాఠాలుగా ఎవరికి సమ్మతమైన పద్ధతిలో వారు-వ్యవహరించడం ఉంది.

కల్ప సూక్తాలలో వినియోగం పేర్కొబడనివాటిని "ఖిల" మంత్ర, సూక్తాలుగా చెప్పుకోవడం ఉందని కొందరి భావం. ఋషి పరంపరలో పదక్రమాది పాఠాలు విలువైత మరుగునబడి మూలం మాత్రమే పఠించబడుతూ రావడంతో అని "ఖిల"భాగాలలోపడ్డాయి అని కొందరు ఊహిస్తున్నారు కాని, "పరశాఖీయం స్వశాఖాయామపేజావశాత్ పత్యతే తత్ఖిలముచ్యతే ఇతి ఖిలలక్షణమ్" అని ఉంది. స్వశాఖకు చెందని ఇతరశాఖాగత మంత్రం గాని, సూక్తం గాని సందర్భవశం చేత అవశ్యకం కలిగి స్వశాఖలోనికి పరిగృహీతమైతే అది 'ఖిల' మంత్రంగాగాని "ఖిల" సూక్తంగాగాని గాని ఆ శాఖలో (ఇతరశాఖ(ల) నుండి తీసుకొన్న వారి శాఖలో) పరిగణనకు వస్తుందనవచ్చును.

ఈ "ఖిల" మంత్రాలలో సూక్తాలలో చాలా ప్రసిద్ధికెక్కిన రాత్రిదేవత

సూక్తంలోని కొన్ని మంత్రాలు (దూర్గాదేవి సుద్దేశించినవి), హిరణ్యందేవతగాగల సూక్తం, విశ్వేదేవతలు దేవతగా గల సూక్తం మొదలైనవి ఉన్నట్లుగా తెలుసు. కొన్నాము. వీటిలో భక్తిప్రవర్తలు, శరణాగతి స్పష్టరీతిని వెల్లడించడం కనబడుతుంది. “సిన్న మేము శరణుజొచ్చినాము. మమ్మల్ని రక్షించు” అని స్పష్టంగా ఉంది.

రాత్రి దేవతాకమైన సూక్తంలో ఆర్వాచీన కాలంలో చాలా ప్రధానానికి (ముఖ్యంగా శ్రీ వైష్ణవ సమాజంలో) వచ్చిన “ప్రపన్న” శబ్దం ప్రయుక్తమై ఉండడం విశేషం:

“సంవేశిసిం సంయమిసిం గ్రహా నక్షత్రమాలిసిం ।

ప్రపన్నోఽహం శివాం రాత్రీం భద్రేపారమశీమహి ॥”

(ఋగ్వేదం-X-127 12).

“ప్రపన్నోఽహం” అని స్పష్టంగా ఉంది. మనకు ప్రతిదినం “శ్రీవేంకటేశ ప్రవర్తి:”లో

“ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగా హ్యౌ

మాతుఃస్తనావివశిశోరమృతాయమానౌ ।

ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాంతరౌతే

శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥”

అనే శ్లోకంలో “ప్రపన్న” శబ్దం దాని ప్రాధాన్యాన్ని తెలుపుతూ వినబడు తూనే ఉంటుంది. ప్రపన్నునకు ముఖ్యంగా ఉండవలసిన లక్షణం వినయం. ఇదే నిజమైన వైష్ణవుని లక్షణంగా “తృణాదపిసునీచేన తరోరివ సహిష్ణునా” అనే మాటలద్వారా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆర్వాచీన కాలంలో చెప్పారు.

పై ఋగ్వేద ఋక్కులో “ప్రపన్నోఽహం” అని స్పష్టంగా ఉన్నట్లే. ఇంకొక ఋక్కులో “శరణమహం ప్రపద్యే” అని చెప్పుకోవడం కనబడుతుంది.

“తా మగ్నిషర్థాం తపసాజ్వలంతీమ్

వైరోచసిం కర్మపలేషు జుష్టామ్ ।

దుర్గాందేపీం శరణమహం ప్రపద్యే

సుతరసితరసే నమః-సుతరసితరసే నమః ॥”

(ఋగ్వేదం-X-127-20)

ఇది మహానారాయణోపనిషత్తులోని ద్వితీయానువాకంలో కూడా వస్తుంది. ఈ శరణుపొందడానికి కారణంగా మానవులను కష్టాలనుండి తరింపజేసే ఆమె కున్న శక్తిని ప్రస్తావించి సమస్కరించడం దీనిలో ఉంది ఆ శక్తి పరబ్రహ్మ శక్తియే. ఆది తరణ కుశల (“హే సుతరసి తరస్వినీ తరణ కుశలే త్వమేవ అస్మాన్ సంసారగర్వాత్ సుష్టు తారయసి । తస్మై తుభ్యం నమః అస్తు॥”) దుర్గ అంటే “దుఃఖేన గతుం శక్యా” అన్నమాట. ఆమె అనుగ్రహాన్ని పొందడం కష్ట సాధ్యమన్నమాట. దీనికి పూర్వం ఉన్న ఋక్కులో బౌతికంగా అగ్ని రూపంలో దర్శనమిచ్చే పరమేశ్వరుడైన జాతవేదసుడు, కష్టాలనుండి మమ్మల్ని రక్షించాలి అని ప్రార్థన ఉంది. ఇందుకోసం ఆయనకు సోమం హోమద్రవ్యంగా సమర్పించడం అభివర్ణితం. సముద్రంలో నావికుడు నావను జీమంగా తీసుకొని వెళ్ళిసట్లు ఆయన మనల్ని సంసార నాగరాన్ని తరింపజేస్తాడు:

“జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతో నిదహోతివేదః ।

స నః పర్వదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సిందుంధురితాత్యగ్నిః॥”

జాతవేదసునకు సోమం హోమద్రవ్యంగా ఇస్తాము. సమస్తం తెలిసిన ఆయన మా అమిత్రులను నాశనం చేయుగాక. ఆ దివ్యాగ్ని మమ్మల్ని రక్షించి తరింపజేయుగాక- అని స్థూలార్థం. సమస్తమైన కష్టాలనుండి రక్షణ కోరడం ఉంది “పర్వత్” అనే క్రియకు బట్ట బాస్కరుడు “రక్షించడం” అర్థం చెప్పగా సాయణుడు “నాశనంవేయడం” అర్థంగా ఇచ్చాడు. (మహానారాయణోపనిషత్తులో ద్వితీయానువాకంలో మొదటిది. ఋగ్వేదంలో-I-99-1) దీనిలో పేర్కొన్న శత్రువులు- బాహ్యశత్రువులేకాక అంతశ్శత్రువులు కూడా అని గ్రహించాలి.

ఈ ఋక్కులో “దుర్గాణి” అని నపుంసకలింగంలో ప్రయోగం ఉండగా “దుర్గాందేపీం” అని పూర్వ ఋక్కులో స్త్రీలింగ ప్రయోగం కనబడుతుంది. వేద సంప్రదాయంలో పరమేశ్వరునకు హోమద్రవ్యాన్ని సమర్పించే ఒక అగ్నికి “దుర్గ” అని పేరుఉంది. విశ్వశక్తిగా అభివర్ణిత ఆయన దుర్గను, అగ్నినివేరు

చెయ్యడం కష్టం. ఈ వేదబాపమే పురాణకాలంలో దుర్గతినాశిని అయిసి దుర్గగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది. మార్కండేయపురాణాంతర్గతమైన శ్రీదుర్గాసప్తశతిలోని మూడు చరిత్రలలో ఆమె ఆవిర్భావ పరాక్రమాదులు గంభీరమనోహరంగా వర్ణితాలు:

“దుర్గేస్మృతాహరసిభీతిమశేషజన్తోః

స్వస్థైః స్మృతామతిమతీవశుభాం దదాసి

చారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణికాత్వదన్యా

సర్వోపకారకరణాయసదార్ధృచిత్రా॥” అనేది సుప్రసిద్ధ శ్లోకం.

రాత్రి దేవతాకమైన ఈ సూక్తం (ఋగ్వేదసూక్తం) లోనే “భీం” బాగంలో దుర్గాదేవి పేరున చాలా మంత్రాలున్నాయి. మహానారాయణోపనిషత్తు లోని ఈ అనువాకంలోను కొన్ని ఉన్నాయి.

భక్తి ప్రపత్తులకు, శరణాగతి భావాలకు మాతృకలనదగిన ఋక్కులు ఋగ్వేదంలోనే కాక, యజుర్వేదం (15; 50)లోను కనబడతాయి.

“తం పత్నీభిరను గచ్ఛేమదేవాః పుత్రైః॥

బ్రాతృభిరుత వా హిరభ్యైః ।

నాకం గృహ్లానాః సుకృతస్యలోకే

తృతీయే వృషే అధిరోచనే దివః॥”

నాకలోకానికి పైగా ప్రకాశించే సుకృతులు మాత్రమే ప్రవేశించడానికి అర్హమైన త్రిపాద్విభూతిని పొందడానికి పత్నీపుత్ర బ్రాతృవర్గంతో, ధనజనాదులతో ఉత్తమగతి ప్రదాతవైన నిన్ననుసరిస్తూ, ఓ దేవా నిన్ను శరణుపొందుతున్నాను. అని దీని స్థూలార్థం.

ఇంక ఉపనిషత్తులను మనం గ్రహిస్తే- భక్తికి, ఆత్మ సమర్పణకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని తెలిపే బాగాలు వాటిలో చాలా కనబడతాయి. కఠోపనిషత్తులోని క్రింది బాగంలో ఆత్మను పొందే విషయంలో సాధకుని యోగ్యతలకంటెకూడా ముఖ్యమైనది, ఆత్మచూపించే అనుగ్రహమే అని చెప్పడం జరిగింది:

“నాయమాత్మా ప్రవచనేనలభ్యో
నమేధయా న బహునా శ్రుతేన ।
యమేవైషవృణుతే తేనలభ్యః
తస్యైష ఆత్మావివృణుతే తనూంస్యామ్ ॥”

(కఠోపనిషత్తు-I-2-23)

వేదాధ్యయనంవల్లగాని, బుద్ధిబలంచేతగాని, పాండిత్య విశేషంచేతగాని ఆత్మ లభించదు. అది ఎవరిని ఎన్నుకొంటుందో వారికే అది లభిస్తుంది అని స్థూలార్థం. శ్రీ శంకరులయమ్=ఆత్మను, ఏషః-సాధకుని తెలియజేస్తాయని చెప్పి సాధకుడు వెదకులాడుచున్న ఆత్మే అతన్ని ఎన్నుకోవడంవల్ల, అది అతనికి తెలుస్తుంది అన్నారు. ఆద్యైతేతర వ్యాఖ్యాతలు- ఏషః అంటే పరమాత్మ (భగవంతుడు) అని, యమ్ అంటే ఎవరినైతే అని అర్థం చెప్పి- భగవంతుడు ఎన్నుకొన్నవానికే అది లభిస్తుంది అన్నారు. మనకు ఇక్కడ కావలసినవి అనుగ్రహ ప్రసక్తి మాత్రమే!

ఇదే ఉపనిషత్తులో మిక్కిలి ప్రసిద్ధి కెక్కిన క్రిందిదానిలో నాలుగో పాదంలో “ప్రసాద” శబ్దం వస్తుంది. ఇది భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని- ఆయన ప్రసాదించేదాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందని భగవదారాధకులు విశ్వసిస్తారు.

“అణోరణీయన్ మహతో మహీయాన్
ఆత్మాన్యజంతోర్నిహితోగుహాయామ్ ।
తమక్రతుః పశ్యంతివీతశోకో
ధాతుప్రసాదాన్మహిమానమాత్మనః ॥”

(కఠోపనిషత్తు-I-2, 20)

ఇక్కడ నాల్గోపాదంలో “ధాతుప్రసాదాత్” అని కలిపి శ్రీశంకరులు ఇంద్రియమనస్సుల పవిత్రతచేత వాంఛారహితుడు ఆత్మోన్నత్యాన్ని అనుభవిస్తాడు అని వ్రాశారు. ఇతరులు కామరహితుడైన పురుషుడు జగత్కర్తప్రసాదం చేత తన ఆత్మయొక్క మహిమను దర్శించి శోకరహితుడవుతాడని వ్రాశారు. వీరు “ధాతుః”అని వేరుచేశారు. భక్తికి ప్రాధాన్యమున్న సంప్రదాయంలో భగవత్ప్రసాదానికి విశిష్టస్థానం ఉంది గదా! ఇదే ఆయన అనుగ్రహం. శ్రీమద్భాగ

వతంలోని “పోషణ” ఇదే! (“పోషణం తదనుగ్రహః-II.-10, 4) శ్రీవల్లభుల పుష్టిమార్గానికి (సిద్ధాంతానికి) మూలమిదే!

ఈ భావం చాలా ప్రధానమైనది గనుక శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో కూడా ఈ షడ్వేదంతో కనిబడుతుంది:

“అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్

ఆత్మా గుహాయాం నిహితోఽస్యజంతోః ।

తమక్రతుః పశ్యతి వీతశోకో

ధాతుః ప్రసాదాన్మహిమానమీశమ్ ॥”

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు - III-20)

మనకు ముఖ్యంగా కావలసినవి చివరి రెండు పాదాలు - సృష్టికర్త అను గ్రహంవల్ల, మానవుడు వాంఛా రహితుడు, దుఃఖరహితుడు అయి ఆయన్ని పరమేశ్వరునిగా గుర్తిస్తాడు—అని ద్వైతాద్వైత విశిష్టా ద్వైత సిద్ధాంతాలకు పనికివచ్చే మంత్రాలున్న ఈ ఉపనిషత్తు ఆచార్య పురుషులనందరిని ఆకర్షించింది. యోగ సాంఖ్యాలకు కూడా పనికివచ్చే మంత్రాలు ఇందులో ఉన్నాయి.

ఈ మంత్రమే మార్పులేకుండా మహానారాయణోపనిషత్తులో కూడా ఉంది. (ద్వాదశోఽనువాకః-1) ఇన్ని ఉపనిషత్తులలో ఉన్న దీని వైశిష్ట్యాన్ని గురించి వేరే చెప్పనక్కరలేదుకదా! అద్వైతులు తరుచుగా పఠించే “ఈశ్వరాను గ్రహాదేవపుంసామద్వైతవానః । మహాభయపరిత్రాణాత్ విప్రాణాం ఉపజాయతే॥” అనే శ్లోకం కూడా ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని నొక్కిచెప్పుతోంది. ఉపనిషత్తులన్నింటి లోను—ఇంచుమించుగా—భక్తికున్న ప్రాధాన్యం (జ్ఞానంలోబాటు) చెప్పబడిఉన్నా, ఈ విషయంలో కృష్ణయజుర్వేదానికి చెందిన (11వ మంత్రాలు మాత్రమే ఉన్న) శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునకు విశిష్టస్థానం ఉన్నదని భక్తిమార్గాను యాయులందరు అంగీకరించారు. దీన్ని ప్రవచించిన ఆత్మ్యాశ్రమి శ్వేతాశ్వతరమహర్షి తపః ప్రభావం చేతనేగాక, దేవ ప్రసాదం చేతకూడా జ్ఞానాన్ని పొందినట్లు స్పష్టంగా ఉంది:

“తపః ప్రభావాద్ దేవప్రసాదాచ్చ

బ్రహ్మహ శ్వేతాశ్వతరోఽథ విద్వాన్ ।

అత్యాశ్రమిభ్యః పరమం పవిత్రం

ప్రోవాచ సమ్యగృషి సంఘజుష్టమ్॥”

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు - VI; 21)

పరమేశ్వరానుగ్రహంలేకపోతే, ఏమీలేదని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్నే నొక్కి చెప్పుతూ ఈ ఉపనిషత్తు సమాప్తి పొందుతుంది.

“యన్యదేవే పరాభక్తిః యథాదేవేతథా గురౌ ।

తస్యైతేకధితాహ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః॥”

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు-VI; 23)

పరమేశ్వరుని విషయంలో పరాభక్తి ఉన్నవానిలోనే (గురువునందు కూడా తత్తుల్యమైన భక్తి ఉన్న వానిలోనే) ఈ సత్యార్థాలు ప్రకాశిస్తాయి-అని శంతోక్తిగా చెప్పడం జరిగింది

ఈ మంత్రం కంటే పూర్వమే, పరమేశ్వరునకు మోక్షార్థి ఆత్మసమర్పణం చేసుకొని శరణుపొందడం అభివర్ణితం. ఆ పరమేశ్వరుడు సృష్టి ప్రారంభంలో బ్రహ్మను (హిరణ్యగర్భుని) రూపొందించి ఆయనకు వేద విజ్ఞానం ఇచ్చినవాడు ఆ దేవుడు-నిష్కలుడు, నిష్క్రియుడు, శాంతుడు, నిరవమ్యుడు, నిరంజనుడు, ఇంద్రుని దహించివేసిన అగ్నిలాంటివాడు. అమృత సేతువు ఆత్మబుద్ధి ప్రకాశకుడు:

“యోబ్రహ్మణం వివదాతి పూర్వం యోవై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।
తం హదేవం ఆత్మబుద్ధి ప్రకాశం ముముక్షుర్వైశ్వరం మహం ప్రపద్యే॥

నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం నిరవద్యం నిరంజనమ్ ।

అమృతస్య పరం సేతుం దగ్ధేంద్రనమిచానలమ్ ॥”

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు - VI; 18, 19)

“శరణ మహం ప్రపద్యే” అని భక్తునివలె శరణు పొందినట్లు స్పష్టంగా చెప్పకోవడం కనబడుతుంది.

అగ్నిలో, జలంలో, ఓషధులలో, వనస్పతులలో సర్వే సర్వత్ర వ్యాపించి విశ్వమంతా నిండి ఉన్న ఆ దేవునకు సమస్కారం అంటుంది క్రింది మంత్రం:

“యోదేవో అగ్నో యేఽపు యోవిశ్వం భువనమావివేశ .

య ఓషధీషు యో వనస్పతిషు తస్మైదేవాయ నమోనమః ॥”

(శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు - II; 17)

“తస్మైదేవాయనమోనమః” అని స్పష్టంగా-ఇష్టదైవానికి నమస్కరించినట్లు-
వ్యక్తం చెయ్యడం ఇక్కడ కనబడుతుంది.

మహానారాయణోపనిషత్తులో ఒక చోటకు చేర్చబడిన చాలా మంత్రాలు, పరమేశ్వరుని దృష్టిలో ఉంచుకొని బహురూపాలలో వ్యక్తమైన ఆయనను కీర్తించినవే! ఇహపరలోకాల సుఖాలను ప్రసాదించవలసినదిగా కోరినవి చాలానే కనబడతాయి. పరమేశ్వరుని . తమ స్నేహితునిగా, తండ్రిగా, బాగ్యవిధాతగా వర్ణించడం ఉంది. (“సనోబంధుర్జనితాసవిధాతా” - ప్రథమోఽను వాకః-16)

ఈ అనువాకంలోనే పండ్లెండు గాయత్రులువస్తాయి. అవి వరుసగా-
రుద్రమహాదేవః, తత్పురుష మహాదేవః, దంతిః, నందిః, షణ్ముఖః, గరుడః, బ్రహ్మ, విష్ణుః, నారసింహః, ఆదిత్యః, అగ్నిః, దుర్గిః - అనేవి. వీటిలో సాయణాచార్యులు ఆరింటిని, భట్ట బాస్కరులు అయిదింటిని మాత్రం అంగీకరించారు, రుద్ర గాయత్రియే పునరుక్తమైనదనే భావంచేత కాబోలు భట్ట బాస్కరులు తత్పురుషగాయత్రిని గ్రహించలేదు. కాని, సాయణాచార్యులు అంగీకరించి, ఇది తత్పురుష మహాదేవుని ధ్యాన మూర్తిని తెలియజేయునది అన్నాడు. ఆ ధ్యాన మూర్తి :

“భిభ్రద్దోర్భిః కుతారం మృగమభయవరౌసుప్రసన్నో మహేశః

సర్వాలంకార దీప్తః సరసిజ నిలయో వ్యాఘ్రచర్మాత్రవాసః ।

ద్యేయో ముక్తా పరాగామృతరసకలితాద్రి ప్రభః పంచవక్త్రః

త్ర్యక్షఃకోటిరకోటి కలితతుహినరుచిః కలోత్తుంగమౌళిః ॥”

అని “ప్రపంచసారం” (27-41)లో ఉంది. దంతిః అనేది దంతిన్ యొక్క వైదిక రూపం. నంది గాయత్రి, షణ్ముఖ గాయత్రి భట్ట బాస్కరుల వ్యాఖ్యానంలోలేవు. “బ్రహ్మ” శబ్దాన్ని కొందరు నపుంసకలింగ ఏకవచనంగా గ్రహించగా, కొందరు పులింగ ఏకవచన రూపమైన “బ్రహ్మ”ను గ్రహించారు. సాయణుల దృష్టిలో ఇది “పరమగాయత్రి”. భట్ట బాస్కరులు దుర్గా గాయత్రిని

గూర్చి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఒక పవిత్రమైన వేదాన్ని దేవత దుర్గా దేవిగా గుర్తించబడిందన్నాడు! దుర్గా శబ్దం ఇక్కడ దుర్గి అయింది. ఈ గాయత్రులలో ఒక క్రమాన్ని పాటించడం కోసం లింగ, విభక్తుల మార్పు అవశ్యకమైనచోట్ల చేయడం కనబడుతుంది. వేదంలో విశేషంగా కనబడే ఛందస్సుపేరు గాయత్రి. సవితృ దేవతాకమై విశ్వామిత్రుడు ఋషిగా ఉన్న గాయత్రి (ఋగ్వేదం - III - 12 - 1) జగత్ప్రసిద్ధంగదా! అదీ ఛందస్సును బట్టి పచ్చినదే! వివిధవిధాలుగా పరమాత్మను ఉద్దేశించి చెప్పినవే ఇవన్నీ! ఆ పరమాత్మ ఒక్కడే (ఒక్కటే) అని - రూపవైవిధ్యం ఉన్నట్లుగా వర్ణితమైనా - అందరూ అంగీకరించినవారే! ఈ గాయత్రులన్నింటిలోను క్రియ ఉత్తమ పురుష బహు వచనం కావడం “విద్యుషే” గుర్తించవలసినది. ఇదేవిధంగా ప్రతి గాయత్రి చివర వచ్చే “ప్రచోదయాత్”నకు వైశిష్ట్యం ఉంది. ఇది పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ విషయాలను చాలా చక్కగా శ్రీరామకృష్ణ మఠానికి చెందిన స్వామి విమలానందులు ఇలా వివరించారు:

“The use of the verbs in the first person plural in all these Gayatri formulas is specially noteworthy. Man is gregarious by nature. He can hardly rise above the moral and spiritual level attained by the collectivity to which he belongs. It is therefore, necessary that every religious aspirant who strives for the uplift of his own self should also remember the whole community to which he belongs so that all may be raised above the previous level. This great truth is implied in the plural expressions. May we know and May we meditate. The supplication implied in the last verb finally points out that the worshipper owes his approach to God solely to the impulse granted by God Himself “(Mahanarayanopani-
shad - Sri Ramakrishna Math, Madras-1957; Pages 46, 47

పైని చెప్పిన పండ్రెండు గాయత్రులు కాక, నారాయణుడనే వ్యాఖ్యాత తన “దీపిక”లో క్రింది గాయత్రులనుకూడా కలిపిమొత్తం పదైనిమిది చేశాడు. ఆయన చెప్పినవి విశేషంగా - బ్రహ్మ, భానుః, వైశ్వానరః, భగవతీ, గౌరీ, సర్వః - అనేవి. ఆగమాలు, తంత్రాలు ఆయా ఉపాసకుల అభీష్టాల్ని అనుసరించి ఇంకా - లక్ష్మీః, రామః, సాంబః, అఘోరః మొదలైనవి చేర్చాయి. చిట్టచివరికి “గాయత్రీ” లేకుండా ఏ దేవతోపాసన సంపన్నం కాదనేభావం కలిగి చాలామంది దేవీ దేవతలకు గాయత్రులు వచ్చాయి. గురుగాయత్రీ ఒకటి “దత్తాత్రేయాయ విద్మహే గాయత్రీ శాయధీమహి, తన్నో గురుః ప్రచోదయాత్” అని ఉండగా “దిగంబరాయ విద్మహే అవదూతాయ ధీమహి, తన్నోదతతః ప్రచోదయాత్” అని దత్తగాయత్రీకూడా ఉంది. దీనికి పాఠాంతరాలుగా - “అవదూతాయ విద్మహే ఆత్రి పుత్రాయ ధీమహి, తన్నోదతతః ప్రచోదయాత్” అని ఉంది. వివిధ రూపాలలో - ఆ నామ, రూపరహితుని - భక్తులు అర్పించుకోవడాన్ని ఇవన్నీ తెలియజేస్తాయి. ఆధునిక యుగంలో కూడా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భక్తులచేత అవతారపురుషులుగా పరిగణింపబడే షిర్డీ సాయిబాబా, భగవాన్ సత్య సాయి బాబా వారల గాయత్రులు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఈ సంప్రదాయ ప్రభావం స్వయం వ్యక్తమవుతుంది.

వివిధ దేవీదేవతలమీద బయలు దేరిన ఉపనిషత్తులలో - వైష్ణవోపనిషత్తు, శైవోపనిషత్తు, శాక్తోపనిషత్తులలో ఆత్మార్పణం, శరణాగతి మొదలైనవి భక్తి భావంలో అంతర్గతాలుగా సర్వే సర్వత్ర కనబడతాయి ఇవి అంత ప్రాచీనమైనవి కావని పరిశోధక విద్వాంసుల అభిప్రాయం. వీటిలో కొన్ని పురాణాలకు సమకాలికంగా వచ్చినవని చాలామంది విశ్వాసం. ఇవి నామ జపానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చాయి. యోగోపనిషత్తులలో గురువునకు ఆత్మ సమర్పణాదికం కనబడుతుంది. వీటిలో అడుగుడుగునా భక్తికి ప్రాముఖ్యం ఇయ్యడం, నామ స్మరణ కనబడతాయి. తారసారోపనిషత్తులో “ఓం నమోనారాయణాయ ఇతి తారకం చిదాత్మక మిత్యుపాసితవ్యమ్”। త్రిపాద్విభూతి మహానారాయణోపనిషత్తులో - “యదా సద్గురుకటాక్షో భవతి తదా భగవత్కృపా శ్రవణద్వారాదౌ శ్రద్ధాజాయతే । తస్మాత్ హృదయస్థితానాది దుర్వాసనాగ్రంథివినాశో భవతి । తస్మాత్ హృదయపుండరీక కర్ణికాయాం పరమాత్మావిర్భావో భవతి । తతో

దృఢతరావైష్ణవీ భక్తిర్నాయతే॥"అని ఉంది. "రామషడక్షరి" ఇతర మంత్రాలకంటె ప్రశేషం అని చెప్పే స్థోకం—

“గాణపత్యేషు శ్రైవేషు శాక్తసౌరేష్యభీష్టదః ।

వైష్ణవేష్ట్యపి సర్వేషు రామమంత్రః ఫలాధికః॥”

రామ తాపిన్యవనిషత్తులో కనబడుతుంది. తారసారోపనిషత్తు యజుర్వేదం (వాజసనేయి)లోనిదికాగా, త్రిపాద్విభూతి మహానారాయణోపనిషత్తు అథర్వవేదానికి చెందినది. రామతాపిన్యవనిషత్తుకూడా అథర్వవేదానికిచెందినదే! ఈ వేదానికి చెందిన గోపాల తాపిన్యవనిషత్తులో “భక్తిరన్యభజనమ్”అని ఉంది. దీనికే చెందిన రామరహస్యోపనిషత్తులో “శ్రీరామఃశరణంమమ”అని కనబడుతుంది. అథర్వ వేదానికిచెందిన అథర్వశిఖోపనిషత్తులో శివునకు విశేషప్రాముఖ్యమిచ్చి “శివ ఏకోద్యేయః శివంకరః సర్వమన్యత్ పరిత్యజ్య”అని చెప్పడం జరిగింది. ఋగ్వేదానికి చెందిన త్రిపురోపనిషత్తులోదేవి “అజరాపురాణీ మహత్తరా మహిమాదేవతా నామ్”అని ఉంది. అథర్వవేదానికిచెందిన సీతోపనిషత్తులో “సీతా భగవతీజ్ఞేయా మూల ప్రకృతి సంజ్ఞితా । ప్రణవత్వాత్ ప్రకృతిరితివదంతి బ్రహ్మవాదినః॥”అని ఉంది. శివ విష్ణువులకు భేదంలేదని ఒకే పరబ్రహ్మతత్త్వమే అని స్పష్టంగా చెప్పింది యజుర్వేదానికిచెందిన (తైత్తిరీయ) రుద్రహృదయోపనిషత్తు:

“యేనమన్యంతి గోవిందం తే నమన్యంతి శంకరమ్ ।

యేఽర్చయంతి హరిం భక్త్యాతేఽర్చయంతి వృషధ్వజమ్॥”

ఈవిధంగా చెప్పడంచాలక, - హరిహర భేదాన్ని భావించి - ద్వేషం వహించడం దోషమనికూడా ఇలా చెప్పింది:

“యే ద్వేషంతి విరూపాక్షం తే ద్వేషంతి జనార్దనమ్ ।

యే రుద్రం నాభిజానంతి తే న జానంతి కేశవమ్॥”

చివరికి, రుద్రుని తెలుసుకోనివాడు కేశవుణ్ణి తెలుసుకోలేడని నొక్కి చెప్పింది. ఉపనిషత్సాహిత్యంలో ఈ సమన్వయం కనబడుతుంది.

యజుర్వేదంలోని ప్రధాన మంత్రభాగంగా రుద్రాధ్యాయానికి విశ్వజనీన మైన వ్యాప్తిఉంది. ఋగ్వేదంలోను అథర్వణవేదంలోను దీనిలోని కొన్ని మంత్ర

బాగాలు కనబడతాయి. దీనికి-రుద్రాభిషేకంలోను, మహాన్యాసంలోను, రుద్రయాగంలోను, లింగప్రతిష్ఠలోను, నిత్యార్చనలోను, ఇంకా చాలాచోట్ల వినియోగం ఉంది. దీనిలోని-సమకచమకాలు రెండూ భక్తుడ్రేకంతో ఉపాసకులు, సామాన్య భక్తులు గానంచేస్తారు. సృష్టిలోని సమస్త వస్తుజాతం-నరులు, పశుపక్ష్యాదులు, ప్రకృతిశక్తులు, ఒకటేమిటి అన్నీ-రుద్రమూర్తులే! రుద్రమూర్తిని శరణుజొచ్చి ఆయన్ని తమ్మురక్షించవలసినదిగా, తమ శత్రువులను-అంతశ్శత్రువులనుకూడా-నాశనం చేయవలసినదిగా ప్రార్థించడం దీనిలో కనబడుతుంది. ప్రారంభంలోనే-ఆయన మన్యువు (కొవ్వము) నకు, ఆయన ధనుస్సునకు, ఆయన బాణమునకు, ఆయన బాహువులకు సమస్కారం ఉంది:

“నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవేనమః ।

నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముతతేనమః॥”

సూక్తాంతంలో-అగ్నిలో, జలాలలో, ఓషధులలో, సర్వలోకాలలో అంతర్యామిగా ఏరుద్రుడు ఉన్నాడో-అలాంటి రుద్రునకు సమస్కారం అని పఠించడం ఉంది.

“యోరుద్రో అగ్నోయో అప్పుయ ఓషధీషు

యోరుద్రో విశ్వాభువనావివేశ, తస్మై రుద్రాయ నమోఅస్తు॥”

ఇంతకంటే శరణాగతి ఏమిఉంది? ఏకాదశానువాకాలలోఉన్న దీనిలో ఏకాదశానువాకం చివర-“నమోరుద్రేభ్యో యే పృథివ్యాంయేఽన్తరిక్షేయేదివియేషామన్నం వాతోవర్షమిషవః । తేభ్యోదశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణాదశ ప్రతీచీర్దశోదీచీర్దశోర్ధ్వాస్తేభ్యో నమస్తేనో మృదయంతుతేయం ద్విష్మోయశ్చనో ద్వేష్టితంవో జమ్బేదదామి॥”అని ఉంది సూలంగా దీనికి-భూమిమీద, అంతరిక్షంలోను, దివంలోను ఎవరెవరు రుద్రమూర్తులున్నారో; ఎవరికి అన్నం, వాయువు, వర్షం ఆయుధాలో అట్టివారికి సమస్కారం. తూర్పు, దక్షిణం, పడమర, ఉత్తరం, ఊర్ధ్వం-ఇలా సర్వదిక్కులందు ఉన్న రుద్రమూర్తులకు నా పదివేళ్లుకలిపి అంజలిఘటిస్తున్నాను. మేము ఎవరిని ద్వేషింపవలసివస్తుందో; ఎవరు మమ్మల్ని ద్వేషిస్తారో అట్టివారిని తెరిచియున్న రుద్రుని నోటిలోవేస్తున్నాము-అని ఆర్థం చెప్పుకోవచ్చును. కొందరు-“నమోరుద్రభ్యః” అనడంవల్ల వాచిక సమస్కారం. దశప్రాచీరిత్యాదికం చేత కాయికం, వెనుక “తేభ్యోనమః” అనడంచేత మానసికం-అనికూడా వ్యాఖ్యానిస్తారు.

ఏదిఎలాఉన్నా, రుద్రరూపుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి శరణుజొచ్చి ప్రార్థించడం, తమ కోరికలను విన్నవించుకోవడం అనేవి వేదకాలంనాటికే ఉన్నాయి. అని తెలుసుకోవడం తెలియజెప్పడం ఇక్కడ మనకు ప్రస్తుతం.

ఇంతకంటెకూడా, వాచ్యంగా నాకు ఇదికావాలి అదికావాలి అని పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడం “చమకం”*లో కనబడుతుంది. దీనిలో అతిప్రసిద్ధమైనభాగం- “శం చమే, మయశ్చమే, ప్రియంచమేఽను కామశ్చమే సౌమసశ్చమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే వస్యశ్చమే, యశశ్చమే, భగశ్చమే, ద్రవిణంచమే....” మొదలైనది. ఆత్మార్పణబుద్ధిని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఇవన్నీ చెప్పేవే. దీని ప్రారంభంలోని- “అగ్నావిష్టా సజ్జోష సేమా వర్తస్తువాంగిరః, ద్యుమ్నైర్వాజేభిరాగతమ్”అనేది ఉంది. స్థూలంగా దీని అర్థం-ఓ అగ్నావిష్టువులారా (అగ్ని, విష్టువుచేరి అగ్నావిష్టువులని సంబోధించబడ్డారు) మీరిద్దరు మామీద సమానమైన ప్రీతినిఉంచండి. మిమ్మల్ని మేము చేసే స్తుతివాక్యాలు వృద్ధిపొందుగాక! మీరు ధనంతోను, అన్నంతోను మా దగ్గరికిరండి-అని. వీటికన్నింటికి ఆధ్యాత్మికార్థాలు చెప్పవచ్చును. ఏదిఏమైనా- అన్నిచోట్ల భక్తిప్రపత్తుల సమర్పణ మనకు కనబడుతుంది. మనకు ఈ సందర్భంలో కావలసినది ఆవిషయం.

ప్రసిద్ధములైన పంచసూక్తాలలో (పురుష, నారాయణ, శ్రీ, భూ, నీళా సూక్తాలు) ఆత్మార్పణ భావాలు, తత్ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణ ప్రాయంగా పురుష సూక్తం చివరి భాగాన్ని గ్రహించవచ్చును:

“తస్యధీరాః పరిజ్ఞానన్తి యోనిమ్|మరీచీనాం పదమిచ్ఛన్తి వేదసః |

* ‘చమకం’లో మే, మే, మే (నాకు, నాకోసం)అని కనబడడాన్ని తమ్ము చూచి తాము నవ్వుకోగలిగిన మన వేదాంతులలో ఒకరు- ఈ మే, మే అనే పురుషుడనే అజాన్ని (మేకను) కాలమనేవృకం (తోడేలు) చంపుతుంది-అని అన్నారు! చూడండి!

“అశనంమే, వసనంమే, జాయామే, బంధువర్గోమే |

ఇతి మేమే కుర్వాణం కాలవృకోహన్తి పురుషోజమ్||”

అన్నీ కావాలని కోరుకొంటూనే, పరతత్త్వం దృష్ట్యా ఇవన్నీ నశ్వరాలని గ్రహించి నవ్వుకోవడంలోనే మన సనాతనుల వైశిష్ట్యంఉంది!

యోదేవేభ్య ఆతపతి, యోదేవానాం పురోహితః, పూర్వో యోదేవేభ్యోః జాతః నమోరుచాయ బ్రాహ్మయే, రుచం బ్రాహ్మం జనయన్తః దేవా అగ్రే తద బ్రువన్, యస్యైనం బ్రాహ్మణో విద్యాత్, తస్యదేవా అసన్యశే, హీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్నోః, అహోరాత్రే పార్శ్వే, నక్షత్రాణి రూపమ్ అశ్వినౌవ్యాత్రమ్, ఇష్టం మనిషాణ, అముంమనిషాణ సర్వం మనిషాణ ॥

స్థూలంగా దీని అర్థం—జ్ఞానులు ఆ ప్రజాపతి నిజరూపాన్ని తెలుసుకొంటున్నారు. బ్రహ్మలు మరీచి మొదలైనవారి స్థానాలను కోరుకొంటున్నారు. దేవతల కోసం సర్వత్ర ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి, వారి పురోభివృద్ధిని కోరుతున్నటువంటి, వారి కంటే పూర్వమే పుట్టినటువంటి పరబ్రహ్మకు నమస్కారం. సృష్ట్యాదిని సమస్త దేవతలు ఆ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని సంబోధించి ఓ “పరమాత్మా ! పైని వివరించిన విధంగా తెలిసికొనిన జ్ఞానియైన బ్రాహ్మణునకు సర్వ దేవతలు వశమై ఉన్నారు. లక్ష్మదేవి, శ్రీదేవి (హిః, లక్ష్మిః) నీకు భార్యలు. రేయింబవళ్ళు నీ పార్శ్వాలు. నక్షత్రాలు నీరూపం, అశ్వినీ దేవతలు (తెరువబడిన నీ నోరు) నీ ముఖం, (ఓ విరాడ్రూపా!) మేము కోరుకొన్న దానిని ఇయ్యి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇయ్యి, ఐహికాముష్మికములైన సర్వాన్ని అనుగ్రహించు” అని ప్రార్థించారు.

పురుషసూక్తంతో తుల్య ప్రాధాన్యమున్న శ్రీసూక్తంలోను . భక్తుని లేదా ఉపాసకుని శరణాగతి, ప్రార్థనాదికం స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. మొట్టమొదట, హిరణ్మయి అయిన లక్ష్మీదేవిని నాకోసం ఆహ్వానించు అని అగ్నిని ప్రార్థించడంతో ఈ సూక్తం ప్రారంభం అవుతుంది. (“హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదోమ మావహ”) తరువాత, పద్మస్థిత, పద్మవర్ణ అయిన లక్ష్మీని పిలుస్తున్నాను అంటాడు. “(పద్మేస్థితాం పద్మ వర్ణాం తామిహోవహ్వాయే శ్రియమ్)” తరువాత ఆ లక్ష్మీని నేను ఉపాసిస్తాను అంటాడు సాధకుడు, శరణు అంటాడు. ఆమె ఉదార గనుక తనకు రక్షణ ఇస్తుందని విశ్వసిస్తాడు. “(ఉదారామ్, తాం పద్మివీ. మీం శరణమహం వ్రవద్యే)” ఇక్కడ- “ఈం” అనే బీజాక్షరంతో చెప్పడం ఉంటుంది. ఈ బీజం లక్ష్మీ సరస్వతీ స్వరూపదేవి అని తెలియజేస్తుంది- “(ఈకారోబ్ధతే లక్ష్మ్యాం వాణ్యాం కమలకేసరే-రత్నమాలాభిరానం)” శ్రీలక్ష్మీని

అహోనించడంతో తృప్తిపడక ఉపాసకుడు తన “అలక్ష్మి” (దౌర్భాగ్యం) నశించు గాక అనుకొంటాడు. (“అలక్ష్మిరేనశ్యతాం”) జగజ్జననిని “త్యాం వృజే” అని వేడుకొంటాడు. సర్వమైన-అభూతిని (అనైశ్వర్యం) అసమృద్ధిని నా ఇంటి నుండి వెడలగొట్టు మంటాడు. (“అభూతిమసమృద్ధించ సర్వాం నిర్దుదమేగృహాత్”) ఇంతటితో కూడా తృప్తిపడక లక్ష్మి పుత్రుడైన చిక్కితుని (మన్మదుని) తన ఇంట వసింపుమని, ఆతని జనని అయిన లక్ష్మిదేవిని స్థూలంగా తన కుల (వంశ) మందు ఉండునట్లుగా చేయుమని కూడా ప్రార్థిస్తాడు. “(ఆవః సృజన్తు స్మిగ్ధాని చిక్కిత వసమేగృహే! నిచదేపిం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే॥)”

ఉదాహరణ ప్రాయంగా రెండు సూక్తాలనుండి ఉద్ధరణలు చూపించాను. సూక్తాలలోనేగాక శాంతి పాఠాలలో కూడా ఈ ఆత్మార్పణ భావం, భక్తి శ్రద్ధలు అడుగడుగున కనబడతాయి. ఉదాహరణకు “తైత్తిరీయోపనిషత్తు”లోని పూర్వ శాంతి పాఠాన్ని గ్రహించవచ్చును:

“శంనోమిత్ర శృంపరుణః। శంనోభవత్వర్యమా। శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః। శంనోవిష్ణురురుక్రమః। నమో బ్రహ్మణే। నమస్సేవాయో। త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాస్మి। త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మవదిష్యామి। ఋతం వదిష్యామి। సత్యం వదిష్యామి। తన్మామవతు। తద్వక్తారమవతు। అవతుమామ్। అవతు వక్తారమ్। ఓం శాంతిః। శాంతిః। శాంతిః॥

స్థూలంగా అర్థం ఇది : మిత్ర, వరుణ, అర్యమ, ఇంద్ర, బృహస్పతి, విష్ణుదేవతలారా! మాకు సుఖశాంతుల్ని కలుగజేసేవారుగా ఉందురుగాక! బ్రహ్మమునకు నమస్కారం, ఓ వాయుదేవతా నీకు నమస్కారం. నువ్వే ప్రత్యక్షంగా బ్రహ్మమై ఉన్నావు. నిన్నే వాగ్రూపమూర్తీగా అంటున్నాను. ఋతంగా, సత్యంగా నిన్నే అంటున్నాను. ఆబ్రహ్మం నన్ను రక్షించునుగాక! గురువును రక్షించునుగాక! నన్ను రక్షించునుగాక! గురువును రక్షించునుగాక! “శాంతిః” అని మూడు సార్లు పలికడంవల్ల-ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆధిదైవిక తావత్రయాలు-శాంతించును గాక అని.

వేదాదివిద్యలను అభ్యసించేవారు కూడా భక్తిభావంతో పరమేశ్వరుని ద్యానించడం కనబడుతుంది. తమకు ఆరోగ్యాదికాన్ని ప్రసాదించి తాము తల

పెట్టిన మహాకార్యాలు కొనసాగాలని వేడుకోవడం ఉంది. చిత్రవైకల్యాన్ని కలిగించే దృశ్యాలుగాని, మాటలుగాని కంటికి చెవికి గోచరాలు కాకుండా రక్షించవలసినదని వేడుకోవడం కనబడుతుంది. ఇలాంటి అన్నిచోట్లా ఉపాసకుడు లేదా శిష్యుడు విసీతుడై ఉంటాడు. మనం గ్రహించవలసిన ముఖ్యవిషయం ఇది. క్రింది శాంతి పాఠాలూ రెండూ ఋగ్వేదానికి చెందిన వైనా అధర్వణ వేదానికి సంబంధించిన ఉపనిషత్తులలో ఉపయోగించడం కనబడుతుంది.

“ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామదేవాః
భద్రం పశ్యేమాక్ష భిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగై స్తుప్తువాగ్ం స న్తనూభి
ర్యశేమ దేవహితం యదాయుః ॥”

“స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తాక్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు ॥”

ఓం శాంతిః । శాంతిః । శాంతిః ॥

స్థూలంగా దీని అర్థం ఇది. ఓ దేవతలారా! మేమెప్పుడు మా చెవులతో (గురుశిష్యులము) భద్రమైనవే విందుముగాక! మాకన్నులతో మేము యజ్ఞయాగాది భద్రమైన వాటినే చూచెదముగాక! మీ గుణకిర్తన చేసే మేము మా పూర్ణజీవిత కాలాన్ని దృఢగాత్రులమై ఆరోగ్యంతో జీవించుము గాక! వేదాలలో ద్రష్టలచేత కీర్తించబడిన ఇంద్రుడు, సర్వవిదుడు ప్రపంచపోషకుడైన పూషుడు (సూర్యుడు) అరిష్టాఅనుండి రక్షించే తార్క్యుడు (గరుత్మంతుడు) మా బ్రహ్మవర్చస్సును పరిరక్షించే బృహస్పతి మా వేదవిద్యాధనాన్ని, వాటిలోని సత్యాన్ని పాలించే క్తిని అనుగ్రహింతురు గాక! అని.

గురుశిష్యులిద్దరు కలిసి పఠించే అతి ప్రసిద్ధమైన- “సహనావవతు సహనా భునక్తు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినావదీతమస్తు మావిదివ్యషావహై ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః దీని స్థూలార్థం ఇది పరబ్రహ్మ మా గురుశిష్యులిద్దరిని రక్షించునుగాక! (పరబ్రహ్మ) మా ఇద్దరిని పరిపాలించుగాక! (మేమిద్దరం) కార్యదక్షతసామర్థ్యాలతో (పనులను) నిర్వర్తించెదముగాక! మాచేత అధ్యయనం చేయబడిన విద్య తేజోవంతమైనది. అగుగాక! (గురుశిష్యులమైన మా ఇద్దరిమధ్య) ద్వేషము కలుగకుండుగాక!- అని.

ఇవన్నీ-అతిప్రాచీన కాలంనుండి మానవుడు పరమేశ్వరానుసంధాన విషయంలో చూపిస్తూవచ్చిన-ప్రేమానురాగాలు, భయభక్తులు, వినయవిధేయతలు తన కోరికలను తెలుపుకోవడం విషయంలో చూపిన చొరవ, ఇతరుల అభివృద్ధిని కూడా కాంక్షించే సామాజిక దృక్పథం మొదలైనవాటిని తెలియజేస్తాయి.

భక్తిప్రపత్తుల, శరణాగతి తత్వ ప్రకటనకు ఉత్తమోదాహరణంగా వాల్మీకిమహాకవి వ్రాసిన శ్రీమద్రామాయణ మహాకావ్యాన్ని పెద్దలు స్వీకరించారు. శ్రీవిశిష్టా ద్వైత సంప్రదాయజ్ఞులు దీన్ని దీర్ఘశరణాగతికావ్యంగా సంభావించి వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందరాజీయమిట్టిదే! ("అతఏవ రామాయణం దీర్ఘశరణాగతిరిత్యభియుక్తైః ఉక్తమ్") ప్రపన్నులకు దీనిలో- అడుగడుగున మాట మాటలోను, ప్రతిసన్నివేశంలోను, ప్రతిపాత్రలోను భక్తిరూపంలోగాని, వైరభక్తిరూపంలోగాని ఈ శరణాగతి కనబడుతుంది. దీనికి తగినట్లుగానే వాల్మీకిమహర్షి ఈ మహాకావ్యాన్ని తీర్చిదిద్దడా అనిపిస్తుంది. భూలోకంలో వేదధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వాల్మీకి అవతరించాడా అనిపిస్తుంది! పరమపురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు దాశరథిగా పురుషునిగా అవతరించగానే, ఆయన గుణకిర్రనైకపరాయణమైన వేదం, శ్రీవాల్మీకి ద్రష్టకాగా శ్రీమద్రామాయణంగా అవతరించింది. ఈ విషయాన్నే-

"వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతేదశరథాత్మజే ।

వేదః ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా ॥"

అనే శ్లోకం మనోహరంగా వివరించింది. రామాయణ విషయమై- ఇంతకంటే అల్పాక్షరాలలో, అసందిగ్ధంగా, అసంలృప్థాన్ని వ్యక్తీకరించడం సాధ్యమా!

వేదోపనిషత్తులలో- ప్రత్యక్షంగా కొన్నిచోట్ల, పరోక్షంగా చాలాచోట్ల వ్యంగ్యమర్యాదను పాటించి, శరణాగతితత్వాన్ని నిరూపించిన భాగాలలో కొన్నింటిని స్థాలీపులాక న్యాయాన్ని అనుసరించి పరిశీలించిన తరువాత రామాయణాన్ని కూడా ఆ దృష్టితో చూడవలసి ఉంది. మర్యాదాపురుషోత్తముడైన శ్రీరామచంద్రుని అవతారంతో బాటు మరి రెండవతారాలు కూడా మనల్ని సంపన్నం

చేశాయి. అపౌరుషేయమైనవేదం పురుషముఖంగా వాల్మీకినోట రామాయణంగా అవతరించడం ఒకటి! అతఃపూర్వంలేని లౌకికచ్ఛందస్సు ఆవిర్భవించడం రెండోది! ఈ రెండింటివల్లనే శ్రీమద్రామాయణం అర్థమైన ఆదికావ్యం అయింది. ఈ రెండు అవతారాలు భారతీయ సంస్కృతికి మూలభూతాలైన సహస్రాధిక గ్రంథజాతం బయలుదేరడానికి ప్రత్యక్షకారణాలయ్యాయి. పురాణేతిహాసాలు, దృశ్యశ్రవ్యకావ్యాలు, వివిధశాస్త్రాలు ఆదికావ్యవిర్భావం తరువాత మన చైతన్యాన్ని సంపన్నం చేశాయి అనడంలో సంశయం లేదుగదా! అవతారాలలో కూడా, “కృష్ణస్తుభగవాన్ స్వయం” అని భక్తులు ఆరాధించే కృష్ణావతారం, రామావతారం తరువాత వచ్చినదే గదా!

లౌకికమైన ఛందస్సులో వాల్మీకినోట “క్రాంచ మిథునానురాగదారణము వలని, శోకమే శ్లోకమయి” (రాయప్రోలు) వెలువడిన శ్లోకం-

“మానిషాద ప్రతిష్ఠాంత్యమగమశ్శాశ్వతీస్సమాః ।

యత్రక్రాంచమిథునాదేకమవధీః కామమోహితమ్ ॥”

అనేది. ఈ మాటలు నోటివెంట వెలువడిన వెంటనే వాల్మీకి తన శిష్యునితో ఇలా అన్నాడు-

“పాదబద్ధోఽక్షరసమస్తం త్రీలయ సమన్వితః ।

శోకారత్యప్రవృత్తోమే శ్లోకోభవతునాన్యథా ॥”

తన శోకానికి. సమాక్షరాలతో పాదబద్ధమై తంత్రీలయసమన్వితమైన భూపం రావడాన్ని పరిశీలించిన వాల్మీకి మహర్షి ఇది శ్లోకం కాని ఇంకొకటి కాదని వ్యక్తంచేశాడు. మహాకవి కాళిదాసు రఘువంశంలో “శ్లోకత్యమావద్యత యస్యశోకః” అన్నాడు. ఆనందవర్ధనాచార్యులు “శోకశ్లోకతమాగతః” అన్నాడు.

ఇంత ప్రాముఖ్యమున్న ఈ శ్లోకంలో మన పెద్దలు-రామాయణకథను, తదుపదేశాన్ని, వాల్మీకికాపాన్ని, ఇంకా ఎన్నింటినో సూచనప్రాయంగా గ్రహించారు. సామాన్యంగా శ్లోకానికి స్థూలార్థం. ఓ నిషాదుడా! క్రాంచమిథునంలో కామమోహితమైన మగవక్షిని చంపినావు గనుక, చిరకాలం నువ్వు ప్రతిష్ఠను

పొందకుండుదువుగాక! “ఇది వాల్మీకి శాపం. దీనిలో అనేక విశేషార్థాల స్ఫూర్తి ఉంది అన్నారు ఆయా విశేషాల అభిమానులు. దీనిలో రామాయణ కథ దిక్పాత్రంగా సూచితమైనదని కొందరన్నారు. “మా” శబ్దానికి “లక్ష్మి” అని ప్రసిద్ధమైన అర్థం ఉందని అందరికీ తెలుసును. దీన్ని బట్టి— “మానిషాద! (లక్ష్మికి స్థానమైన విష్ణు!) నీవు రావణ మండోదరీ మిథునంలో కామమోహితుడైన రావణుని చంపినావు గనుక చాలా సంవత్సరాలు ప్రతిష్ఠపొందుదువుగాక” అనే అర్థాన్ని తీశారు కొందరు. “నిషాద” శబ్దానికి ప్రపంచస్థితికి భంగం కలిగించే “అధర్మం” అని అర్థం ఉంది గనుక, దాన్ని సంబోధిస్తూ— “ఓ అధర్మమా! నీవు అధర్మదంపతులైన సీతారాములకు వియోగం తెచ్చినావు గనుక (సీతావహరణం కారణంగా) నీవు చిరకాలం స్థిరంగా ఉండకుండుదువుగాక!” అని చెప్పినట్లయిందని కొందరు అర్థాన్ని లాగారు. “తంత్రీలయనమన్వితః” అని వాల్మీకి మహర్షియే అన్నాడు గనుక రామాయణానికి “పాత్యేగేయేచ మధురమ్” అనే ప్రఖ్యాతి ఉంది కూడా గనుక ఈ శ్లోకంలోని అక్షరాలలో— స రి గ మ ప ద ని అనే స్వరాక్షరాలు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి గనుక, వాటిలోని మొదటి అక్షరాలు క్రొంచీరా దానికి సంబంధించిన రాగస్వరాలను సూచిస్తున్నాయని సంగీతజ్ఞులు చెప్పడం ఉంది. కాని, రామాయణమంతా దీర్ఘశరణాగతి అని తోచక మానదు!

ఈ విశ్వాసంతోనే రామాయణాన్ని పారాయణ చేసి వ్యాఖ్యాన రచనకు ప్రక్రమించినవారికి ప్రప్రథమంలోనే ఈ ప్రస్తావన దృగ్గోచరం కావడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. వారికి:

“తపస్సాధ్యాయనిరతం తపస్వీవాగ్విదాంవరమ్ ।

నారదం పరిప్రవచ్చ వాల్మీకి ర్మునిపుంగవమ్ ॥”

అనే శ్లోకంలో “తపః” అనే మాటలోనే “శరణాగతి” దర్శనమిచ్చింది. ఈ శబ్దానికి ఇతర నిర్వచనాల్ని ఇస్తూనే శ్రీ గోవిందరాజు తన వ్యాఖ్యానంలో “యద్వాతపోన్యాసః తస్మాన్న్యాసమేషాం తపసామతిరిక్తమాహురితిశ్రుతేః న్యాసశ్చశరణాగతిః ప్రణిపాతరూపా” అన్నాడు.

కృష్ణయజుర్వేదానికి చెంది యాజ్ఞిక్యుపనిషత్తని ప్రసిద్ధిపొందిన మహానారాయణోపనిషత్తులో 78వ అనువాకం (అష్టనవతితమోఽనువాకః), 79వ అను

వాకం (ఏకోనాశీతతమోఽనువాకః) భగవత్ప్రాప్తికి సాధనాలను పరిశీలించాయి. సత్పురుషుల మనస్సులు ఏవీవిషయాలను సర్వోత్తమంగా గ్రహించి అనందిస్తాయో వేదాని మోక్షసాధనలుగా చెప్పడం జరుగుతుందో ఈ అనువాకాలలో వివరించడం జరిగింది. వీటిలో వివిధవ్యక్తుల అభీష్టానుసారం వివరణ జరిగింది. అన్నీ శ్రేష్ఠ మైనవయినా— కొందరు కొన్నింటిని మరికొందరు మరికొన్నింటిని గ్రహించినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రతిఒక్కరి గమ్యస్థానాన్ని చేర్చగలిగినదైనా “న్యాసం” సర్వోత్తమ మైనదిగా నిరూపితమైంది. ఈ న్యాసమే పరబ్రహ్మ అనేటంతటివరకు ఈ వివరణ కొనసాగింది. ఈ న్యాసాన్ని సన్న్యాసంగా అద్వైతులు గ్రహించగా, “న్యాసశ్చ శరణాగతిః, ప్రణీపాతరూపా” అని విశిష్టాద్వైతులు గ్రహించారు.

శ్రేయోర్థినులు ఏవీ విషయాలను పరమంగా గ్రహించి అనందిస్తారో 78వ అనువాకంలో— ఒకదాని తరువాత ఒకటి వండ్రెండు విషయాలను వివరించడం జరిగింది. అవి— సత్యం (సతాంహి సత్యం, తస్మాత్ సత్యైరమంతే) తపస్సు (తస్మాత్ తపసి రమంతే) దమం (తస్మాత్ దమే రమంతే) శమం (తస్మాత్ శమే రమంతే) దానం (తస్మాత్ దానేరమంతే) దర్శం (తస్మాత్ దర్శైరమంతే) ప్రజననం (సంతానోత్పత్తి; ప్రజననం జాతి మనుగడకు అవశ్యకం గనుక— ప్రజననేరమంతే) అగ్నులు (వేదవిదునకు అగ్నులు ప్రాణసమానాలు, వేదం ప్రకారం ఐదుమహాగ్నులున్నాయి. అవి—గార్హపత్యం, అన్వాహర్యపవనం అనే దక్షిణాగ్ని, అగ్నేద్రియం, అవస్థ్యం, ఆహవనియం— అనేవి. అగ్నేయ ఇత్యాహ తస్మాదగ్నేయ ఆదాతవ్యాః) అగ్నిహోత్రం (యావజ్జీవం అగ్నిహోత్రం జుహుయాత్ అనివిధి. అగ్నిహోత్రమిత్యాహ. తస్మాదగ్నిహోత్రేరమంతే) యజ్ఞం (యజ్ఞ ఇతి యజ్ఞేన హి దేవాః దివం గతాః, తస్మాత్ యజ్ఞేన రమంతే) మానసం (మానసికపూజ—తస్మాత్ విద్వాంస ఏవమాననేరమంతే) న్యాసం (న్యాస ఇతిబ్రహ్మ బ్రహ్మ హిపరః పరోహి బ్రహ్మతాని వా ఏతాన్యవరాణి తపాంసి న్యాస ఏవాత్మ్య రేచయత్ య ఏవం వేదేత్యుచిషత్) అనేవి. సాయజ్ఞాచార్యునకు పూర్వం దైన బట్టుబాస్కరుడు “న్యాసం” అనేదాన్ని “సర్వకర్మఫలత్వాగం”గా వ్యాఖ్యానించగా సాయజుడు న్యాసానికి సన్న్యాసయోగానికి బేదం లేదన్నాడు. శ్రీశంకరులు తమ బ్రహ్మసూత్రభాష్యంలో (III; 4 20) ఈ భాగాన్ని ఉదాహరిస్తూ, సన్న్యాసానికి ఇది సర్వశ్రేష్ఠత్వాన్ని కల్పించి, ఆ ఆచారాన్ని సమర్థించింది అన్నారు.

79వ అనువాకంలో మోక్షసాధన విషయంలో 78వ అనువాకంలో చెప్ప

బడినవాడినే గ్రహించి వాటి ప్రత్యేకతను విపులీకరించడం జరిగింది. మొట్టమొదట సత్యాన్నే గ్రహించి సత్యనిష్ఠులైనట్టివారు “సత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాత్ సత్యం పరమం వదంతి” అంటారు గనుక మోక్షసాధన సామగ్రిలో సత్యం పరమమైనదని. అనశనకాయశ్శేఖాది రూపమైన తపస్సునందు “సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాత్తపః పరమం వదంతి (అనికొందరంటారు) గనుక తపస్సు శ్రేష్ఠమైనదని; ఇంద్రియనిగ్రహాన్ని సాధించినవారు- “భూతానాం దురాధర్ష దమే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్ధమః పరమం వదంతి” అంటారు) గనుక దమం పరమమైనదని శమం వల్ల క్రోధాదిచిత్తవృత్తులను నిరోధించినవారు- “భూతానాం దురా ధర్షం శమే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాచ్ఛమః పరమం వదంతి” (అంటారు) గనుక మోక్షసాధన సామగ్రిలో శమం విశిష్టమైనదని; యజ్ఞాలకు దక్షిణారూపమైన దానం గృహస్థానీయం గనుక, దానంవల్ల శత్రువులు మిత్రులవుతారు గనుక దానగుణం ఉన్నవారు “దానే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్దానం పరమం వదంతి” (అంటారు) గనుక, దానం పరమమైనదని; ధర్మం జగత్తునకు ఆశ్రయం గనుక, ధర్మంవల్ల పాపాలునశిస్తాయి గనుక ధర్మిష్ఠులు “ధర్మే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్ధర్మం పరమం వదంతి”(అంటారు)గనుక ధర్మం పరమమైనదని సంతానోత్పాదనం జాతిమనుగడకే మూలంగనుక, పితృఋణం తీర్చుకోవడానికి వంశాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రజననం ప్రతిష్ఠితం గనుక, ఆ దృష్టికలవారు “ప్రజననం పరమం వదంతి (అంటారు)గనుక ప్రజననం శ్రేష్ఠమైనదని (దేవఋణం, గురుఋణం, పితృఋణం తీర్చడానికి-జాయమానోహ నైపురుషః త్రిభిః ఋణవాం జాయతే-ప్రతిపురుషుడు ఈ మూడు ఋణాలలో జన్మిస్తాడు గనుక- దేవతార్చనవల్ల దేవఋణం, విద్యాభ్యాసం చేసి ఆవిద్యను ఇతరులకు చెప్పి గురుసంప్రదాయాన్ని కొనసాగించి గురుఋణం అపత్యోద్బాదనం వల్ల పితృఋణాన్ని తీర్చాలి. కనుక ప్రజననం శ్రేష్ఠమైనది- “ప్రజాయాః తంతుం తన్వానః పితృణా మన్యజోధవతి తదేవ తస్యాస్యం, తస్మాత్ ప్రజననం పరమం వదంతి) త్రేతాగ్నుల సేవనం పరమమైనదని త్రయీవిద్య దేవయానమార్గం. గార్హ పత్య, అన్వాహార్యపచన, ఆహవసీయాగ్నులు మూడు. గార్హ పత్యాగ్ని ఋగ్వేదాత్మకం, వృథివీరూపం, రథంతరసామం, అన్వాహార్యపచనామకాగ్ని దక్షిణాగ్ని యజుర్వేదాత్మకం, అంతరిక్షలోకరూపం, వామదేవ్యసామం, ఆహవసీయాగ్ని సామవేదాత్మకం, స్వర్గలోక

రూపం, బృహత్సామం “తస్మాత్ అగ్నిన్ పరమం వదంతి”) అగ్నిహోత్రవిధి పరమమైనదని అనుష్ఠానపథులు చెప్పతూ సాయంకాలం ప్రాతఃకాలం అగ్ని కార్యం వల్ల గృహసంబంధి పాపాలు నిష్క్రమింపబడుతాయని గనుక యజ్ఞక్రతువులకది ప్రారంభంగనుక, మోక్షసాధనక్రియలలో అది పరమమైనదని (అగ్నిహోత్రం సాయంప్రాతర్గృహోదాం నిష్క్రమితిః స్వీష్టం సుహృతం యజ్ఞ క్రతునాం ప్రాయణం సువర్గస్య (స్వర్గస్య) లోకస్య జ్యోతిస్తస్మాదగ్నిహోత్రం పరమం వదంతి); యజ్ఞకర్మనిరతులు యజ్ఞం వల్లనే దేవతలు స్వర్గాన్ని పొందారని, అనురులను నిర్జించారని యజ్ఞంవల్ల శత్రువులు మిత్రులవుతారని, మోక్ష సాధనకు యజ్ఞాన్నిమించిన సాధనంలేదని సర్వం యజ్ఞమందే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదని అంటారు గనుక యజ్ఞం పరమమైనదని (యజ్ఞేన హి దేవాదివం గతా యజ్ఞేనా సురానపానుదంత యజ్ఞేన ద్విషంతో మిత్రా భవంతి యజ్ఞే సర్వం ప్రతిష్ఠితం, తస్మాద్యజ్ఞం పరమం వదంతి) మానసోపాసన సర్వశ్రేష్ఠమని, ఆశక్తివల్లనే ఋషులు సంకల్ప మాత్రంచేతనే సృష్టిచేశారని, ప్రజాపతి స్థితిని పొందారని, అందువల్ల మానసోపాసనయందే సర్వం ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదని (మానసం వై ప్రజాపత్యం పవిత్రం మానసేన మనసా సాధువశ్యతి మనసా ఋషయః ప్రజా ఆసృజంత, మానసే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మా న్మానసం పరమం వదంతి)- వదకొండు విషయాలను దేనికదే పరమం అని చెప్పతూ వివరించడం జరిగింది.

సౌపర్ణీయ ఆరుణికి- ఆతని ప్రశ్నకు సమాధానంగా (కిం భగవంతః పరమం వదంతి?) ప్రజాపతి, 78వ అనువాకంలో చెప్పిన ఒక్కొక్కవిషయాన్ని గ్రహించి ఈ అనువాకంలో వివరించినట్లు అనువాక ప్రారంభంలో ఉంది. (ప్రజాపత్యో హరుణిః సుపర్ణీయః ప్రజాపతిం పితరముప ససార కిం భగవంతః పరమం వదం తీతితస్మై ప్రోవాచ) ఈ వివరణలలో ఒకదాని తరువాత ఒకటి దేవికదే పరమం అని చెప్పడం- ఆరుణికి అంతర్వప్తి ఇచ్చినట్లులేనట్లు లోచి నందువల్ల ప్రజాపతి వంద్రెండవ దైన “న్యాసం” గూర్చి చెప్పుడు. “న్యాస ఇత్యా మార్మనీషిణో బ్రహ్మణం బ్రహ్మవిశ్వః కతమః స్వయంభూః ప్రజాపతిః సంవత్సర ఇతి” మోక్ష హేతువైన సన్న్యాసం అని గ్రహించాలి ఇక్కడ న్యాసాన్ని. మోక్ష హేతువుగా చెప్పబడింది మనీషులు బ్రహ్మను హిరణ్యగర్భరూపునిగా చెప్పురు. ఈయన సర్వజగదాత్మకుడు (విశ్వః) ఆదిశయ సుఖస్వరూపుడు (కతమః) స్వయంభువుడు (స్వయంభూః) ప్రజాపాంకుడు (ప్రజాపతిః) కాలాత్మకుడు

(సంవత్సరం): బట్టబాస్కరుడు తన వ్యాఖ్యానంలో “సమ్మక్ వసంతి అనేన భూతాని ఇతి సంవత్సరం: అన్నాడు. ఈ స్థితిభూతాలకు కల్పించేవాడు సూర్యుడు గనుక ఇక్కడ కాలాత్మకుడైన సూర్యుని గ్రహించాలి అన్నాడు. ఈ భావానికి బలం కూర్చేది దీని తరువాత వచ్చే “సంవత్సరోఽసావాదిత్యోయ ఏష ఆదిత్యే పురుషః స పరమేష్ఠీ బ్రహ్మాత్మా” అనేది. సంవత్సరమే ఈ ఆదిత్యుడు. సూర్యుని తర్వరి అయిన పురుషుడు, పారణ్యగర్భుడు; పరమేష్ఠి, బ్రహ్మాత్మ. ఇదంతా న్యాసానికి సన్నాహం అని ఆర్థం చెప్పి దాన్ని పరబ్రహ్మవరకు తీసుకొని వెళ్లడం వల్ల జరిగింది. ఇక్కడ సూర్యుడంటే కేవలం సూర్యబింబం కాదు. మండలాంత ర్వరి అయిన పరమపురుషుడు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఈ పరమపురుషుని ద్యానించి ఉపాసించవలసినదిగా చెప్పే ప్రసిద్ధ ద్యానశ్లోకం ఉంది:

ద్యేయస్సదా సవిత్పమండల మధ్యవర్తి
నారాయణ స్సరసిజాసన సన్నివిష్టః ।
కీయూరవాన్మృకరకుండల వాన్గిరీటీ
హరీహరణ్మయవపుర్వత శంఖచక్రః ॥

ఈ సూర్యనారాయణుడు సర్వదేవతా స్వరూపుడు మాత్రమే కాక మన సంప్రదాయంలో ప్రముఖులైన వారందరూ ఆయన స్వరూపులే అని ఆర్థమైన శ్రీమద్రామాయణంలోని ‘ఆదిత్యహృదయస్తోత్రం’ ప్రవచించింది:

ఏషబ్రహ్మచ విష్ణుశ్చ । శివస్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రోదనదః కాలో । యమస్సోమోహ్యపాంపతిః ॥

పితరోవసవస్సాధ్యా । హ్యశ్వినౌ మరుతోమనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణ । ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥

సూర్యతాపిన్యపనిషత్తు అన్నింటినికలిపి సూక్ష్మంగా ఇలా వివరించింది:

“ఏషబ్రహ్మచ విష్ణుశ్చ । రుద్రఏవహి భాస్కరః ।
త్రిమూర్త్యాత్మాత్రిదేవాత్మా । సర్వదేవమయోరవిః ॥”

సగుణోపాసనకు ప్రాముఖ్యమిస్తూ బావించినప్పుడు “న్యాసం”. ఆయన పర

బ్రహ్మ, నిర్గుణుడు అనే అనుభూతి “సన్న్యాసం”. ఈ దృష్టితోనే దీని తరువాత 80వ అనువాకంలో (అశీతితమోఽనువాకః) ఆత్మయజ్ఞాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది:

“తస్యైవం విదుషో యజ్ఞస్యాత్మా యజమానః శ్రద్ధావత్నీ... అని ప్రారంభించి తస్మాద్ బ్రహ్మణో మహిమానమాప్నోతి తస్మాద్ బ్రహ్మణో మహిమానమిత్యపనిషత్” అని ఇది ముగుస్తుంది.

దీనిలో తత్త్వజ్ఞానియొక్క సర్వలౌకిక వ్యవహారాలు యజ్ఞాంగాలుగా నిరూపితాలు. దీనిలో ప్రప్రథమంగా యోగిశరీరాంగారే యజ్ఞాంగాలు. పరబ్రహ్మ మాహాత్మాన్ని సాక్షాత్కరించుకొన్న జీవన్ముక్తుని యజ్ఞంలో ఆత్మ యజమాని. ఇది దేహేంద్రియాలకు సాక్షి గనుక ఇలా చెప్పబడింది. వత్నీసహితుడు కాని వాడు యజ్ఞాన్ని చెయ్యడానికి అనర్హుడు గనుక అంతఃకరణమందున్న శ్రద్ధ వత్నీగా చెప్పబడింది. శ్రద్ధలేనివాడు యజ్ఞార్హుడు కాదు శరీరం ఇద్ధం (కద్దెలు), ఉరస్సుయజ్ఞవేదిక, రోమాలు దర్పలు, శిఖవేదం, హృదయం యూవం, కామం ఆజ్యం, కోపం పశువు, తపస్సు అగ్ని, ఇంద్రియోపశమనం దమం (దానం) దక్షిణ, వాక్కుహోత; నేత్రం అధ్వర్యుడు, శ్రోత్రం అగ్నిద్రుడు. (శ్రుతి-తస్యైవం విదుషో యజ్ఞస్యాత్మా యజమానశ్రద్ధావత్నీ శరీరమిద్ధమురోవేది ర్లోమానిబర్హిర్యేదశ్శిఖా హృదయం యూవః కామ ఆజ్యం మన్యః పశుస్తపోఽగ్నిర్దమశ్శమయితా(దానం)దక్షిణావాగ్హోతాప్రాణ ఉద్గాతా చక్షురధ్వర్యుర్మనో బ్రహ్మశ్రోతమగ్నిత్.)

యోగి సామాన్యంగా చేసే నిత్యకృత్యాలు- వ్యావహారికకృత్యాలు అన్న మాట- జ్యోతిష్టోమ క్రతువు యొక్క అంగాలుగా నిరూపింపబడ్డాయి:

భుజించనికాలం దీక్ష; భుజించడం హవిస్సు. (జల) పానం సోమపానం ఆట (క్రీడ) ఉపసదిష్టులు (ఉపసద్ + ఇష్టులు) నదవదం, కూర్చోవడం, నిలబడడం ప్రవర్ణం, ముఖం ఆహవనీయం అనే అగ్ని, మాట్లాడడం ఆహూతి చేయడం, విజ్ఞానం హోమం, సంధ్యాకాలం భోజనం సమిధలు, త్రిసంధ్యలు సవనాలు (శ్రుతి-యావద్ద్రియతే సాదీక్షా, యదాన్నాతి తద్దనిర్యత్తిబితి తదస్య సోమపానం, యద్రమతే తదుపసదో యత్సంచరత్యుపవిశత్యుర్విష్ణతే చ న

ప్రవర్గో యన్ముఖం తదాహవనీయోయా వ్యాహృతి రాహుతిర్యదస్య విజ్ఞానం తజ్జహోతి యత్సాయంప్రాతరత్తి తత్సమిధం యత్ప్రాతర్మ ద్భాన్దినగ్ం సాయం చ తాని సవనాని॥)

ఇంక ఇప్పుడు కాలవిశేషాలను వివిధాలైన యజ్ఞాలుగా వర్ణించడం జరిగింది. అహోరాత్రాలు దర్శపూర్ణమాసయజ్ఞాలు, పక్షాలు, మాసాలు చాతుర్మాస్య యజ్ఞాలు; ఋతువులు పశుబంధాలు; సంవత్సర, పరివత్సరాదులు అహర్గణాలు; యోగియొక్క ఆయుర్దాయం సర్వదక్షిణాకమైన సత్రయాగం; మరణమే అవబృథస్నానం. (ఈ స్నానం యజ్ఞాంతంలో యజమానిచేసేది. యజ్ఞ సమాప్తిని సూచిస్తుంది.)

(శ్రుతి - యే అహోరాత్రే తే దర్శపూర్ణమాసౌ, యేర్షమాసాశ్చ మాసాశ్చతే చాతుర్మాస్యాని య ఋతవస్తే పశుబన్ధా యే సంవత్సరాశ్చ పరివత్సరాశ్చతేహర్గణాస్సర్వ వేదసం వా ఏతత్సత్రం యన్మరణం తదవబృథః॥)

జీవన్ముక్తునకు లభించే వివిధ ఫలాదులను ఈ సందర్భంలోనే విపులంగా వివరించడం జరిగింది. యోగి ఆయినటువంటి జీవన్ముక్తుని జరామరణాది వృత్తాంతమే సత్రయాగం (సహస్రసర్వ) వరకు ఉన్న కర్మస్వరూపం. ఈ యోగి మరణం ఉత్తరాయణంలో జరిగితే, ఇంద్రాదుల మహిమాదులను ఐశ్వరాన్ని పొంది, పిమ్మట ఆదిత్యుని సాయుజ్యాన్ని పొందుతున్నాడు. ఈ మరణం దక్షిణాయనంలో జరిగితే అగ్నిష్వాత్తుడు మొదలైన పితృదేవతల మహిమాదికాన్ని పొంది చంద్రసాయుజ్యాన్ని పొందుతున్నాడు. సూర్యచంద్రుల మహిమానుభూతిని అనుభవించి, సగుణబ్రహ్మస్వరూపుడైన హిరణ్యగర్భుని తెలుసుకొని తదుపాసకులలో గణనీయుడవుతున్నాడు. హిరణ్యగర్భ సాక్షాత్కారానంతరం, తట్లోకవాసుల దేహపాతానంతరం హిరణ్యగర్భుని మహిమాదికాన్ని పొందుతున్నాడు. అక్కడే బ్రహ్మతత్త్వ సాక్షాత్కారాన్ని పొంది పిమ్మట పరబ్రహ్మతాదాత్మ్యాన్ని పొందుతున్నాడు.

(శ్రుతి - ఏతద్వైజరానుర్యమగ్నిహోత్రగ్ం సత్రం య ఏవం విద్వాసుదగయనేప్రమీయతే దేవానామేవ మహిమానం గత్వాదిత్యస్యసా యుజ్యం

గచ్ఛత్య తయోదశిణే ప్రమీయతే పితౄణామేవ మహిమానం గత్వా
చంద్రమస స్యాయుజ్యగ్ం సలోకతామప్నోత్యేతౌ వై సూర్యాచంద్రమ
సోర్మహిమానౌ బ్రాహ్మణోవిద్వానభి జయతీతస్మా ద్దృహ్మణోమహి
మానమాప్నోతి తస్మాద్దృహ్మణో మహిమానమ్— ఇత్యుపనిషత్ ||)

ఇక్కడ “జరామర్యం” అని ఉండడాన్నిబట్టి “జరయావయోహాన్యామియతే
ఇతి” అని వ్యాఖ్యానించారు. కనుక, ఆత్మహత్య (ఆత్మహననం) సంగీకరించ
లేదని గ్రహించాలి. ఇది ధర్మవిరుద్ధం గనుక పాపంగా పరిగణించారు. పెద్ద
వయస్సువచ్చి సహజంగావచ్చే మృత్యువును ఇక్కడ పేర్కొన్నారనాలి !

ఈ ఆత్మయజ్ఞాన్ని పోలినదే, ఛాందోగ్యంలో పురుషయజ్ఞం అనే పేరుతో
కనబడుతుంది. (ఛాందోగ్యే తృతీయాధ్యాయే షోడశః ఖండః । సప్తవశః ఖండః)
ఇది “పురుషో వావయజ్ఞస్తస్యయాని చతుర్విగ్ంశతి వర్షాణి తత్రాతస్సవనం,
చతుర్విగ్ంశత్యక్షరా గాయత్రీ, గాయత్రం ప్రాతస్సవనం.....” అని ప్రారం
భించి 16, 17 ఖండాలలో ముగుస్తుంది. దీన్ని జీవాత్మయజ్ఞమని సంభావించాలి.

జీవునకు వివిధవయస్సులలో వచ్చే ఆపదలను నివారించుకొనడానికి ఏయే
మంత్రాలు పఠించాలో, ఏ యే దేవతల అనుగ్రహం కావాలో ఈ ఖండాలలో
చెప్పబడింది. మూడుదశలుగా ఇవి- ప్రాతస్సవనం అనీ, మాధ్యాహ్నసవనమనీ,
సాయం సవనమనీ - వర్ణితాలు. ప్రాతస్సవనం గాయత్రీకి సంబంధించినది.
గాయత్రీకి ఇరువదినాలుగక్షరాలు. దీనికి దేవతలు పనుపులు. వీరే సమస్తాన్ని
జీవించేలాచేసేవారు. ఇరవైనాలుగేండ్లలోపున వచ్చే ఆ ఆపదలను నివారించు
కోవడానికి ఈ మంత్రజపం చెయ్యాలి. ఆరోగ్యలాభం కలుగుతుంది.

ఇరవైనాలుగేండ్లనుండి అరవైఎనిమిదేండ్ల వయస్సువరకు (44 సంవత్స
రాలు) ప్రాణరక్షణచేసేవారు రుద్రులు. త్రిష్టప్త చందస్సు, దీనికి సరిబైనాలుగు
అక్షరాలు. ఇది మాధ్యాహ్నసవనం. ఈ 44 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో ఆప
దల నివారణకు దీన్ని జపించాలి. ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. రుద్రులు దేవతలు.

అరవైఎనిమిది సంవత్సరాల తరువాతజరిగే సరిబైఎనిమిది సంవత్సరాల
కాలం (116 సంవత్సరాల వయస్సువరకు) ప్రాణరక్షణ చేసేవారు ఆదిత్యులు.
ఇది సాయం సవనం. జగతీ చందస్సు. దీనికి సరిబైఎనిమిది అక్షరాలు. ఈ

సంవత్సరాలలో వచ్చే ఆపదలను తొలగించుకొని ఆరోగ్యం పొందడానికి ఈ మంత్రం జపించాలి.

ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన ఐతరేయ మహిదాసమహర్షి తరుపాసనద్వారా రోగాన్ని నివారించుకొని 116 సంవత్సరాలు జీవించాడు. ఈవిధంగా జపించిన వారు 116 సంవత్సరాలు జీవిస్తారు.

(“ఏతద్ధృష్టవై తద్విద్వానాహ మహిదాస ఐతరేయః స కిం మ ఏతదుపతపసి యాఽహమనేన నప్రేష్ట్యామీతి సహషోడశం వర్షశతమ జీవత్త్రం హ షోడశం వర్షశతం జీవతి య ఏవం వేద॥”)

ఈ విషయాలన్నీ ఛాందోగ్యంలో మూడో అధ్యాయంలో 16వ ఖండంలో చెప్పబడ్డాయి.

దీని తరువాత 17వ ఖండంలో - పురుషునకు యజ్ఞానికి ఉన్న సామ్యగుణాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ భాగం - ఇంచుమించుగా - తైత్తిరీయోపనిషత్తులోని నారాయణ ప్రశ్నలోని “ఆత్మయజ్ఞ” భాగాన్ని కొన్ని భేదాలతో పోలిఉంది.

శ్రుతిలో ఉన్న విషయాల స్థూలవివరణ ఇలా చేసుకోవచ్చును. “యజ్ఞంలో దీక్ష ఉంది. పురుషుడు దేన్ని త్రాగడానికి భక్షించడానికి అభిలషిస్తాడో, ఏది లభించలేదని దుఃఖిస్తాడో అది యజ్ఞప్రతదీక్ష. దేన్ని భుజిస్తాడో, దేన్ని త్రాగుతాడో, దేన్ని పొంది సంతోషిస్తాడో - వీటిని యజ్ఞంలో ఉన్న అల్పాహారరూపమైన ఉపసదం. బోజనంచెయ్యడం, హసించడం, దాంపత్యజీవితం - అన్నీ యజ్ఞంలోని స్తోత్రాలు. తపస్సుచెయ్యడం దానం చెయ్యడం, ఋజుత్వం, అహింసానుష్ఠానం, సత్యనిష్ఠ - ఇవి యజ్ఞంలోని దక్షిణలు. యజ్ఞంలో “సోష్యతి”, “అసోష్ట” అని శబ్దప్రయోగాలున్నాయి. సోమరసం త్రాగబోతున్నాడు, త్రాగినాడు అని వీటి అర్థం. ఈ రెండుపదాలు పురుషజీవితానికే అన్వయిస్తాయి. శబ్దసామ్యం చెప్పబడింది. పురుషయజ్ఞానికి అవభృతస్నానం (“తన్మరణమే వావభృతః”- ఛాందోగ్యంలో ఇట్లున్నట్లే, తైత్తిరీయంలో కూడా “యన్మరణం తదవభృతః” అని ఉంది.

ఇక్కడే ప్రసిద్ధవిషయమైన “దేవకి పుత్రుడైన కృష్ణనివ్రసంగం” వస్తుంది. మొర అంగిరసుని శిష్యుడని కూడ చెప్పబడింది. ఈ ఋషివద్దనే ఉపదేశం

కృష్ణుడు పొందాడు. దీని సర్వోత్కృష్టతను తెలుసుకొనిన కృష్ణుడు ఇంకేవిద్యను అంగిరస్సును అర్పించలేదు. ఈ పురుషవిద్యను గ్రహించిన పురుషుడు తనకు మరణమానన్న మైనప్పుడు జపించవలసిన వేదముక్కులు - "అక్షితమసి" (లోపం లేకుండా ఉన్నావు) "అచ్యుతమసి" (చ్యుతంలేకుండా - జారడం లేకుండా - ఉన్నావు)" ప్రాణసంశితమసి" (సూక్ష్మప్రాణమవై ఉన్నావు) అనే మాటలున్నవి ("తద్దైతద్వోర అంగిరసః కృష్ణాయ దేవకీప్రత్రాయోక్వోవాదా పిపాస ఏవ సబహూ వసోఽన్త వేలాయా మేత త్రయం ప్రతిషద్యేతాక్షితమస్యచ్యుతమసి ప్రాణసగ్ం శితమసీతి తత్రైతేద్యేముచౌ భవతః॥")

ఆదిశంకరాచార్యులవారు బ్రహ్మసూత్రం (3-3-24) "పురుషవిద్యాయా మివ చేతరేషామన్నానాత్" నకు వ్యాఖ్యానం వ్రాస్తూ "తాండిపైంగి" అనే వేద శాఖల రహస్య బహ్మణంలో "పురుషవిద్య" అనే ఉపాసనావిశేషం ఒకటి ఉంది. పురుషుని ఆయుః ప్రమాణాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించి, మూడుసవనాలుగా కల్పించడం జరిగింది. ఇదేవిధంగా తైత్తిరీయంలోని నారాయణ ప్రశ్నలో "పురుషయజ్ఞం" అని ఒకటి ఉంది. ఇక్కడా మూడుసవనాలు, చివర మరణమే అవబృథం - వంటి సమానవిషయాలు కొన్ని ఉన్నా రెండూ ఒకటికావు. సామ్య ధర్మాలున్నట్లుగానే, వైలక్షణ్యంకూడా చాలా ఉంది. తైత్తిరీయాంతర్గత ఆత్మ యజ్ఞానికి అంతిమఫలం - బ్రహ్మప్రాప్తి చాందోగ్యంలోని పురుషయజ్ఞానికి ఆయుర్వృద్ధి అంతిమఫలం. ఇందులకు ఐతరేయమహిదాసుని ఉదాహరణకూడా ఇయ్యడం జరిగింది. ఈ రెండింటి పోలికలను తేడాను చూపిస్తూ "వైయాసీక న్యాయమాల" ఇలా అంది.

“పుం విద్యైకా ? విభిన్నావా ? తైత్తిరీయతాండినో ?

మరణావబృథేత్యాది సామ్యదేకేతిగీయతే॥

బహునారూపభేదేన కించిత్సామ్యస్య బాధనాత్.

నవిద్యైక్యం తైత్తిరీయే బ్రహ్మవిద్యాప్రశంసనాత్॥”

వీటిన్నీంటిని బట్టి మనం గ్రహించవలసినది - పురుషుని ఆత్మార్పణ కున్న ప్రాముఖ్యం. శ్రుతి, స్మృతి, పురాణాదిహిత కావ్యదులన్నీ గూఢంగా, వాచ్యంగా. యథోచితంగా, ప్రకరణానుకూలంగా - ఆత్మార్పణను శ్లాఘించాయి. భక్తి సిద్ధాంతదృష్ట్యా దీన్ని చూస్తే, శరణాగతిలాగే ఇది బాసిస్తుంది అనడంలో సంశయం లేదనిపిస్తుంది. కొంత తరతమబావం ఉండవచ్చును.

రామాయణాదులలో శరణాగతి

శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాలలో సుప్రసిద్ధమైనవి రామకృష్ణావతారాలు. వాల్మీకిరామాయణం, వ్యాసవిరచిత భాగవతం, ఇతర పురాణాలు; శ్రీమద్భగవద్గీత మొదలైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, ఆచార్యుల రచనలు, ఆశ్వాదులవంటి భాగవతుల కృతులు - శరణాగతి ప్రాముఖ్యాన్ని సందర్భించితంగా, సమయోచితంగా వివరిస్తూనే వచ్చాయి.

శరణాగతి తత్వానికి శ్రీమద్రామాయణం సమగ్రదాహరణమని మనం గ్రహించవచ్చును. “అత ఏవ రామాయణం దీర్ఘశరణాగతిరిత్యభి యుక్తైర్మతైః క్తమ్” అన్నారు పెద్దలు. శ్రీరాముడు తనను తాను “ఆత్మానం మానుషం మనో” అని అనుకొన్నాడు, వాల్మీకి తన రామాయణంలో శ్రీరాముని తత్వాన్ని-అక్కడక్కడ పాతలద్వారా ధ్వని ప్రధానంగా, గూఢంగా-శ్రీమన్నారాయణుని అవతారంగా వివరిస్తాడు. పరశురాముడు, శ్రీరామునితో “అక్షయ్యం మదుహంతారం జానామిత్వాం సురేశ్వరం” అంటాడు. విశ్వామిత్రుడు దశరథునితో “అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమమ్ । వసిష్ఠోఽపి మహాతేజాయే చాన్యో తపస్వీతాః॥” అంటాడు. మారీచుడు “రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః” అంటాడు. మాల్యవంతుడు శ్రీరామునికో సందివేసుకోవలసివది అని రావణునితో చెప్పేటప్పుడు- “విష్ణుం మన్యామహేదేవం మానుషం దేహమాన్తికః” అని స్పష్టంచేస్తాడు. చివరికి రావణుడే శ్రీరామునిగూర్చి ఇలా అనుకొంటాడు:

“యస్య విక్రమమాసాద్య రాక్షసానిధనం గతాః ।

తం మనోరఘువం వీరం నారాయణమనామయమ్॥

రావణవధానంతరం బ్రహ్మ రాముణ్ణిస్తుతిస్తూ - “భవాన్నారాయణోదేవః శ్రీమాన్ చక్రాయుధో విభుః” అంటాడు.

ఈవిధంగా అప్పుడప్పుడు కొందరు మిత్రులు, శత్రువులూ కూడా చెప్పినా మొత్తంమీద శ్రీరాముడు తన దైవత్వాన్ని మరుగుపర్చుకొనే వ్యవహరించాడు. కాని, రామాయణంలోని అనేకులు - విభీషణులు ఆయన శరణుపొందుతూనే

వచ్చారు. రావణుని సోదరుడైన విభీషణునకు శరణు ఇయ్యరాదని సుగ్రీవాదులు చెప్పినా, రాముడు తన శరణాగత దీక్షను ఈవిధంగా వివరించాడు:

“సకృదేవప్రపన్నాయతావాస్మీతి చయాచతే ।

అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ॥”

ఇంక రావణుడే స్వయంగా వచ్చినా (“యదివారావణః స్వయమ్”) అతనికి శరణు ఇస్తానన్నాడు. ఈ వాగ్దానంలోని వైశిష్ట్యమే దీన్ని శ్రీవైష్ణవుల “శ్రీరామ చరమశ్లోకం” చేసింది !

క్షమించరాని దోషం చేసిన కాకాసురుడు, శరణు పొందినవెంటనే శ్రీరాము డతన్ని చంపక విడిచాడు. తన దక్షిణనేత్రాన్ని బ్రహ్మస్థానికి లక్ష్యంగా సమర్పించి కాకాసురుడు బ్రతికి బయటపడ్డాడు. ఈ సందర్భంలో వాల్మీకి ఇలా వ్రాశాడు:

“శ్రీన్ లోకాన్ సంపరిక్రమ్య తమేవశరణం గతః ।

స తం నిపతితం భూమౌశరణ్యశ్శరణాగతమ్

వదార్హమపి కాకుత్స్థః కృపయా పర్యపాలయత్

న శర్మలబ్ధ్యాలోకేషు తమేవ శరణం గతః

పరిద్యూనం విషణ్ణం చ స తమాయాంత మబ్రవీత్

మోఘం కర్తుం న శక్యంతు బ్రాహ్మమన్త్రం తదుచ్యతామ్

హినస్తు దక్షిణాక్షిత్యచ్చర ఇత్యథ సోఽబ్రవీత్

తతస్త స్యాక్షికాకస్యహిన స్తస్మిన్ దక్షిణమ్

దత్త్వా స దక్షిణం నేత్రం ప్రాణేభ్యః పరిరక్షితః॥”

ఇక్కడ సీతాదేవి పురుషకారాన్ని నెరవేరిందని వద్మపురాణంలో ఇలా ఉంది:

“ప్రాణ సంశయమాపన్నం దృష్ట్వా సీతా ధవాయసం ।

త్రాహిత్రాహీతి భరారమువాచ దయయా విభుమ్

పురతః పతితం దేవీ ధరణ్యాం వాయసం తథా

తచ్చిరః పాదయోస్తస్య యోజయామాస జానకీ॥”

ఇక్కడ సీతాదేవి పురుషకారంవల్ల కాకాసురుడు రక్షింపబడ్డాడు. ఇదే విధంగా, తనను బాధించిన రాక్షసస్త్రీలను చంపడానికి హనుమంతుడు సిద్ధపడినప్పుడు, సీత ఆతన్ని వారిస్తుంది:

“పాపానాం వా శుభానాం వా వదార్థాణాం ప్లవంగమ ।

కార్యం కారుణ్యమార్గేన నకశ్చిన్నా పరాద్యతి॥

(యుద్ధకాండ - వాల్మీకం)

సుందరకాండలో త్రిజట తన స్వప్నవృత్తాంతం చెప్పి, “మీరందరు సీతాదేవి శరణుపొందండి” అని రాక్షసస్త్రీలకు హితోక్తిచెప్పుతుంది. సీతాదేవి కాశక్తి ఉన్నదని ఆమెకు తెలుసును.

“రాఘవాద్ధి భయం మోరం రాక్షసానాముపస్థితమ్ ।

ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలీజనకాత్మజా

అరిమేషా పరిత్రాతుం రాక్షసోమహతోభయాత్॥

లక్ష్మియే సీతాదేవిగా ఆవతరించింది కనుక (“రాఘవత్వేభవేత్ సీతా...”) లక్ష్మిదేవి పురుషకారత్వం సీత స్వీకరించింది. లక్ష్మిదేవి పురుషకారాన్ని గురించి భగవద్వచనమే ఉంది:

“మత్ప్రాప్తిం ప్రతిజంతూనాం సంసారేపతతామథ ।

లక్ష్మీః పురుషకారత్వే నిర్దిష్టాపరమర్షిభిః॥

ఇందువల్ల, సీతాదేవి సర్వసమర్థురాలు. అయినా, పారతంత్ర్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఆమె తానుగా చేసినట్లు గాక, శ్రీరామునిద్వారా చేయించింది. భక్తుల్ని కరుణింపజేసింది, శత్రువుల్ని క్షమింపజేసింది.

కరుణించడం, క్షమించడం శ్రీరాముని సహజగుణాలు. శరణాగతికి-లింగ భేదంతోగాని, జాతిభేదంతోగాని పనిలేదు. దీనికి- అధికారి అనగా అర్హుడుగాని, అనధికారి అనగా అనర్హుడుగాని లేదు. ఇక్కడ జటాయువు విషయాన్ని గ్రహించవచ్చు. తనకోసం ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడిన (చేసిన) జటాయువునకు- వితృసఘనకు- అగ్నిసంస్కారం చేసి ఉత్తమగతులు కల్పించాడు: (అరణ్యకాండ)

“జటాయుషం చపస్పర్శ పితృస్నేహం విదర్శయన్”(సర్గ-67)

“రాజా దశరథ శ్రీమాన్ యథామమ మహాయశాః ।

పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చతథాయం పతగేశ్వరః”

(సర్గ-68 శ్లో-26)

సౌమిత్రేహర కాష్ఠాని నిర్మథిష్యామిపావకమ్ ।

గృధ్రరాజం దిదక్ష్యామిమత్కృతే నిదనం గతమ్॥ (శ్లో-27)

ఈవిధంగా జటాయువునకు అగ్నిసంస్కారంచేస్తూ శ్రీరాముడు ఇలాఅన్నాడు :

“యాగతిర్యజ్ఞశీలా నామాహి తాగ్నేశ్చయాగతిః ।

అపరావర్తినాం యాచ యాచ భూమిప్రదాయినామ్॥ (29)

మయా త్వం సమనుజ్ఞాతో గచ్ఛరోహసనుత్రమాన్ ।

గృధ్ర రాజమహాసత్త్వ సంస్కృతశ్చమయావ్రజ॥ (30)

ఏవముక్త్యాచితాం దీప్తామారోప్య పతగేశ్వరమ్ ।

దదాహరామో ధర్మాత్మా స్వబంధుమివ దుఃఖితః॥” (31)

ఈవిధంగా శ్రీరాముడు అగ్నిసంస్కారం చేయడంతో ఊరుకోలేదు. తాను, తన సోదరుడు లక్ష్మణుడు గోదావరిలో స్నానం చేసి “ధర్మోదకాలు” విడిచాచుకూడా!

“తతో గోదావరీం గత్వాసదీం సరవరాత్మజౌ ।

ఉదకం చక్రతు స్తస్మై గృధ్రరాజాయతావుభౌ॥ (శ్లో-35)

శాస్త్రదృష్టేన విధినా జలే గృధ్రాయరామవౌ ।

స్నాత్వా తౌ గృధ్రరాజాయ ఉదకం చక్రతు స్తదా॥” (శ్లో-36)

ధర్మాత్ముడైన శ్రీరాముడు, తన శత్రువుల పక్షయంతోను వాత్సల్యాన్ని చూపిస్తాడు. రావణునితో యుద్ధం జరుగుతూఉన్నప్పుడు, శ్రీరాముని తీవ్రబాణాలకు నొచ్చి, కిరీటభంగాన్నిపొంది రథాశ్వాలు చచ్చి, సూతుడు హతుడై. పరిత్రానిపొందిన రావణుని విశ్రాంతిచీనుకొని తిరిగి యుద్ధానికి రావలసినదని శ్రీరాముడు చంపక విధిచిపెడతాడు: (యుద్ధకాండ)

“సరామబాణాభిహతో భృశార్తః శృచాల చాపంచ ముమోచవీరః
(శ్లో-144)

తం విహ్వలప్రం ప్రసమీక్ష్యరామ । స్సమాదదేదీప్తమథార్ద
చంద్రమ్ ॥
తేనార్కవర్ణం సహసాకిరీటం । చిచ్ఛేదరక్షోధిపతేర్మహాత్మా॥
(శ్లో-145)

ఈ విధంగా కిరీటభంగమై బడలిఉన్న రావణునితో—
“ఉవాచరామో యుధిరాక్షసేన్ద్రమ్॥” (శ్లో-146)

“కృతం త్వయా కర్మమహత్సుభీమం ।
హతప్రవీరశ్చ కృతస్త్వయాఽహమ్ ।
తస్మాత్పరిశ్రాంత ఇతి వ్యవస్య ।
న త్వాం శరైర్మృత్యువశం నయామి॥” (శ్లో-147)

“గచ్ఛాను జానామిరణార్ధితస్త్వం ।
ప్రవిశ్యరాత్రించర రాజ ! లంకామ్ ।
ఆశ్వాస్య నిర్యాహిరథీ చ ధన్వీ ।
తదాబలం ద్రక్ష్యసి మేరథస్థః ॥” (శ్లో-148)

అని పలికి విడిచిపెడతాడు. రావణుడు చనిపోయిన తరువాత, లోకకంటకుడైన రావణునకు తాను అగ్నిసంస్కారాదికం చేయనని విభిషణు డన్నప్పుడు, శ్రీరాముడు—

“మరణాంతాని వైరాణి నివృత్తం నః ప్రయోజనమ్ ।
క్రియతామస్య సంస్కారో మమాప్యేష యథాతవ ॥”
(యుద్ధకాండ)

అని పలికి తన ఉదారతను, మహనీయతను వ్యక్తంచేశాడు.

శత్రువైన రావణుని విషయంలోనే శ్రీరాముడు ఈ విధంగా దయార్థ్య హృదయుడైనప్పుడు, తనను శరణుపొందినవారి దోషాలను క్షమిస్తాడు అనే విషయంలో సంశయమే అక్కరలేదు. వాత్సల్యం ఉన్నచోట ఈ క్షమించడం

ఉంటుంది. ఇంతటితో తృప్తిపడక మనవారు “వాత్సల్యం నామదోషేషు గుణత్వబుద్ధిః” అనేటంతటి దూరంపోయారు.

శ్రీరాముని సుగుణసంపదనుగూర్చి వేరే చెప్పేదేముంది ? ఆయన దీరోదాత్తతెలియనివారెవరున్నారు ? వాల్మీకి చెప్పవలసినదంతా చెప్పనే చెప్పాడు ! మధ్యయుగంలో ఉత్తరభారతంలో రామభక్తునిగా, మహాకవిగా ప్రసిద్ధిపొందిన గోస్వామి తులసీదాసు తన “శ్రీరామచరిత మానస్” మహాకావ్యంలో శ్రీరామచంద్రుని వక్రిత్యాన్ని అత్యద్భుతంగా చిత్రించాడు. ఆయన తన మహాకావ్యం “అవధీ” భాషలో వ్రాసినా - కావ్యప్రారంభంలోను, కాండల ప్రారంభంలోను - ప్రతివద సుందరంగా, బావనిర్భరంగా సంస్కృతంలో శ్లోకాలు వ్రాశాడు. (ఈ విషయం చాలామందికి తెలిసిఉండకపోవచ్చును!) అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో భావికథా సూచకంగా వనవాసప్రస్తావన వచ్చేలా - ఈ శ్లోకం వ్రాశాడు:

“ప్రసన్నతాం యానగతాభిషేకతః

తథా నమమై వనవాస దుఃఖతః ।

ముఖాంబుజ శ్రీరమునందనస్య మే

సదాస్తు సామంజుల మంగళప్రదా ॥”

దండ్వాతీతుడైన పరబ్రహ్మస్వపుడైన శ్రీరామచంద్రుని “ముఖాంబుజశ్రీ” మనముందు ఉంచాడు.

గోస్వామి తులసీదాసు భక్తికి, శరణాగతికి తన కావ్యంలో ప్రముఖస్థానం ఇచ్చినా, ఆయన వాల్మీకిరామాయణాన్ని అనుసరించినట్లుగానే అధ్యాత్మరామాయణాన్ని కూడా అనుసరించడంవల్ల, వాచ్యంగా శ్రీరామచంద్రుడు పరబ్రహ్మస్వరూపుడని చెప్పడం ఉంది! అధ్యాత్మరామాయణం నిస్సంకోచంగా, వాచ్యంగా ఈ విషయం చాలా చోట్లచెప్పింది. రామలక్ష్మణ భరతశత్రుఘ్నలు, సీత ఎవరో నిర్వంద్యంగా ప్రకటించింది.

“శేషస్తు లక్ష్మణో రాజన్ రామయేవాన్వవద్యతా ।

జాతౌ భరతశత్రుఘ్నౌ శంఖచక్రే గదాభృతః॥”

“యోగమాయాపి సీతేతి జాతా జనకనందినీ॥”

దీనివల్ల మనకు— లక్ష్మణుడు శ్రీరామునే ఎందుకు అనుసరిస్తాడో, శత్రు ఘ్నుడు భరతునే ఎందుకు అనుసరిస్తాడో తెలుస్తుంది!

సీత, హనుమంతునకు రాముడెవరో, తానెవరో నిష్కర్షగా ఇలా చెప్పు తుంది.

“రామం విద్ధిపరం బ్రహ్మసచ్చిదానందమద్వయం।

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం సతామాత్రమగోచరమ్॥

ఆనందం నిర్మలం శాంతం నిర్వికారం నిరంజనం।

సర్వవ్యాపిసమాత్మానం స్వప్రకాశమకల్మషమ్॥”

“మాం విద్ధిమూలప్రకృతిః సర్గస్థిత్యంతకారిణిం।

తస్యసన్నిధి మాత్రేణ సృజామీదమతంద్రితా॥”

“తత్సాన్నిధ్యాన్మయా సృష్టమ్ తస్మిన్నారోప్యతేఽబుధైః।”

ఇంతటితో ఆగదు. జరిగినపనులన్నీ తాను చేసినట్లు వాచ్యంగా సీత హను మంతునితో ఇలా చెప్పుతుంది:

“ఏవమాదీనికర్మాణి మయైవాచరితా న్యపి।

ఆరోపయంతి రామేస్మిన్నిర్వికారేఽఖిలాత్మని॥”

ఇంక శంకరుడో (పార్వతికి శంకరుడు చెప్పినట్లు) రాముని నిర్గుణ పర బ్రహ్మనుగా అభివర్ణించాడు:

“రామో న గచ్ఛతి న తిష్ఠతి నానుశోచత్యా కాంక్షతే త్యజతి నో

కరోతి కించిత్ । ఆనందమూర్తిరచలః పరిణామహీనో

మాయాగుణా ననుగతోహి తథావిభాతి॥”

ఈ విషయాలనన్నీ మనస్సునకు పట్టించుకొన్న గోస్వామితులసీదాసు, తన కావ్యంలో నిర్గుణసగుణ స్థితులను కలిపి వర్ణించాడు. “నేతి, నేతి” మొదలైన ప్రయోగాలుకూడా కనబడతాయి. ఇంక సీతాదేవిని, అఘటనఘటనా పటియనీ అయిన పరాశక్తిగా వర్ణిస్తాడు:

“ఉద్భవస్థితి సంహారకారిణీం క్షేళహారిణీం

నర్వశ్రేయస్కరీం సీతాం నతోఽహం రామవల్లభామ్॥”

ఈ విధంగావర్ణిస్తూ, పార్వతీవరమేశ్వరులు రూపు దాల్చిన శ్రద్ధావిశ్వాసాలు గనుక వారికి నమస్కరిస్తున్నాననీ ఆ అనుగ్రహం లేకపోతే, నీడ్దులు తమ అంతః కరణలోని వరమేశ్వరుని దర్శించలేరనీ వ్రాసి, శ్రద్ధావిశ్వాసాల ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేశాడు:

“భవానీ శంకరౌవందే శ్రద్ధావిశ్వాసరూపిణౌ।

యాభ్యాం వినా నవశ్యంతి సిద్ధాః స్వాంతస్థమీశ్వరమ్॥”

వాల్మీకి రామాయణం కావ్యపర్యాదననుసరించి—ఆది ఆదికావ్యంగనుక, ఆమర్యాదను స్థాపించినదే! వాచ్యంగా కథానాయకుడైన శ్రీరామచంద్రుని వ్యక్తిత్వాన్ని చాలావరకు ఆదర్శమానవునిగానే చిత్రించింది గాని, వరతత్వంగా చిత్రించలేదు. ఇతరపాత్రలు ఆవిధంగా కాకుండా, ప్రకరణాన్ని అనుసరించి శ్రీరాముని వరబ్రహ్మగా కీర్తించాయి అనే విషయాన్ని కొన్ని ఉదాహరణలతో గ్రహించాము.

ఈ సందర్భంలో అధ్యాత్మ రామాయణప్రసక్తి తీసుకొని రావడానికి కారణం—భాషారామాయణాలలో ప్రచారంలో ఉన్న చాలా సన్నివేశాలు, అభిప్రాయాలు, వాల్మీకిరామాయణంలో లేకపోవడం! ముఖ్యోదాహరణంగా — రావణుడు సీతను అపహరించి తీసుకొనిపోవడం గ్రహిద్దాం. వాల్మీకంలో — రావణుడు సీత జుట్టును ఎడమచేతితోను, కుడిచేతితో ఆమె ఊరుపులను గ్రహించితెచ్చి రథం మీద పెట్టినట్లు—ఉంది.

“వామేన సీతాం పద్మాక్షిం మూర్ధజేషు కరేణః ।

ఊర్వోస్తు దక్షిణేనైవ పరిజగ్రాహ పాణినా॥”

అధ్యాత్మ రామాయణంలో, ఆమెను స్పృశించకుండా ఆమె నిలిచిన భూభాగాన్ని పెళ్లగించుకొని ఆమెతోసహా రథంమీద పెట్టుకొన్నాడు. లోరంలో—భాషారామాయణాలలో ఇదే ప్రచారంలో ఉంది. ఇదేవిధంగా గుహుని కథలోకూడా కొంతమార్పు కనబడుతుంది. శ్రీరాముడు అరణ్యవాసానికి పోయేటప్పుడు గంగానది దగ్గర గుహాణ్ణి కలుస్తాడు. రామభక్తుడైన గుహుడు ఆయన్ని తక్కితో

నేవిస్తాడు సీతాలక్ష్మణులతో కలిసి తాను గంగను దాటవలసిఉన్నందుకు దానికి ఏర్పాటుచేయవలసినదని రాముడు గుహుణ్ణి అడుగుతాడు. మరునాడు ఆ ఏర్పాటు గుహుడు చేయగా, సీతారామలక్ష్మణులు - సుమంత్రుణ్ణి, గుహుణ్ణి గంగాతీరంలో విడిచి, నదినిదాటుతారు. ఇది వాత్మికం అధ్యాత్మరామాయణంలో గుహుడే పదవ నడిపినట్లు ఉంది (“వాహయే జ్ఞాతి భిస్సార్థ మహమేవ సమాహితః”. “గుహస్తాన్ వాహయామాస జ్ఞాతి భిస్సహితాస్స్వయమ్॥”) అంతేకాదు, నదిని దాటినతరువాత తాను కూడా అరణ్యవాసానికి రావడానికి అనుజ్ఞ ఇయ్యవలసిందని అడిగినట్లు, శ్రీరాముడు దానికి అంగీకరించక, గుహుణ్ణి కౌగలించుకొని వెనక్కి పంపేసినట్లు ఉంది. అహల్యా వృతాంతం విషయంలోకూడా భేదం కనబడుతుంది ఈ భేదం శాపాలతీరునకు సంబంధించినది. వాత్మికంలో - గౌతముడు ఇంద్రుణ్ణి విపలుడవు కమ్మని; అహల్యను - వాతభక్షయ, నిరాహారయ, భస్మశాయయ, భూతాలకు అదృశ్యయ అయి తపించవలసినదని శపిస్తాడు. లోకంలో వాడుకలో ఉన్నట్లు అధ్యాత్మ రామాయణాన్నిబట్టి ఈవాడుక వచ్చిందనవచ్చు - గౌతముడు ఇంద్రుణ్ణి “యోనిలంపట ! దుష్టాత్మన్ సహస్రభగవాన్ భవ” అనీ, అహల్యను “శిలనాశ్రయించి తపించు” అని శపిస్తాడు. దశరథుడు భార్యలకు పాయసం పంచడం విషయంలోను భేదాలు కనబడుతున్నాయి. లోకంలో వాడుకలో ఉన్నట్లుగా శబరి నిషాదస్త్రీ కాదు. అది ఆమెపేరు. ఆమె మతంగమహర్షి శిష్యుల పరిచారిక. ఈ విషయం - కబంధుడు రామునకు చెప్పుతాడు:

“తేషాం గతానామద్యాపి దృశ్యతే పరిచారిణీ ।

శ్రమణీ శబరీనామ కాకుత్స్థ చిరజీవిని ॥”

(అరణ్యకాండ-సర్గ-73)

తరువాత శ్రీరాముడు లక్ష్మణునితోకలిసి మతంగాశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె వారికి స్వాగతమిస్తుంది. గురువులందరు ఊర్ధ్వలోకాలకు పోయినతరువాత ఆమె రామదర్శనార్థం - గురువుల ఆజ్ఞననుసరించి వేచిఉంది. ఆమె చిరజీవిని గదా. అమెనుచూచి శ్రీరాముడు సంతోషించి ఇలా కుశలప్రశ్నలడిగాడు:

“కచ్చిత్రే నిర్జితావిఘ్నాః కచ్చిత్రే వర్ధతే తపః ।

కచ్చిత్రే నియతః క్రోధః ఆహరశ్చ తపోదనే॥”

(అరణ్యకాండ-సర్గ-74)

ఆమె మతంగమహర్షి శిష్యులైన తమ గురువులు స్వర్గారోహణ చేసేముందు, రామ దర్శనార్థం తనను నిరీక్షించుమని చెప్పినట్లు అని, రామ లక్ష్మణులకు ఆతిథ్య మిస్తుంది. ఆ సందర్భంలోని వాల్మీకిశ్లోకాలలో ఎక్కడా “ఎంగిలిపండ్ల” ప్రస్తావనే లేదు. ఆమె తపస్వీని. భక్తురాలు, యుక్తాయుక్త పరిజ్ఞానంలేని కేవల అటవిక స్త్రీ కాదు. శ్రమణి, చిరకాలం మహర్షుల సేవచేసిన ధన్యురాలు. ఆమె అలాంటిది కాకపోతే శ్రీరాముడు “మీ తపస్సు బాగాజరుగుతోందా?” మొదలైన ప్రశ్నలు వేయడుగదా. “తపోధనురాలా!” అని సంబోధించాడు. ఇది మనం గుర్తించాలి. శబరి తాను పంపాతీరంలో సేకరించిన మధురాతిమధుర ఫలాలను అతిథులైన రామలక్ష్మణులకు సమర్పించింది:

“మయాతు సంచితం వన్యం వివిధం పురుషర్షభ
తవార్థే పురుషవ్యాఘ్ర పంపాయాస్తీర సంభవమ్॥”

(అరణ్య-సర్గ-74)

ఇక్కడ “వన్యం” అంటే వన్యసంభవం అన్నమాట. ఆ వనాలు పంపాతీరస్థాయి ఇంక సంచితమంటే - ఆయా ఫలాల మాధుర్యాన్ని పరీక్షించి ఉంచినవి అన్నమాట గోవిందరాజీయంలో “తత్రత్పల జాతీయమాధుర్యం పరీక్ష్య స్థాపితమితి సంప్రదాయః” అని ఉంది. దీనిలో “మాధుర్యం పరీక్ష్య” అని ఉండడంవల్ల లోకంలో “శబరి ముందుగా రుచిచూచింది” అనే అభిప్రాయం వచ్చిఉండవచ్చును. శబరి సాధారణ వన్యస్త్రీకాదని శ్రీరాముని మాటలవల్ల తెలుస్తూనేఉంది. వాల్మీకి కూడా ఆమె ఊర్ధ్వలోకాలకు పోవడాన్ని గురించి ఇలా అంటాడు:

“యత్రతే సుకృతాత్మానో విహరంతి మహర్షయః ।
తత్పుణ్యం శబరీస్థానం జగమాత్మ సమాధినా॥”

(అరణ్య-సర్గ- 74)

స్థూలంగా వాల్మీకిరామాయణ కథను గ్రహించి ఆయా కాలాలలో ఆయా కవులు తమ అభిప్రాయాల ననుసరించి రామాయణేతివృత్తంమీద కావ్యరూపకాదులు రచించారు. పురాణాలలో - పద్మపురాణాదికంలో - వచ్చిన రామకథలో మార్పులు చాలా కనబడతాయి. ఈ మార్పులన్నీ వాల్మీకిరామాయణంలోని కథా సందర్భాల సమన్వయం పరిష్కారమార్గాలనుకొని చేసినవే. జరిగిన కథలో ఇన్ని మార్పులు ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నదా? అంటే, ననాతనులైన సంప్రదాయవాదులు

“కల్పభేదం పురస్కృత్య కథా భేదం జగాదహ” అని సమాధానం చెప్పుతారు. ఈ సందర్భంలో తనను అరణ్యానికి తీసుకొనివెళ్ళను, నువ్వు రావద్దఅని సీతతో రాముడన్నప్పుడు, ఆమె ఇలా అంటుంది. ఇది అధ్యాత్మ రామాయణంలో వస్తుంది:

“అన్యత్కించిత్ప్రవక్ష్యామి శృత్వామాం నయకాననమ్
రామాయణాని బహుశః శృతాని బహుభిర్ద్విజైః
సీతాం వినావనం రామోగతః కిం కుత్రచిద్వద
అత స్త్వయా గమిష్యామి సర్వదా త్వత్సహాయినీ॥”

“ఇంకో కారణంకూడా చెప్పుతాను. దాన్నివిని నన్ను సీతో ఆడవికి తీసుకొనిపో. చాలామంది బ్రాహ్మణులు చాలా రామాయణాలు చెప్పగా విన్నాముగదా ! సీతను విడిచి రాముడు ఒక్కడే అరణ్యానికి పోయినట్లు ఏ రామాయణంలో ఆయినా ఉన్నదా? కాబట్టి నేనుకూడా సీతో వస్తాను” అని దీని స్థూలార్థం.

ఈ మాటలనుబట్టి రామాయణములు ప్రతి కల్పంలోను జరుగుతున్నాయన్నమాట. కథలో మార్పులుండడానికి కారణం కల్పభేదం. కాని, ఏ రామాయణంలోను- సీతరామునితో ఆడవికి వెళ్ళనట్లు లేదు. సీత దీన్నిబట్టి చమత్కారంగా ఇలా అంది. అనవచ్చును. కాని ఆమె నిత్యానపాయినీ. లక్ష్మీస్వరూపురాలు సీతారాములు ప్రకృతి పురుషులు, విడిచి ఉండువారు కారని ధ్వని.

అధ్యాత్మ రామాయణానికి పండితలోకంలో ఉన్న స్థానాన్నిబట్టి, దాని లోని కథలు, సన్నివేశాలు - ముఖ్యంగా అవాల్మీకమైనవి - బాషారామాయణాల ద్వారా జన బాహుళ్యంలో విశేషప్రచారాన్ని పొందడాన్నిబట్టి దాన్ని కొంత పరిశీలించడం సముచితమేగదా ! పరిశీలన అన్న వెంటనే వాల్మీకిరామాయణం కూడా రంగంలోకి వస్తుంది. అదికావ్యమైన వాల్మీకిరామాయణాన్ని గురించి ఉన్న ప్రసిద్ధ శ్లోకం :

“వాల్మీకిగిరి సంభూతారామ సాగర గమినీ
పునాతి భువనం పుణ్యారామాయణమహానదీ”

దీనిలోని రెండోపాదానికి పాఠాంతరంగా “శ్రీమద్రామాయణీ గంగా పునాతి భువన

త్రయమ్” అని ఉంది. ఏమైనా - వాల్మీకిగిరి సంభూతమైన రామాయణమహానది రామ సాగరగామిని. నగదులవల్ల ఏర్పడ్డది సాగరం. మనకు తెలిసినదే!

ఇంక, అధ్యాత్మ రామాయణాన్ని గురించికూడా ప్రసిద్ధంగా ఒక శ్లోకం ఉంది :

“పురారిగిరి సంభూతా శ్రీరామార్జవ సంగతా ।

అధ్యాత్మరామ గంగేయం పునాతిభువనత్రయమ్॥”

అధ్యాత్మరామాయణం పురారిగిరి సంభూతమైన నది (గంగ) ఇది శ్రీరామార్జవ సంగత అవుతోంది. పవిత్రత విషయంలోగాని, భువనత్రయాన్ని పవిత్రీకరించడం విషయంలోగాని రెండింటికి బేదంలేదు. ఒకటి - వల్మీకభవుడనే గిరినుండి ఉద్భవించింది. రెండోది - త్రిపురాసురులను జయించిన త్రిపురారి గిరి నుండి వుట్టింది ఇక్కడ కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే ఈ త్రిపురారి - పరమశివుడు - స్థూల సూక్ష్మకారణ శరీరాలను జయించి తురీయమైన బ్రహ్మభావం పొందినగిరి - అనే అర్థస్ఫూర్తికి అవకాశం ఉంది. ఈ గిరి నుండి ఉద్భవించిన “అధ్యాత్మరామ గంగ” శ్రీరామార్జవ సంగత అయింది. అది “రామసాగరగామిని”, ఈ రెండు శబ్దాల ప్రయోగంవల్ల శ్రీమద్రామాయణాధ్యాత్మిక రామాయణాల ప్రయోజనంలో ఉన్న తారతమ్యం స్పష్టమవుతుంది. శ్రీరాముని కథను గ్రహించి తద్వారా వాచ్యంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రస్తుతించింది - అధ్యాత్మరామాయణం. శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన శ్రీరామునికథ అయినా, వాల్మీకి తన కథను కావ్యంగా తీర్చిదిద్దడంవల్ల అది ఆదికావ్యం అయింది. అధ్యాత్మరామాయణం ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం అయింది. మంచిదెద్దల ప్రసక్తి, నైతిక ధార్మికవిషయాలకు మానవులకు ఉన్న సంబంధం మొదలైనవాటి చర్చలకు అధ్యాత్మరామాయణంలో స్థానం తక్కువ. ఆధునికులు ఆశించే పాత్రపోషణాధికం “వాల్మీకం”లో ఉన్నట్లుగా “అధ్యాత్మం”లో కనబడదు. వాల్మీకిరామాయణానికి కథాకథనం ప్రధానం, కథలోని తత్త్వప్రతిపాదన - కావ్యత్వానికి అడ్డులేనివిధంగా - గూఢం అధ్యాత్మ రామాయణానికి కథగొణం అన్నా తప్పులేదనిపిస్తుంది. తత్త్వవివేచనకు - ముఖ్యంగా అద్వైత ప్రతిపాదనకు రామాయణ కథను ఆధారబాగా తీసుకొన్నట్లు తోస్తుంది అధ్యాత్మరామాయణంలో.

ఇందువల్లనే కాబోలు, వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో అధ్యాత్మరామాయణానికి విశేషప్రచారం ఉన్నట్లు కనబడదు.

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనే పునాదిమీద సర్వవిషయాలు, సర్వ పాత్రలు, సర్వసన్నివేశాలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మార్పణాదులు అంత అర్థవంతంగా కనబడవు. కథలో ఉన్న పాత్రలకు మొట్టమొదటే కథ పర్యవసానం తెలిసేసింది. సీతారాములకు సరేసరి. అదిగాక వాచ్యంగా చెప్పడంకూడా ఉంటుంది. అందరికంటే ముందే అన్ని విషయాలు శంకరుడు పార్వతికి వివరిస్తాడు. హనుమంతునితో తానెవరో, రాముడెవరో సీత చెప్పుతుంది ప్రాయోపవిష్ట డయిన భరతునకు వశిష్ఠుడు దేవరహస్యమని అంతా చెప్పుతాడు:

“వత్స: గుహ్యం శృణు.....
రామాయణస్సాక్షాత్ బ్రహ్మణా యాచిత: పురా
రావణస్య వదార్థాయ జాతో దశరథాత్మజ:
యోగమాయాపి సీతేతి జాతా జనకనందినీ
శేషోపి లక్ష్మణోజాతో రామమన్వేతి సర్వదా
రావణం హంతుకామాస్తే దమిష్యంతి న సంశయ:
తై కేయ్యో వరదానాదియద్య నిష్ఠుర భాషణం
సర్వం దేవకృతం నోచేదేవం సాభాషయేత్కథం
తస్మాత్యజాగ్రహం తాత ! రామస్య వినివర్తనే॥”

దీని తరువాత రామపాదుకలను తీసుకొని భరతుడు వెడలిపోతాడు. మంధరా కైకేయాలలో వాణి ప్రవేశించి వారిచేత ఆవిదంగా కటువుగా మాట్లాడిస్తుంది. దేవహితార్థం ప్రార్థనవల్ల ఆమె అలా చేసింది :

“గచ్ఛదేవి ఖువోతోక మయోద్యాయాం ప్రయత్నత:
రామాభిషేక విఘ్నార్థం యతస్స్య బ్రహ్మవాక్యత:
మంధరా ప్రవిశస్వాదౌ కైకేయీం చ తత: పరం
తతో విఘ్నో సముత్పన్నే పువరేహి దివం శుభే !
తదేత్యుక్త్వా తథాచక్రీ ॥

త్రయమ్" అని ఉంది. ఏమైనా - వాల్మీకిగిరి సంభూతమైన రామాయణమహానది రామ సాగరగామిని. నగదులవల్ల ఏర్పడ్డది సాగరం. మనకు తెలిసినదే!

ఇంక, అధ్యాత్మ రామాయణాన్ని గురించికూడా ప్రసిద్ధంగా ఒక శ్లోకం ఉంది :

“పురారిగిరి సంభూతా శ్రీరామార్ణవ సంగతా :

అధ్యాత్మరామ గంగేయం పునాతిభువనత్రయమ్॥”

అధ్యాత్మరామాయణం పురారిగిరి సంభూతమైన నది (గంగ) ఇది శ్రీరామార్ణవ సంగత అవుతోంది. పవిత్రత విషయంలోగాని, భువనత్రయాన్ని పవిత్రీకరించడం విషయంలోగాని రెండింటికి బేదంలేదు. ఒకటి - వల్మీకభవుడనే గిరినుండి ఉద్భవించింది. రెండోది - త్రిపురాసురులను జయించిన త్రిపురారి గిరి నుండి పుట్టింది ఇక్కడ కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే ఈ త్రిపురారి - పరమశివుడు - స్థూల సూక్ష్మకారణ శరీరాంశు జయించి తురీయమైన బ్రహ్మభావం పొందినగిరి అనే అర్థస్ఫూర్తికి అవకాశం ఉంది. ఈ గిరి నుండి ఉద్భవించిన “అధ్యాత్మరామ గంగ” శ్రీరామార్ణవ సంగత అయింది. అది “రామసాగరగామిని”, ఈ రెండు శబ్దాల ప్రయోగంవల్ల శ్రీమద్రామాయణాధ్యాత్మిక రామాయణాల ప్రయోజనంలో ఉన్న తారతమ్యం స్పష్టమవుతుంది. శ్రీరాముని కథను గ్రహించి తద్వారా వాచ్యంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రస్తుతించింది - అధ్యాత్మరామాయణం. శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన శ్రీరామునికథ అయినా, వాల్మీకి తన కథను కావ్యంగా తీర్చిదిద్దడంవల్ల అది ఆదికావ్యం అయింది. అధ్యాత్మరామాయణం ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం అయింది. మంచిదెద్దల వ్రస క్రి, నైతిక దార్మికవిషయాలకు మానవులకు ఉన్న సంబంధం మొదలైనవాటి చర్చలకు అధ్యాత్మరామాయణంలో స్థానం తక్కువ. ఆధునికులు ఆశించే పాత్రపోషణాదికం “వాల్మీకం”లో ఉన్నట్లుగా “అధ్యాత్మం”లో కనబడదు. వాల్మీకిరామాయణానికి కథాకథనం ప్రధానం, కథలోని తత్వప్రతిపాదన - కావ్యత్వానికి అడ్డులేనివిధంగా. గూఢం అధ్యాత్మ రామాయణానికి కథగొణం అన్నా తప్పులేదనిపిస్తుంది. తత్వవివేచనకు - ముఖ్యంగా అద్వైత ప్రతిపాదనకు రామాయణ కథను ఆధారంగా తీసుకొన్నట్లు తోస్తుంది అధ్యాత్మరామాయణంలో.

ఇందువల్లనే కాబోలు, వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో అధ్యాత్మరామాయణానికి విశేషప్రచారం ఉన్నట్లు కనబడదు.

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనే పునాదిమీద సర్వవిషయాలు, సర్వ పాత్రలు. సర్వసన్నివేశాలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మార్పణాదులు అంత అర్థవంతంగా కనబడవు. కథలో ఉన్న పాత్రలకు మొట్టమొదటే కథ పర్యవసానం తెలిసేసింది. సీతారాములకు సరేసరి. అదిగాక వాచ్యంగా చెప్పడంకూడా ఉంటుంది. అందరికందే ముందే అన్ని విషయాలు శంకరుడు పార్వతికి వివరిస్తాడు. హనుమంతునితో తానెవరో, రాముడెవరో సీత చెప్పుతుంది ప్రాయోపవిష్టుడయిన భరతునకు వశిష్టుడు దేవరహస్యమని అంతా చెప్పుతాడు:

“వత్స! గుహ్యం శృణు.....
రామాయణస్సాక్షాత్ బ్రహ్మణా యాచితః పురా
రావణస్య వదార్థాయ జాతో దశరథాత్మజః
యోగమాయాపి సీతేతి జాతా జనకనందినీ
శేషోపి లక్ష్మణోజాతో రామమన్వేతి సర్వదా
రావణం హంతుకామాస్తే దమిష్యంతి న సంశయః
కైకేయ్యా వరదానాదియద్య నిష్ఠుర భాషణం
సర్వం దేవకృతం నోచేదేవం సాభాషయేత్కథం
తస్మాత్యజాగ్రహం తాత ! రామస్య వినివర్తనే॥”

దీని తరువాత రామపాదుకలను తీసుకొని భరతుడు వెదలిపోతాడు. మంధరా కైకేయాలలో వాణి ప్రవేశించి వారిచేత ఆవిదంగా కటువుగా మాట్లాడిస్తుంది. దేవహితార్థం ప్రార్థనవల్ల ఆమె అలా చేసింది :

“గచ్ఛదేవి కువోలోక మయోద్యాయాం ప్రయత్నతః
రామాభిషేక విహ్నార్థం యతస్స్య బ్రహ్మవాక్యతః
మంధరా ప్రవిశస్వాదౌ కైకేయాం చ తతః పరం
తతో విఘ్నో సముత్పన్నే పువరేహి దివం శుభే !
తదేత్యుక్త్వా తథాచక్రీ ॥

లోకంలో కూడా ఈ వాడుకఉంది. సరస్వతీదేవి వారిలో ప్రవేశించే అలా మాట్లాడింది.

ఇంతకంటే కూడా మనకు విచిత్రంగా కనబడేది- శ్రీరామునకు, సీతను రావణుడు అపహరిస్తాడని తెలిసి, ఆమెకు ఆ విషయంచెప్పి మాయసీతాను పర్వతాలలో స్థాపించి తాను అగ్నిలోదాగి ఉండవలసినదనీ, సంవత్సరం తర్వాత తాను రావణుని చంపి ఆమెను పరిగ్రహిస్తాను అనీ - వివరించడం. మాయలేడి విషయంకూడా రామునకు తెలుసును. మరి రావణుని చంపడానికి కారణం ఉండాలిగనుక - అతని మారీచుని పన్నాగాన్ని తెలిసిఉండి కూడా రాముడు దాన్ని కొనసాగనిచ్చాడు. వశిష్ఠిని అపహరించాడు గనుక దోషి అయిన రావణుని పైకి దండెత్తిపోయి అతన్ని చంపవచ్చునని పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన రాముని నిర్ణయం.

సీత అంతా తెలుసుకొని భర్త ఆజ్ఞను పాలించింది.

అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఈ విషయమంతా ఇలా ఉంది:

“అథ రామోపి తత్సర్వం జ్ఞాత్వా రావణచేష్టితం
వాచా సీతామేకాంతే శృణు జానకిమేవచః
రావణో భిక్షురూపేణ ఆగమిష్యతి తేఽంతికం
త్వం తు చ్చాయాం త్వదాకారాం స్థాపయిత్వోటజేవిశ
అగ్నావ దృశ్యరూపేణ వర్తం తిష్ఠ మమాజ్ఞయా
రావణస్య వదాంతే మాం పూర్వవత్ప్రాప్స్యసే శుభే
శృత్వా రామోదితం వాక్యం సాపి తత్రతథాఽకరోత్
మాయా సీతాం బహిః స్థాప్య స్వయ మంతర్వదేఽనలే॥”

సీతారాముల ఏర్పాటు ఈవిధంగాఉంటే, ఇంక రావణుని స్థితిని, అలోచనావిధానాన్ని పరిశీలిద్దాము. మారీచుడు రావణులితో, “నిన్ను వధించడానికే బ్రహ్మ ప్రార్థన ననుసరించి శ్రీమన్నారాయణుడు రామునిగా జన్మించాడు. కనుక, సీతాపహరణం మరిచిపోయి లంకకు తిరిగిపో” అని హితోక్తులు పలికినప్పుడు రావణుడు ఇలా అంటాడు. నన్ను చంపడానికి నిజంగా నారాయణుడే రాముడైపుట్టితే, సీత

నవహరించి ఆయన చేతులలోనే చచ్చిపోతాను. నన్ను చంపకుండా ఎందు కుంటాడు ?”

“వరమాత్మా యథారామా ప్రార్థితో బ్రహ్మణాకిల
మాం హంతుం మానుషోభూత్వా యత్నాదిహ సమాగతః
కరిష్యతిచిరా దేవసత్యసంకల్ప ఈశ్వరః
అతోహం యత్నతః సీతామానేష్యామ్యేవ రాఘవాత్॥”

శ్రీరాముని అజ్ఞప్రకారం నిజస్వరూపాన్ని అగ్నిలోదాచి, సీతాదేవి మాయాసీతను రావణుడు అపహరించునట్లు చేసికొందువల్ల, రావణసంహారానంతరం మాయాసీత అగ్నిప్రవేశం చేయగా, నిజమైనసీత స్వస్వరూపంతో బయటపడింది. ఇది రావణు నకు తెలిసినా తెలియకపోయినా, మాయాసీతను కూడా రావణుడు స్పృశించినట్లు కవి వ్రాయక, ఆమె నిలిచిన భూభాగాన్ని పెల్లగించి రథంమీద పెట్టుకొన్నట్లు వ్రాశాడు. ఇంతటితో సరిపోలేదు, రావణునకు “దేవరహస్యం” అంతా తెలిపినట్లు, రావణ వాక్యాలవల్ల మనకు తెలుస్తుంది.

“జానామి రాఘవం విష్ణుం లక్ష్మీం జానామి జానకీం
జ్ఞాత్వావ జానకీ సీతా మయా సీతా వనాద్భలాత్
రామేణ నిదనం ప్రాప్యయాస్యామీతి పరంపదం
పరానందమయీ శుద్ధాసేవ్యతే యాముముక్షుభిః
తాం గతింతు గమిష్యామి హతోరామేణ సంయుగే
ప్రక్షాళ్య కల్మాషాణీహముక్తిం యాస్యామి దుర్లభాం॥”

ఇదంతా తెలియడంవల్ల కావచ్చును. రావణుడు సీతాదేవిని అపహరించి తెచ్చినా, మాతృభావంతో ఆమెను చూశాడు.

“స్వాంతఃపురే రహస్యే తామశోకవిపినేఽక్షిపత్ ।
రాక్షసీభిః పరివృతాం మాతృబుద్ధ్యా స్వపాలయత్॥”

ఈ విధంగా కొంత దీర్ఘంగా అధ్యాత్మరామాయణ విషయాలను గ్రహించి నవ్వుడుగాని వాల్మీకిరామాయణంలోని “శరణాగతి” తత్వంలోని వై శిష్ట్యం

తెలియదు. “అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం” అనే దృష్టికలిగి నప్పుడు - ఏ ఒక్కవ్యక్తి, వ్యక్తిత్వం నిలువనప్పుడు - అంటే ద్వంద్వదృష్టి ఉన్నప్పుడుగాని నిలువని. శరణాగతి అర్థరహితం అవుతుంది. ఆత్మార్పణానికి ఆధారం లేకపోతుంది. పారమార్థికంగా బ్రహ్మమొక్కటే సత్యమని (బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా, జీవోబ్రహ్మైవనా వరః) జగత్తుమిథ్య (బ్రహ్మవలె సత్యం కాదని) అని, జీవుడు బ్రహ్మము ఒకటే అని (జ్ఞానికి) విశ్వసించే కేవలద్వైతంలో “శరణాగతి”కి విలువ తక్కువ. సాధకునకు ప్రాథమికావస్థలో “శరణాగతి” వల్ల భక్తికుదిరి, అది జ్ఞానానికి దారితీసి జ్ఞానంద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది అని విశ్వసించేవారి సిద్ధాంతం ఇది.

శ్రీమద్రామాయణం “దీర్ఘశరణాగతి” అన్నప్పుడు, దానిలో శ్రీరాముని శరణుజొచ్చిన వారెవరు “అహంబ్రహ్మాస్మి” అన్నట్లుగా శ్రీరాముని విషయంలో అనుకొన్నవారు కారు. శ్రీరాముని శరణుజొచ్చినవారిలో - రాకుమారులు, ప్రభుత్వోద్యోగులు, మునీశ్వరులు, ప్రజలు, నిషాదులు, రాక్షసులు, జటాయువు, వానరులు మొదలైనవారు ఎందరో ఉన్నారు. శ్రీ పుం వివక్షగాని, జాతివివక్షగాని లేదు. శ్రీమన్నారాయణుడు భూమిమీద అవతరించి దుష్కళక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలని మొదట వేడుకొన్న దేవతలున్నారు. వీరిందరిని యథోచితంగా శ్రీరాముడు ఆదరించాడు. ధర్మపరిపాలన విషయంలో స్వపరభేదం లేకుండా వ్యవహరించాడు. “సీతా యాశ్చర్యం మహత్” అని రామాయణానికి నామాంతరం రావడానికి కారణమైన సీతాదేవి - జగజ్జనని - శక్తిసంపన్నురాలు ఆయినా; పారతంత్ర్యాన్ని ప్రదర్శించి, పురుషకార స్వరూపిణిగా శరణాగతులకు సాయపడుతూ శ్రీరాముని ధర్మరక్షణకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచింది. ఇదంతా - ఆమె ఘటకత్వం.

సీతాదేవి, భర్త అయిన శ్రీరామునియందు భరన్యాసం చేసి ఉండడంవల్ల తాను రావణుని తన పాతివ్రత్యశక్తితో భస్మం చేయగలిగిఉన్నా, కష్టాలన్నీ నహించి ఉంది. ఇది ఆమె వాచ్యంగా రావణునితో - తన్నాతడు ఆశోకవనంలో చూడ్డానికివచ్చి, తనను స్వీకరించవలసినదని ఒత్తిడి తెచ్చినప్పుడు - ఇలా అంటుంది :

“అనందేశాత్తు రామస్య తపసశ్చాను పాలనాత్ ।

నత్వాం కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భస్మార్హ తేజసా॥

(సుందరకాండ- సర్గ 22, శ్లో- 20)

“నిన్ను భస్మం చెయ్యవలసిఉన్నా చెయ్యడానికి శక్తిఉన్నా, రామాజ్ఞ లేకపోవడంవల్ల చెయ్యడంలేదు” అంటుంది. హితోక్తులు చెప్పేముందు, తన పాతివ్రత్యం మీద ఆమెకున్న విశ్వాసాన్ని గురించి వాల్మీకి ఇలా అంటాడు :

“ఉవాచాత్మహితం వాక్యం వృత్తశౌండిర్య గర్వితమ్।

నూనం నతేజనః కశ్చిదస్తి నిశ్శేయసే స్థితః॥” (శ్లో-12)

వాల్మీకిరామాయణం ప్రకారం సీతాదేవి శక్తిమంతురాలైనా, సర్వేసర్వత్ర భగవత్పారతంత్ర్యాన్నే ప్రదర్శించి ఇతరులకు మార్గదర్శకురాలైనది

యుద్ధభూమిలో ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన నాగాస్త్రప్రభావంవల్ల మూర్ఛిల్లిన రామలక్ష్మణులను—రావణుని ఆజ్ఞమేరకు త్రిజట విమానంమీద తీసుకొనిరాగా వచ్చిన సీత - చూచి దుఃఖిస్తూ “తపస్విని అయిన మా ఆత్మగారికోసం శోకిస్తున్నట్లు- నేను నాకోసంగాని, రామలక్ష్మణులకోసంగాని, మా అమ్మకోసంగాని, దుఃఖించడంలేదు” అంటుంది. ఇది “మాతృదుఃఖం” అన్నింటికంటె ఎక్కువ అని సీత గుర్తించి అనడం ఆమె సౌజన్యానికి ఉత్తమతార్కాణం.

“న శోచామి తథా రామం లక్ష్మణం చ మహారథమ్ ।

నాత్మానం జననీం చాపి యథాశ్వరూపం తపస్వినిమ్॥”

(యుద్ధకాండ- సర్గ- 48)

సీతాదేవి తరువాత శ్రీరాముని సోదరులను ఈ విషయంలో మనం గ్రహించవలసి ఉన్నది. శేషుని అవతారమని ప్రసిద్ధిపొందిన లక్ష్మణుడు తాను సీతారాముల సేవకు ఏవిధంగా అంకితమైనాడో పరిశీలించాలి. తండ్రిమాట ననుసరించి అడవులకు వెళ్ళవలసిన అవసరం రామునకు లేదని వాదించాడు. కైకను దూషించాడు. కౌసల్యను ఊరడిస్తూనే, రామునితో “మనం ఇద్దరం కలిసి రాజ్యాన్ని ఆక్రమిద్దాము” అంటాడు లక్ష్మణుడు. భరతునికూడా సంశయిస్తాడు. ఈ మాటలవల్ల లక్ష్మణునకు పితృభక్తి లేదనికాదు. రామభక్తి దాన్నిమించిందని

భావం. ఇంక రాముడు అరణ్యానికి పోవడానికి నిశ్చయించుకొన్నప్పుడు తనను కూడా తీసుకొనిపోవలసినదనీ తాను కింకరునిగా సేవచేస్తానని అంటాడు.

“కురుష్య మామను చరం వై దర్మ్యం నేహవిద్యతే ।

అహం నర్వం కరిష్యామి జాగ్రతస్స్వపతశ్చతే॥”

(అయోధ్యాకాండ)

ఎంతచెప్పినా రాముడు సమ్మతించనట్లు కనబడగానే ఆయనపాదాలు పట్టుకొని, సీతవైపు ప్రాదేయపూర్వకంగా చూస్తూ, ఆమె తనకు ఈ విషయంలో సాయపడాలి అనే భావం ద్యోతకంచేస్తూ- మాట్లాడినాడని వాల్మీకి వ్రాశాడు :

“సభ్రాతుశ్చరణౌ గాథం నిషీడ్య రఘునందనః ।

సీతా మువాచాతియ శారాఘవం మహావ్రతం ॥” (అయోధ్యా)

ఈ సన్నివేశం, సీతాదేవి పురషకారంకోసం లక్ష్మణుడు ప్రయత్నించాడని చెప్పడానికి తగినట్లున్నది.

లక్ష్మణుడు తమతో రావడానికి అంగీకరించిన రాముడు, “నువ్వురావడం మంచిదే. లేకపోతే సీతారక్షణ కష్టమయ్యేది” అంటాడు.

“త్వయాకార్యం నరవ్యాఘ్ర! మామనుప్రజ్ఞతాకృతం ।

అన్వేష్టవ్యాపి వైదేహ్యో రక్షణార్థే సహాయతా” (అయోధ్యాకాండ)

అన్నచేత ఈవిధంగా అనిపించుకొన్న లక్ష్మణుడు, విధివశాత్ సీతాపహరణానికి- ఆమె దూషణలకు నొచ్చుకొని, ఆమెను విడిచివెళ్ళి- అవకాశం ఇచ్చాడు ! సీతా వియోగంచేత దుఃఖిస్తూన్న సోదరునకు ఉపచారవాక్యాలు చెప్పుతూ, సీతావియోగ దుఃఖాన్ని వనవాసకష్టాల్ని రాముడు ఓర్చుకోగలిగినట్లు చేశాడు. శ్రీరామునకు చేసిన ఈ సేవకు, రాముడెంత సంతోషించాడో, ఎంతగా అతన్ని ప్రేమించాడో, యుద్ధభూమిలో మూర్ఛిల్లిన లక్ష్మణునిచూచి రాముడన్న ఈమాటలు నిదర్శనాలు:

“దేశేదేశేచ కళత్రాణి, దేశేదేశేచ బాంధవాః ।

తంతుదేశం నపశ్యామి, యత్రత్రాతా సహోదరః ॥”

(యుద్ధకాండ)

ఇంతకంటే, లక్ష్మణుని జీజితాన్ని చరితార్థం చేసేమాటలుండవు. అన్నింటికీ పైన ఇవి శ్రీరాముని మాటలు. ఈ సందర్భంలో ఆయోధ్యాకాండలో లక్ష్మణుడు శ్రీరామునిగూర్చి చెబుతూ “నేను మహారాజైన దశరథుని పితృత్వాన్ని గుర్తించడంలేదు. నాకు సోదరుడు భర్త (ప్రభువు) బంధువు, తండ్రి రాఘవుడే”

“అహం తావన్మహారాజే పితృత్వం నోపలక్షయే.

ప్రభాతా భర్తా చ బంధుశ్చపి వాచమమ రాఘవః” (సర్గ-58)

అన్నట్టి మాటలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొన్నప్పుడు శ్రీరాముని వేదన అర్థంఅవుతుంది.

శ్రీరాముని తమ్ములు భరత శత్రుఘ్నులు కూడా అన్నగారియందలి భక్తి ప్రపత్తులలో ఎవరికీ తీసిపోరు. ఈ ఇద్దరిలో, తల్లి కైకేయి వరాలవల్ల తనకే సంబంధం లేకపోయినా అపకీర్తిపాలయిన భరతుని విషయం చూద్దాము. ఆయనకు తల్లియందు ఎంతభక్తి ఉన్నదో అంతకు ఎన్నోరెట్లు పెదతల్లి కొసల్యమీద భక్తి గౌరవాలు. పరమ భాగవతుడైన భరతుడు, భగవత్కైంకర్యమే జీవిత పరమావధిగా కలవాడు. ఇక్కడ ఆయన భగవంతుడు- అన్నగారైన శ్రీరామ చంద్రుడు. భరతుని గుణగణాదులను లక్ష్మణునివద్ద శ్రీరాముడు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొంటూనే ఉంటాడు. చిత్రకూటంలో ఉన్న శ్రీరాముని దర్శించుకోవడానికి భరతుడు-మహారాజును దర్శించుకోవడానికి ఉచితమైన వద్దతిలో నైర్యసమేతంగా రావడం చూచిన లక్ష్మణుడు, భరతుని రాకను శంకించి యుద్ధానికి ఉద్యుక్తుడు కాగా, శ్రీరాముడతన్ని వారించి భరతుని భక్తిప్రపత్తులను వివరిస్తాడు.

భరతుడు. లోకమంతా తనను నిందిస్తూఉంటే-చాలా భిన్నుడై ఉంటాడు. తన తల్లిని చంపనుద్యుక్తుడై - శ్రీరాముడు అపనిని గర్హిస్తాడని విరమించుకొంటాడు. శత్రుఘ్నుడు మంధరను చంపడానికి ప్రయత్నించినా, “ఇంక రాముడు మనతో సంభాషించడు”అని చెప్పి అతిన్ని వారిస్తాడు. “త్యాగ మాంచ హి ధర్మాత్మానాభి బాష్ట్యతే ద్రువమ్.” భరతుడు కొసల్యను క్షమించవలసినదని వేడుకోవడానికి పోతూఉండగా, ఆమె కనబడి నిష్ఠురోక్తులు పలుకగా వినలేక దుఃఖంతో మూర్చిల్లుతాడు. చిత్రకూటానికి రామదర్శనానికి వెళ్ళే మార్గంలో ఉన్న భరద్వాజమహర్షిని దర్శించినప్పుడు ఆయన తనను దూషించగా భరతుడు

నిశ్చేష్టుడై “తన రామభక్తిని ప్రకటించి,” చచ్చినవాణ్ణి ఇంకా చంపవద్దంటాడు. సమస్త భోగాలను విసర్జించి, జడలు ధరించి, నారచీరలు కట్టి భరతుడు “నంది గ్రామం”లో ఉన్నా, అడవిలోఉన్నట్లే ఉన్నాడు. చిత్రకూటం వచ్చిన భరతుడు వట్టాభిషిక్తుడవై రాజ్యాన్ని ఏలుకోవలసినదని వదే వదే శ్రీరాముని ప్రార్థిస్తాడు. తాను దాసుడనని అంటాడు.

“తస్యమేదాస భూతస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి ।

అభిషేచ స్వచాద్యైవ రాజ్యేన మఘవానివ॥”

(అయోధ్యాకాండ సర్గ-104)

“ఇంద్రునిలా వట్టాభిషిక్తుడవుకమ్ము” అని వేడుకొంటాడు. కాని రాముడు అంగీకరించకపోవడంతో “నీ పాదుకలుఇయ్యి, వాటిని నీకు ప్రతినిధులుగా భావించి వాటి సేవచేస్తూ, నీ వజ్రన నేను కార్యనిర్వహణచేస్తాను” అంటాడు ఇందువల్ల, భరతుని శరణాగతిలో - అది పలోన్ముఖం కావడానికి అన్నమాట - కాలవ్యవధివచ్చింది! పదునాల్గు సంవత్సరాల తరువాత అది పరిపించింది! ఈలోగా రామ పాదుకలు ఆయనకు శరణ్యంతయ్యాయి! భరతుడు శ్రీరామునే తనకు ఉపాయోపేయాలుగా స్వీకరించాడు. “ఈ హేమపాదుకలమీద నీ పాదలుంచి నాకు వాటిని ప్రసాదించు” అంటాడు!

“అధిరోహార్యపాదాభ్యాం పాదుకే హేమభూషితే ।

ఏతేహి సర్వలోకస్య యోగక్షేమం విదాన్యతః॥”

(అయోధ్యాకాండ-సర్గ-112)

ఆవిధంగాచేసి తనకిచ్చిన పాదుకలను రాముని స్థానంలోఉంచి, వాటిని ఆరాధిస్తూ, శ్రీరాముడు తిరిగి వచ్చేదాకా భరతుడు రాజకార్య నిర్వహణంచేశాడు. “భరణాత్ భరతః” అని గ్రహిస్తే, భరతుడు ఎన్నింటిని భరించాడో మనం ఊహించుకోవచ్చును. “భరన్యాసం” ఉన్నదిగనుక, భరతుడు ఆత్మనిక్షేపంలో స్థిరసంకల్పుడుఅని గ్రహించవచ్చును. రామాయణంలో భరతుడు నిర్వహించిన కార్యాలు-పితృకార్యం, రామప్రతినిధిగా పదునాలుగేండ్లు రాజకార్యం, రామ వట్టాభిషేకం తరువాత యువరాజుగా కార్యనిర్వహణ మొదలైనవి చాలాఉన్నాయి.

ఎన్నిఉన్నా, ఆయన రామదాసునిగా పారతంత్ర్యాన్నే ప్రదర్శించాడు, తన తమ్ములలో భరతుని సాటి వచ్చేవారులేరని రామునిచేత శ్లాఘించబడ్డాడు.

రామాయణంలో శత్రుఘ్నుడు నిర్వహించినపాత్ర అంతగాలేదు. లక్ష్మణ శత్రుఘ్ను లిద్దరూ సుమిత్ర సంతానమైనా-రామానుయాయలక్ష్మణుడు, భరతాను యాయి శత్రుఘ్నుడు ఆయ్యారు. రాముని అడవికివంపినందులకు తండ్రినికూడా దూషించడానికి జంకలేదు. మంథరను చంపాలనుకొన్నాడు! భరతునకు రాము డారాధ్యుడైతే శత్రుఘ్నునకు ఇద్దరూ ఆరాధ్యులే! శత్రుఘ్నుడు భరతానుయాయి గనుకనే ఆయనతోకలిసి భరతుని మాతులగృహానికి వెళ్లాడు! ఈయనా పర తంత్రుడే! ఈయన్నిగురించివాస్తూ వాల్మీకి “శత్రుఘ్నో నిత్యశత్రుఘ్నః” అన్నాడు ఇక్కడ ఈయన జయించిన శత్రువులు - అరిష్టద్యర్థాలు అని గ్రహిం చాలి. రామాజ్ఞనుసరించి ఒక్క లవణాసురునితోనే యుద్ధంచేశాడు. అంతే! రామాయణంలో భరత శత్రుఘ్నులు కలిసిమెలిసిఉన్నా, అక్కడక్కడ భరతు నిలో అరిష్టద్యర్థాల విజృంభణం, సంయమనం కనబడతాయి. లక్ష్మణుని విషయంలోను-ముఖ్యంగా క్రోధం-ఇవి పొడచూపుతాయి. కాని, శత్రుఘ్నునిలో ఇవి కానరావు! తన పేరును సార్థకం చేసుకొన్నవాడు. శ్రీరాముని సేవించి భరతుడు భాగవతుడైతే, భరతుని సేవరూపంగా భాగవత సేవ శత్రుఘ్నుడు చేశాడు. రామలక్ష్మణుల, భరతశత్రుఘ్నుల ప్రేమానుబంధాన్ని వాల్మీకి ఇలా వ్రాశాడు:

“భరతస్యాపి శత్రుఘ్నో లక్ష్మణావరజోహిసః ।

ప్రాణైఃప్రియతరో నిత్యం తస్యచాసీత్తథాప్రియః ॥”

(బాలకాండ-సర్గ-18)

శ్రీరామచంద్రుని విషయంలో పీరు వారు అనే బేదంలేకుండా సర్వులు ఆయనయందు భక్తిప్రపత్తులున్నవారే! నిషాదరాజయినగుహుడు శ్రీరామున కత్యంత సన్నిహితుడుగా కనబడతాడు. రాముడరణ్యవాసానికి పోతున్నట్లు తెలిసిన గుహుడు సవరివారంగా ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి వస్తూండగా రాముడే లక్ష్మణునితోకలిసి అతనికి ఎదురు వెడతాడు! వారిద్దరి అనుబంధం ఇలాంటిది. వాల్మీకి మహాకవే, గుహుడు శ్రీరామునకు, ఆత్మసముదంతాడు.

“తత్రరాజా గుహానామ రామస్యాత్మ సమస్సఖా ।

నిషాదజాత్యో బలవాన్ స్థపతిశ్చేతివిశ్రుతః॥”

(అయోధ్యాకాండ-సర్గ-50)

భరతుడు పంచవటికి, శ్రీరాముని రాజ్యం స్వీకరించవలసినదని కోరడానికి, పెద్ద నైరంత్యం వెడుతూఉంటే, ముందు గుహాడు భరతుని సంశయిస్తాడు! తరువాత, లక్ష్మణుడు సంశయించినట్లుగా. గుహాని రామభక్తి ఇలాంటిది! రావణ వధానంతరం అయోధ్యకు తిరిగిపోతున్న రాముడు తమ రాకనుగురించి భరతునకు తెలియజేయవలసినదిగా హనుమంతుని పంపుతూ, మార్గమధ్యంలో ఉన్న గుహాన కివార్త చెప్పినతరువాత భరతుని దగ్గరికి పొమ్మంటాడు! ఆ సందర్భంలో రాముడే “భవిష్యతిగుహః ప్రీతస్సమమాత్మ సమస్సఖా॥” అంటాడు. ఒకరినొకరు ఎప్పుడు కలుసుకొన్నా కౌగలించుకొంటారు! వనవాసానికిపోతూ నదీతీరానికి వచ్చిన రామునితో “నీకు అయోధ్య ఎలాంటిదో మా ఇల్లు కూడా అలాంటిది. ఎంతో పుణ్యం చేసుకొంటేనేగాని నీలాంటి అతిథి దొరకడు” అంటాడు:

“యథాయోధ్యాతథేయం తే రామకింకరవాణితే ।

ఈ దృశం హిమహాబాహోకః ప్రాప్యస్యతిథిం ప్రియమ్॥”

(అయోధ్యాకాండ-సర్గ-50)

అరణ్యవాసానికి ఉచితమైన నారచీరలు కట్టుకొన్న రాముణ్ణి చూచి గుహాడు ఎంతో ఆరిచెందుతాడు. తననుతాను రామునకు కింకరునిగా సమర్పించుకొంటాడు. అహంకారం ఎక్కడా కనబడదు! గుహాని ఆత్మార్పణం, శరణాగతి అనన్య సామాన్యం!

వానరులైన వారి, సుగ్రీవులు ఇద్దరూ - మార్గాలు భిన్నమైనా - శ్రీరాముని శరణాగతులే! ఇంద్రుని అంశతో జన్మించినవాడు వారి. సూర్యుని అంశతో జన్మించినవాడు సుగ్రీవుడు. ఇద్దరూ సోదరులు ఋక్షరజాని పుత్రులు. సుగ్రీవునకు వారి అన్నగారు దుందుభి అనే రాక్షసునితో యుద్ధం చేయడానికి పోయిన వారి ఎంతకాలానికి తిరిగి రాకపోవడంచూచి అతను మరణించి ఉంటాడనుకొని సుగ్రీవుడు - దూరాలోచనలేకుండా - రాజ్యాన్ని చేపట్టాడు. వారి రాక్షసుణ్ణి చంపి, ఆశవాన్ని మతంగా శ్రమంలో పడేటట్లుతన్ని, శాపంపొంది తిరిగివచ్చాడు. తన

రాజ్యాన్ని అన్యాయంగా ఆక్రమించాడనే కోపంతో సుగ్రీవుని చంపనున్నప్పుడై, అతడు-మతంగశాపంవల్ల తాను చొరరాని - మతంగాశ్రమానికి పారిపోయి తలదాచుకొనగా-అధర్మంగా సుగ్రీవుని భార్య రుషను చేబట్టి రాజ్యపాలన ప్రారంభించాడు. శ్రీరామునకు సాయంచేయడానికి సృష్టించబడిన వానరులకురాజై రాముని విరోధిఅయిన రావణునకు మిత్రుడయ్యాడు.

సుగ్రీవుడు రామునితో స్నేహంచేశాడనీ కనుక, రామునితో విరోధం తగదనీ తన భార్య తార తనకు హితోపదేశంచేసినా, వారి రాముడుధర్మాత్ముడని తనకు అపకారం తలపెట్టడనీ అంటాడు.

“న చ కార్యోవిషాదస్తే రామవం ప్రతిమత్కృతే ।
ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ కథం పాపం కరిష్యతి॥”

(కిష్కింధకాండ-సర్గ-15)

దీనినిబట్టి శ్రీరాముని విషయంలో వాలివంటివానికున్న అభిప్రాయం తెలుస్తుంది. శ్రీరామబాణంచేత నేలకూలినవాలి, తనను అన్యాయంగా బాణహతుణ్ణి చేశావని రామునితో వాదోపవాదాలుచేసి, చివరికి తన తప్పుగుర్తించి శ్రీరామునితో ఇలా అంటాడు:

“త్వంహి దృష్టార్థతత్త్వజ్ఞః ప్రజానాం చ హితేరతః
కార్యకారణసిద్ధౌతే ప్రసన్నా బుద్ధిరవ్యయా
మమాప్యగత్ ధర్మాణం వ్యతిక్రాంత పురస్కృతం
ధర్మసంహితయా వాచా ధర్మజ్ఞపరిపాలయ
త్వతోఽహం వధమాకాంక్షన్ వార్యమాణోఽపితారయా
సుగ్రీవేణ సహబ్రాతా ద్వంద్వయద్ధముపాగతః ॥”

“తార నివాసిస్తూన్నా వచ్చాను నీ చేతిలో మరణాన్ని ఆశించాను” అని వాలి చెప్పడంవల్ల, అతడు శరణాగతుడైనట్లే భావించాలి. రామునితో చేసిన సంవాదం వల్ల, వాలి తన తప్పు తాను తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపం చెందినట్లే భావించాలి. తన కుమారుడైన అంగదుని శ్రీరామునకు అప్పచెప్పడంకూడా దీన్నే తెలియజేస్తుంది.

వాలి మొదట రాముణ్ణి దోషిగా నిరూపించి మాట్లాడినా, చివరికి తన తప్పుతాను తెలుసుకొన్నట్లుగా వాల్మీకి చెప్పనే చెప్పాడు.

“ఏము క్తస్తు రామేణ వాలీ ప్రవృద్ధితో భృశం ।

నదోషం రాఘవేదద్యౌ ధర్మోధిగత నిశ్చయః ॥”

(కిష్కిందకాండ- సర్గ- 18)

ఇంక సుగ్రీవుడున్నాడు ! చాలా తొందరపాటు, విషయవాంఛా లంపటత్వం, స్వకార్య నిర్వహణత్వం కోసం ఆశ్రయించి తరువాత తనకు సాయపడిన వారి కార్యం విషయంలో ఉదాసీనత వహించడం మొదలైన దోషాలున్నవాడు. అన్నగారైన వాలి చనిపోయాడో లేడో తెలుసుకోకుండా దుందుభి వెనుక వాలి చొచ్చిన బిలాన్ని మూసేసివచ్చి రాజ్యాన్ని చేబట్టడం అతని తొందరపాటును, మాతృసమానురాలైన అన్నగారి భార్యను చెరపట్టడం, వాలి మరణానంతరం రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తూ శ్రీరామకార్యం విస్మరించడం అనేవి - అతని విషయ వాంఛా లంపటత్వానికి, మిత్రుల కార్యనిర్వహణలో ఉదాసీనత వహించడానికి తార్కాణాలు. వీటిలో తొందరపాటునుగూర్చి, లంపటత్వాన్ని గురించి అంగడుడే హనుమంతునితో అన్నట్లు వాల్మీకి వ్రాశాడు :

“బ్రాతుః జ్యేష్ఠస్యయోభార్యాం జీవతోమహిషీం ప్రియాం

ధర్మేణ మాతరం యస్తు స్వీకరోతి జుగుప్సితః

కథం సదర్శం జానీతే యేనబ్రాత్రామహాత్మనా

యుద్ధా యాభినియుక్తేన బిలస్యపిహితం ముఖం॥”

(కిష్కిందకాండ- సర్గ- 55)

ఈ కార్యాలనుబట్టి సుగ్రీవుని సహజ ప్రవృత్తి తెలుస్తుంది. రాముడు సీతను వెదకడంకోసం సాహాయ్యం కోరిపచ్చాడు. సీ శరణు ఆశించాడు. వారు పూజనీయులు అని హనుమంతుడు పాచురిస్తాడు.

“తస్యాస్యవనతోఽరణ్యే నియతస్య మహాత్మనః ।

రావణేన హృతాభార్యా సత్త్వాం శరణమాగతః ॥

భవతా సఖ్యకామౌతౌ బ్రావరౌ రామలక్ష్మణౌ.

ప్రతిగృహ్యోర్చయ స్వేతౌపూజనీయతమా ఉభౌ ॥”

(కిష్కిందకాండ- సర్గ-5)

సీతాస్వేషణలో తన ఉపేక్షచేత, క్రోధంతో లక్ష్మణుడు రావడాన్నిచూచి భయపడి సుగ్రీవుడు ముందుగా అంగదని, తరువాత తానను అనుసయవాక్యాలతో లక్ష్మణుని శాంతింపజేయవలసినదని పంపుతాడు.

ఈ అభ్యర్థన వెనుక హనుమంతుని ఉపదేశం, రాజనీతి ఉన్నాయి. మొత్తం మీద సుగ్రీవుని శరణాగతిలో ఆత్మార్పణం తక్కువగా కనబడుతుంది. లక్ష్మణుని శాంతింపవలసినదని కోరినప్పుడుకూడా “తోకంలో తప్పు చెయ్యనివాడెవడుంటాడు. చనువుతో తాను తప్పుచేసి ఉండవచ్చును. మీలాంటివారు క్షమించవచ్చును” అంటాడు.

“యదితించి దతిక్రాంతం విశ్వాసాత్ప్రణయేనవా ।

ప్రేష్యస్య క్షమితవ్యం యేనకశ్చిన్నాపరాధ్యతి॥

(కిష్కిందకాండ- సర్గ-36)

సుగ్రీవుడు, మొట్టమొదట్లోకూడా శ్రీరాముని పరిక్షించి, సత్తాశబేదనాది క్రియలను చూచిన తరువాతనే- శ్రీరాముని శరణుపొందుతాడు.

“సమూర్ధ్వాన్యపత ద్యౌమౌ వ్రలంభీకృత భూషణః ।

సుగ్రీవః పరమప్రీతో రాఘవాయకృతాంజలిః ॥”

(కిష్కిందకాండ- సర్గ-12)

వీటినిబట్టి చూచినప్పుడు- సుగ్రీవుని శరణాగతి, విభీషణుని శరణాగతి కంటే తక్కువస్థాయిలో ఉన్నదనాలి. ఇదిగాక, విభీషణుడు శరణుపొందడానికి వచ్చినప్పుడు, అతనికి శరణు ఇయ్యరాదని “రావణస్య నృశంసస్య బ్రాతాహ్యేష విభీషణః” అనీ “సవధ్యస్సచివై స్సహ” అనీ రామునకు హితోక్తిగా భావించి చెప్పినవాడు సుగ్రీవుడు. అప్పుడే రాముడు తన “శరణాగతి తత్త్వం” చెప్పవలసి వచ్చింది. తన పరమేశ్వరతత్వాన్ని - పరమేశ్వరునకు భేదభావం ఉండదని- నిరూపించే “అభయం సర్వభూతేభ్యోదదామి” అని చెప్పవలసి వచ్చింది.

“అనయైనం హరిశ్రేష్ఠ! దత్తమస్యాభయం మయా ।
విభీషణో వా సుగ్రీవ ! యదివా రావణస్వయమ్॥”

అని కూడా అన్నాడు రాముడు.

రామాయణంలో విభీషణుని పాత్ర విచిత్రమైనది. ధర్మాన్ని నాశనం చెయ్యడానికి బద్ధకంకణులైన రాక్షసవంశంలో జన్మించినా, ఆ రాక్షసులకు రాజయిన రావణుని తమ్ముడైనా - మూర్తీభవించిన సత్త్వగుణుడు విభీషణుడు. అతని ఈ లక్షణం బంధువులకు, ఇతరులకు అందరికీ తెలిసినదే! అరణ్యకాండ ప్రారంభంలోనే - సీతాపహరణానికి ముందే - రావణ విభీషణుల సోదరి శూర్పణఖ శ్రీరామునితో తన కుటుంబాన్ని గూర్చి చెప్పుకొనేసందర్భంలో “విభీషణస్తు ధర్మాత్మా నతు రాక్షసచేష్టితః” అని చెప్పుతుంది. విభీషణుని భార్య, పిల్లలుకూడా ధర్మాత్ములు. సీత స్వయంగా హనుమంతునితో “తనను అపహరించి తీసుకొని రావడం రాక్షస వినాశహేతువవుతుందని రావణునితో విభీషణుడు చెప్పినా” అతని కది రుచించలేదనీ కాలవశుడైన రావణుని యుద్ధంలో వశపర్చుకోవడానికి మృత్యువు వెదకుతోందనీ విభీషణుని పెద్దకూతురు అనల అనే ఆమె తల్లిపంపగా వచ్చి ఆ విషయాలు చెప్పిందనీ అంటుంది. దీనిని బట్టి మనకు విభీషణుని శీల సంపత్తి తెలుస్తుంది.

“విభీషణేన చ బ్రాత్రామమ నిర్యాతనం ప్రతి ।

అనునీతః ప్రయత్నేన నచతత్కురుతే మతిం॥

మమప్రతి ప్రదానం హి రావణస్య న రోచతే।

రావణం మార్గతే సంఖ్యే మృత్యుః కాలవశంగతమ్ ॥

జ్యేష్ఠాకన్యాఽనలా నామ విభీషణసుతా కపే ।

తయా మమేద మాఖ్యాతం మాత్రాప్రహితయా స్వయం॥

(సుందరకాండ- సర్గ-37)

ఇందువల్లనే, లంకాదహన సమయంలో హనుమంతుడు విభీషణుని ఇంటిని దహించకుండా విడిచివేసినాడు.

“వర్జయిత్వా మహాతేజా విభీషణగృహం ప్రతి।

క్రమమాణః క్రమేణైవ దదాహ హరిపుంగవః ॥

(సుందరకాండ- సర్గ-54)

ఇదిగాక, పట్టుబడిన హనుమంతుని చంపివేయవలసినది అని రావణుడు ఆజ్ఞాపించగా, “దూతను చంపరాదు” అని వారించినవాడు విభీషణుడు.

“క్షమస్వరోషం త్యజ రాక్ష సేంద్ర।

ప్రసీదమద్వాక్య మిదం శృణుష్వ।

వదం న కుర్వంతి పరావరజ్ఞాః ।

దూతస్య సంతో వసుదాధిపేంద్రాః ॥ (సుందరకాండ-సర్గ-52)

వీటి నన్నింటిని బట్టి చూచినప్పుడు, శ్రీరాముని కలుసుకొని శరణువేడకపూర్వం నుండి- విభీషణుడు, అతని కుటుంబసభ్యులు ధర్మతత్పరులనీ, రావణుని అనుచిత కార్యాన్ని గర్హించే వాళ్ళని తెలుస్తుంది.

తన హితోక్తులను వినకు తనను బహిష్కరించిన అన్నయండు ద్వేషం పూనక విభీషణుడు నలుగురు సుంతులతో రాముని శరణువేడడానికి పోతూ రావణునితో ఇలా అంటాడు :

“తన్మర్షయతు యచ్ఛోక్తం గురుత్వాద్ధితమిచ్ఛతా।

ఆత్మానం సర్వథా రక్ష పురీం చేమాం సరాక్షసామ్।

స్వ స్తితేస్తు, గమిష్యామి, సుఖీభవ మయావినా॥”

(యుద్ధకాండ- సర్గ-16)

“నీ హితాన్నికోరి నీకు అప్రియాన్ని చెప్పినందులకు క్షమించు. ఈ నగరాన్ని రాక్షసుల్ని, నిన్ను సర్వథా రక్షించుకో. నీకు స్వస్తి. నేను పోతున్నాను. నేనులేకుండా నువ్వు సుఖంగా ఉండు” అని విభీషణుడు అంటాడు. అన్న తనను త్యజించడంవల్ల స్వతంత్రుడైన విభీషణుడు-శ్రీరాముని భగవంతునిగా భావించిన విభీషణుడు - శరణాగతుడయ్యాడు. ఆ సందర్భంలో ఆయన - అయోధ్యలో లక్ష్మణుడు శ్రీరాముని విషయమై చెప్పినట్లే తానుకూడా అన్నింటిని త్యజించి వచ్చాను అంటాడు.

“త్యక్త్వా దారాంశ్చ వృత్తాంశ్చ రాఘవం శరణం గతః।
పరిత్యక్తా మయాలంకా మిత్రాణి చ దనానిచ॥”

అన్నింటిని విడిచివచ్చి- అన్నీ అందరూ రాఘవుడే- అంటాడు. ఇది విభీషణుని శరణాగతి వెనుకఉన్న సర్వస్వత్యాగం. ఈ త్యాగం ఆయన్ని ఉత్తమశరణాగతుణ్ణి చేసింది. (ఇతర రామాయణాలలో - మిగిలిన అన్ని ఘట్టాలలో లాగే ఇక్కడకూడా ఎన్నో విషయాలు - తల్లి కైకనీడగ్గిర నెలవుతీసుకోవడానికి పోయినట్లు మొదలైనవి ఉంటాయి. అవన్నీ అవాల్మీకాలు. మనం వాల్మీకి రామాయణాన్నే ఆనుసరిస్తున్నాము. పోలిక కోసం అధ్యాత్మ రామాయణాదులను అక్కడక్కడ తీసుకొనిరావడం ఉంది).

భక్తుడు భగవంతుని శరణుజొచ్చినప్పుడు పురుషకారం ప్రాముఖ్యం వహిస్తుంది. ఇక్కడ భాగవతులైన వానరుల పురుషకారాన్ని ఆయన స్వీకరించాడు. కనుక, సుగ్రీవాదులమందు తన స్థితిని వెల్లడించుకొన్నాడు. ఒకవిధంగా నైచ్యానుసంధానం చేశాడనవచ్చును. ఆ సందర్భంలో వాల్మీకి రామాయణంలో ఇలా ఉంది.

“సోహం పరుషితస్తేన దానవచ్ఛాపమానితః।
త్యక్త్వాపుత్రాంశ్చ దారాంశ్చ రాఘవం శరణంగతః॥
సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే!
నివేదయత మాంక్షిప్రం విభీషణ మున్మితమ్॥

(యుద్ధకాండ- సర్గ-17)

రాముని సమీపించిన తరువాత, తనరక్షణ భారమంతా ఆయనకే అప్పగిస్తూ ఇలా అంటాడు:

“అనుజోరావణస్యాహం తేన చాస్మ్యవమానితః।
భవంతం సర్వభూతానాం శరణ్యం శరణాగతః॥” (సర్గ-19)

“భవద్గతంమేరాజ్యం చజీవితం చ సుఖానిచ।”

దీని తరువాత రావణుని బలాన్ని గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాడు, “రావణస్య

బలం సర్వమాఖ్యాతు ముపచక్రమే," ఇదంతా విన్నతరువాత రాముడు విభీషణునకు ఆభయమిస్తూ ఇలాఅన్నాడు:

“అహంహత్వా దశగ్రీవం సప్రహస్తం సబాన్ధవమ్ ।

రాజానం త్వాం కరిష్యామి సత్యమేత ద్రువీమితే॥”

(యుద్ధకాండ-సర్గ-19)

ఈ విధంగా అని, విభీషణుని కౌగలించుకొని (“రామస్తు పరిష్వజ్య విభీషణమ్”) వెంటనే లంకారాజ్యానికి విభీషణుని సముద్రతీరంలోనే-పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయించాడు.

“అబ్రవీ ల్లక్ష్మణం పీత స్సముద్రా జ్జలమానయ

తేనచేమం మహాప్రాజ్ఞ మభిషిచ విభీషణమ్

రాజానం రక్షసాం షీవ్రం ప్రసన్నేమయి మానద

ఏవము క్తస్తు సౌమిత్రి రభ్యషిచ ద్విభీషణమ్॥” (సర్గ-19)

విభీషణుడు రాజ్యకాంక్షతో వచ్చాడని ముందే హనుమంతుడంటాడు:

“ఉద్యోగం తవసంప్రేక్ష్య మిథ్యావృత్తం చరావణమ్ ।

వాలినశ్చ ప దంశ్రుత్వా సుగ్రీవం చా భిషేచితం

రాజ్యం ప్రార్థయ మానశ్చ బుద్ధిపూర్వ మిహాగతః॥” (సర్గ-17)

రామునకుకూడా ఇది తెలియకపోలేదు. సుగ్రీవునితో రాముడు ఈ సందర్భంలో ఇలా అంటాడు:

“నవయం తత్కులీ నా శ్చరాజ్యకాంక్షీ చ రాక్షసః ।

పండితా హిభవిష్యంతి తస్మాద్ధ్రాహ్వా విభీషణః॥” (సర్గ-18)

ఇవికాక, రామలక్ష్మణులు నాగపాశబద్ధులై మూర్చలో మునిగి ఉన్నప్పుడు, విభీషణుడు దుఃఖిస్తూ ఇలా అనుకొన్నాడు:

“యయోద్వీర్య ముపాశ్రిత్య ప్రతిష్ఠా కాంక్షితామయా

తావుభౌ దేహనాశాయ ప్రసుప్తౌ పురుషర్షభౌ

జీవన్నద్య విపన్నోస్మి నష్టరాజ్య మనోరథః

ప్రాప్తప్రతిష్ఠ శ్చరిపుః సకామోరావణః కృతః॥" (సర్గ-50)

వీటి నన్నింటినిబట్టి రాజ్యకాంక్షతోనే విభీషణుడు రాముని ఆశ్రయించాడనీ, శరణాగతుడయ్యాడనీ చెప్పవలసిఉంటుంది. అర్ధాధిపతి అయినా ఆర్థితోవచ్చాడు గనుక "రావణునకే శరణు ఇయ్యడానికి సంశయించను" అని చెప్పిన రాముడు విభీషణునకు శరణుఇచ్చాడు. రాజ్యాభిలాష ఉన్నదిగనుక లంకా విజయానికి ముందే రాజ్యాభిషేకం చేయించాడు. కాలాంతరంలో, ఇష్టాకుల కులదైవమైన నారాయణ (జనార్ధన) ప్రతిమ, విభీషణునకు అర్చనార్థం లభించి మోక్షమార్గాన్ని చూపించింది. ఈవిధంగా "శరణాగతి" తాత్కాలిక ఫలాన్ని మోక్షమనే పరమ ఫలాన్ని విభీషణునకు సంప్రాప్తింపజేసింది. విభీషణుడు ధర్మాత్ముడు గనుకనే ఇవి రెండూ లభించాయి!

సోదరుడైన కుంభకర్ణుని మరణానంతరం రావణుడు దుఃఖిస్తూ, "ధార్మికుడైన విభీషణుని త్యజించడమనే కర్మ విపాకమే తన కాదుఃఖం కలిగిస్తోంది" అనుకొంటాడు!

"తస్యాయం కర్మణః ప్రాప్తో విపాకో మమశోకదః ।

యస్మయా ధార్మిక శ్రీమాన్ ననిరస్తో విభీషణః॥" (సర్గ-51)

వీటి నన్నింటిని బట్టి విభీషణుని ధార్మికత, భౌన్నత్యం తెలుస్తున్నాయి.

శ్రీమద్రామాయణానికి "దీర్ఘశరణాగతి" అని ప్రసిద్ధి ఉందిగనుక, ఇంకా ఎందరో ఆ అవతారమూర్తి శరణుపొందిన వారున్నారు. అవతార ప్రయోజనం దుష్టులను శిక్షించడంకంటెకూడా ఎక్కువగా సాధు సంరక్షణమే అని గుర్తించాలి. ధర్మాత్ములకు తమ దర్శనమిచ్చి తరింపజేయడమే రామకృష్ణాద్యవతారాలు ముఖ్యంగా నిర్వహించిన కార్యం!

రావణుడు వరగర్వితుడై లోకకంటకుడుకాగా దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవునితో విషయం చెప్పుకొన్నారు:

"సుమహన్నో భయం తస్మాత్ రాక్షసాత్ మోర దర్శనాత్ ।

వధార్థంతస్య భగవన్ను పాయంకర్తు మర్తసి॥"

(బాలకాండ-సర్గ-15)

ఒక విధంగా బ్రహ్మ ఇక్కడ పురషకారం వహించాడని చెప్పాలి. రావణుడు-మానవులచేతనే వధ్బుడు అని బ్రహ్మవల్ల తెలుసుకొని, అందరూ శ్రీమన్నారాయణుని భూలోకంలో మానవునిగా అవతరించి రాక్షస సంహారం చేయవలసినదని ప్రార్థించ నిశ్చయించుకొన్నారు. దేవతలు, బ్రహ్మవచ్చినట్లే, విష్ణువుకూడా హవిర్భాగ స్వీకారంకోసంవచ్చి వారికి దర్శనంఇచ్చాడు. దశరథుడు ఆశ్వమేధయాగం పూర్తిచేసి పుత్రకామేష్టి చేస్తున్న సమయమది! అర్చితాణ పరాయణుడైన విష్ణువు తానేరావడంతో దేవతలు దైర్యంవహించారు. వచ్చినవాడు చతుర్భుజుడై శంఖ చక్రాది ఆయుధాలను ధరించినవాడు దశరథునకు పుత్రునిగా జన్మించవలసినదని వేడుకొన్నారు. తమకోసంకాక లోకహితంకోసం జన్మించవలసిందిఅన్నారు. ("త్వాం నియోజ్యామహే విష్ణో లోకానాం హిత కామ్యయా") శరణాగతికి ముఖ్యంగాలుఅయిన-ఆత్మనిక్షేపకార్పణ్యాలు ప్రదర్శించారు. "నువ్వేగతిమాకు" అన్నారు ("త్వంగతిః పరమాదేవ సర్వేషాం నః పరం తవ") విష్ణువుఅంగీకరించి అంతర్ధానమయ్యాడు. విష్ణువుచేసినవార్తానానికి బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఆనందించారు. దేవతల కోరికమేరకు, రామావతారంలో శ్రీమన్నారాయణుడు, మానవునిగానే వ్యవహరించాడు. రావణుడు, మానవునిచేతులలో గదా చావలసినది! బ్రహ్మదేవునివరం వమ్ముకానివిధంగా, రావణుని-మానవ మాత్రునిగా ప్రవర్తించి-శ్రీరాముడు సంహరించాడు.

సీతారామ లక్ష్మణులు అరణ్యంలో సంవరించారు ముందురాముడు, మధ్య సీత, వెనుక లక్ష్మణుడు ఇదీ వరుస. వాల్మీకి ఇలా అంటాడు:

"అగ్ర తః ప్రయయౌరామః । సీతా మధ్యే సుమధ్యమా ।

ప్యష్టతస్తు ధనుష్పాణిర్లక్ష్మణోఽను జగామహ॥"

(అరణ్యకాండ-సర్గ-11)

ఈవిధంగా భగవంతుడే తమదగ్గిరికి రావడం ఋషీశ్వరులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన రాముడు ముందునడుస్తూఉండగా మాయా స్వరూపిణి సీత మధ్యనుండగా దాసుడైన జీవుడు వెనుకఉన్నాడు. మాయా స్వరూపిణి మధ్యనుండడంవల్ల జీవునకు పరమాత్మ దర్శనం లభించడంలేదు! ఆమె దయతలచి కొంచె తొలగితే జీవాత్మకు పరమాత్మ దర్శనం లభిస్తోంది.

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నులయిన ఋషీశ్వరులకు వీరు మువ్వురు

“చిదచిదీశ్వర తత్త్వత్రయం”గా భాసించారు! బ్రహ్మసంహితప్రకారం - మహా విష్ణువు, లక్ష్మి, దాసభూత జీవుడు-కలిసి “ఓం”కారమయిందని! అకార-ఉకార-మకారాలుకలిసి “ఓం” అయిందని ప్రసిద్ధి! అకారం విష్ణువునకు, ఉకారం లక్ష్మికి, మకారం జీవునకు సంకేతాలు:

“అకారేణోచ్యతే విష్ణుః సర్వలోకైకనాయకః ।

ఉకారేణోచ్యతే లక్ష్మీః మకారో దాసవాచకః॥

అకారేణోచ్యతే విష్ణుః సర్వదేవేశ్వరోహరిః ।

ఉద్భృతా విష్ణు నాలక్ష్మీరు కారేణ తథోచ్యతే ।

మకార స్తుతయోర్దాస ఇతి ప్రణవలక్షణమ్॥”

సీతారాములు లక్ష్మీనారాయణులని మనకు తెలిసినదే! ఇంక లక్ష్మణుడు వారి దాసుడు “భగవచ్చేషత్వం” ఆచరణలో చూపించాడు.

ఋషిశ్వరులు రావణ సంహారం చేయవలసినదని కోరలేదు. ఎవరినీ దండించుమనలేదు. ఇవన్నీ తామస రాజసత్వాపారాలు, సత్త్వగుణసంపన్నులయిన వీరు కోరినది “మమ్మల్ని రక్షించు. గర్భస్థశిశువును తల్లి రక్షించినట్లుగా నువ్వు ఎక్కడఉన్నా, మాకు రాజువే । లోకహితంచెయ్యి” అని. వారి భావాలను వాల్మీకి చక్కగా ఇలా వ్యక్తంచేశాడు-వారిమాటలుగా.

“నగరస్థోవనస్థో వాత్వంనో రాజా జనేశ్వరః ।

స్యస్తదండావయం రాజన్ జితక్రోధాః జితేంద్రియాః ।

రక్షితవ్యా స్వయాశశ్వత్ గర్భభూతా స్తపోదనాః॥”

(అరణ్యకాండ-సర్గ-1)

శ్రీరాముడు రాక్షసుడైన ఖరుని సంహరించడానికిముందు “ఇక్కడిమునులు నిశాచరులను చంపడానికి నన్ను రాజుగా ఆశ్రయించారు” అంటాడు.

“పాపమాచరతాం మోరంలోకస్యాప్రియ మిచ్ఛతామ్ ।

అహమాసాదితో రాజ్ఞా ప్రాణాన్ హస్తుం నిశాచరః॥”

(అరణ్య-సర్గ-29)

ఈ ముగ్గురి దర్శనంతో బ్రహ్మానందానుభూతి వారికి కలిగింది. తమ తపస్సులు నిరాటంకంగా జరగడానికి కావలసిన రక్షణ వారు కోరాడు. వారు రాక్షసులను దండించడానికి తగిన శక్తిమంతులే. కాని తమ తపస్సు ఈ తామస కార్యంవల్ల నష్టపోకూడదని భావించారు. శ్రీరాముడు రాక్షస సంహారంకోసం అవతారం ఎత్తిన పరమపురుషుడని వారికి తెలుసును. వేరే అడగడం ఎందుకు ? కాని, వారి శరణాగతి పూర్తికావడంకోసం, ప్రవత్తికి ఆవశ్యకమయిన అనన్య శరణత్వం ప్రదర్శించారు. “నువ్వుతప్పగతిలేదు” అనుకోవడం! ఆవిధంగా వేడు కోవడం! ఇది వారు చేసింది:

“తతస్త్వాం శరణార్థంచ శరణ్యం సముపస్థితాః
పరిపాలయన్ రామ వద్యమానాన్నిశా చరైః
పరాత్వతో గతిరీర పృథివ్యాంనో పవద్యతే
పరిపాలయనః సర్వాన్ రాక్షసేభ్యో నృపాత్మజ॥” (సర్గం-6)

శరణువేడడం జీవుని కర్తవ్యం, రక్షణ ఇయ్యడం పరమేశ్వరుని ధర్మం! శ్రీరాముడు “నేను మీకోసమేవచ్చాను” అంటాడు. “నన్ను మీరు ఆజ్ఞాపించాలిగాని, అడగడమేమిటి?” అని “పితృవాక్య పరిపాలనకోసం వచ్చాను, కాని మీ కార్యసిద్ధి జరుగుతుంది” అంటాడు.

“నైవమర్హతమాం వక్తుమాజ్ఞాప్యో హంతపస్వినాం
కేవలేనాత్మ కార్యేణ ప్రవేష్టవ్యం మయా వనం
విప్రకార మపాక్రమ్మం రాక్షసైర్భవతా మిమం
పితుస్తు నిర్దేశకరః ప్రవిష్టోహమిదం వనమ్
భవతామర్థ సిద్ధ్యర్థ మాగతోఽహం యదృచ్ఛయా
తస్యమేయంవ నివాసో భవిష్యతి మాహాఫలః॥

దండకారణ్యంలో రాముడు నివసించడంతో అక్కడి మునులకు రాక్షస భయం తగ్గింది. భంగవడిన శూర్పణఖ ప్రోత్సాహంతో ఖరదూషణ త్రిశిరసులు నైన్యంతోవచ్చి శ్రీరామునిచే సంహరింపబడడంతో ఆభాద తొలగిపోయింది! రామ దర్శనంకోసం నిరీక్షిస్తూ శరభంగుడు-స్వయంగా స్వర్గానికి తనను తీసుకొని పోవ

దానికి దేవేంద్రుడువచ్చినా. అంగీకరించక, రామదర్శనం తరువాత యోగమార్గం ద్వారా బ్రహ్మలోకానికి పోయాడు. తరువాత రాముడు సుతీష్ఠుని ఆశ్రమంచేరాడు. సుతీష్ఠుడు రామదర్శనం చేసుకొని, తనదేహాన్ని విసర్జించాలని నిశ్చయించుకొన్నవాడు గనుక రామునిమాచి ఇలా అంటాడు:

“ప్రతీక్షమాణ స్వామేవ నారోహేఽహం మహాయశః ।

దేవలోకమితో వీరదేహం త్యక్త్యామహితలే॥” (సర్గ-7)

తరువాత శరభంగునిలాగే తన తపఃఫలాన్ని పరమేశ్వరుడైన శ్రీరామునకు దారపోసి పునరావృత్తిరహిత బ్రహ్మలోకానికిపోతాడు. తమ తపోబలంచేతనే స్వర్గాదిలోకాలు పొందగలిగిన మునీశ్వరులు, శ్రీరామ దర్శనంకోసం వేచిఉండి, దర్శనానంతరం ఉత్తమలోకాలకుపోవడం శరణాగతివైశిష్ట్యాన్ని చాటడానికే!

శ్రీరాముని విషయంలో-అంతఃపురస్త్రీలు, రాజోద్యోగులు, అయోధ్యాపురవాసులు-వీరు వారు అనడం ఎందుకు సర్వులు-ఆయన్ని శరణునిగా గ్రహించారు. ఆయన సీతా లక్ష్మణులతో కలిసి ఆరణ్యవాసానికి పోతున్నారంటే “మాకు దిక్కెవరు?” అని అక్రొశించారు. అంతఃపుర స్త్రీలన్నప్పుడు దుర్బలులు, పోష్యవర్గ, తపస్వినులు ఫరిచారికాదులనవచ్చును:

“అనాదస్యాస్య జనస్య దుర్బలస్య తపస్వినః ।

యోగతిశ్శరణం చాసీత్సనాథః క్వను గచ్ఛతి॥”

(అయోధ్య-సర్గ-41)

ఇక్కడ-అనాథ, సనాథ శబ్దాలను ప్రయోగించి వాల్మీకి, శ్రీరాముని విషయంలో పోష్యవర్గం ఆయన్ని ఏవిధంగా భావించేవారో సూటిగా వ్యక్తం చేశాడు. ఇంకా, అయోధ్యాపురవాసులు ఆయన్ని గురించి భావించేటప్పుడు కూడా “నాథ” శబ్దాన్ని మహాకవి ప్రయోగించి ప్రజల మనోభావాలను తెలియజేశాడు:

“పాదద్వాయా సుఖాభరుస్తా దృశస్యమహాత్మనః ।

సహినాథో జనస్యాస్య సగతిస్స పరాయణమ్ ॥”

అయోధ్యాపురవాసులు శ్రీరామునియందంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఉన్నారు. ఆయన ధర్మతత్పరతయందు వారికి దృఢవిశ్వాసం.

రాజోద్యోగులలో - అష్టమంత్రులలో ఒకడైన సుమంత్రుడు ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంలో పేర్కొనదగినవాడు. ఈయన మంత్రీమాత్రమేగాక దశరథుని రథసారథి, మిత్రుడు. రాజకీయోద్యోగులలో రామాయణంలో సుమంత్రుని పాత్ర గణనీయమైనది. అంతఃపుర ప్రవేశంకూడా ఉన్న విశ్వాసపాత్రుడు. సీతారాము లిద్దరూ ఆయన్ని చాలా ఆదరాభిమానాలతో చూచేవారు. రామాయణంలోని పాత్రలన్నింటిలోను, శ్రీరాముని అవతార పురుషునిగా తెలసుకొన్నవారిలో సుమంత్రుడు ప్రముఖుడు. రాముని కొనితెమ్మని సుమంత్రుని దశరథుడు పంపగా, సుమంత్రుడు రామమందిరంలో ప్రవేశించి సీతా రాములు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వారిని దర్శించే బాగ్యం పొందాడు. రాముడు పర్యంకంమీద ఉండగా, సీత పీఠన పీఠా ఉండగా సుమంత్రుడు వారిని దర్శించి లక్ష్మీనారాయణ దర్శనలాభాన్ని పొందినట్లు భావించాడు. సనత్కుమారునిద్వారా రామావతార విషయం విన్న ధన్యుడు సుమంత్రుడు. ఈ విషయం ఆయన దశరథునకే చెప్పాడు ! సీతారాముల అభ్యంతర మందిరంలో వారి దర్శనం ఇలా అయింది.

“తంవైశ్రవణ సంకాశముపవిష్టం స్వలంకృతం
దదర్శనూతః పర్యంకే సౌవర్ణే సోత్తరచ్ఛదే
వరాహారుధిరా భేణశుచినా నుగంధినా
అనులిప్తం పరార్థ్యేన చందనేన పరంతపం
స్థితయా పార్శ్వతీశ్చాపివాల వ్యంజనహస్తయా
ఉపేతం సీతయా భూయశ్చిత్రయా శశినంయథాం॥”

(అయోధ్యాకాండ-సర్గ-16)

ఇలాంటి దర్శనం లభించిన సుమంత్రుని బిత్తి ప్రవత్తులనుగూర్చి వేరే చెప్పడం ఎందుకు? కైకేయి అంతఃపురానికి దశరథుని ప్రబోధించడానికి పోయిన సుమంత్రుడు నాటిస్థితిని సర్వం గ్రహించాడు. శ్రీరాముని ఆదవికి పంపుతున్న మహారాజ్ఞి కైకేయినికూడా-ఆమె చెస్తున్న దృష్కార్యానికి-దూషించడానికి జంక లేదు! అంత నిర్భయుడైన ధర్మతత్పరుడు! రాజాంతఃపురంలో చనువుగలవాడు. గంగదగ్గర రాముణ్ణి విడిచిపోలేక రోదిస్తాడు. ఆ సందర్భంలో వాల్మీకి:

“ఇతిబ్రువన్ ఆత్మసమంసుమంత్రస్సారథిస్తథా ।

దృష్ట్వా దూరగతం రామం దుఃఖారో రురుదేచిరం॥”(సర్గ-52)

అంటాడు. గుహుని విషయంలో ప్రయోగించిన “అత్మసమః” అనే శబ్దాన్నే [“గుహుంనామ రామస్యాత్మసమః”] సుమంత్రుని విషయంలోను ప్రయోగిస్తాడు (“అత్మసమం”) వాల్మీకి, ఇదిగాక, రాముడే స్వయంగా సుమంత్రుని విషయంలో “భర్తృవత్సల” అనీ “పరమాంభక్తిం” అనీ ప్రయోగిస్తాడు (“జానామి పరమాంభక్తిం మయితే భర్తృవత్సల”) అవతారమూర్తి అయిన శ్రీరామచంద్రునిచేతనే పరమభక్తుడవు అనిపించుకొన్న సుమంత్రుని ధన్యతనుగూర్చి వేరేచెప్పడం ఎందుకు?

శ్రీమద్రామాయణ మహాకావ్యంలో సనవిధ భక్తులు ఎడనెడ దర్శనమిచ్చినా, మొత్తంమీద “శరణాగతి” పూసలలో దారంలా” కనబడుతూ ఉంటుంది. అత్మసమర్పణ రూపకమైన ఇది లేకపోతే ఇంకేదీ లేదు! ఆయా పాత్రల వ్రక్కతినిబట్టి, ప్రకరణాన్ని బట్టి ఈ భావంలో మార్పులున్నట్లు కనబడినా- అన్నింటికీ పునాది ఇది. అత్మ సమర్పణమంటే స్థూలంగా అహంకార త్యాగం అని అర్థం చెప్పవచ్చును. ఇది లేకపోతే భక్తేలేదు అహంకార విమూఢుడు నేను కర్తను అనుకొంటాడు. (“అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మస్మతే”- భగవద్గీత) భక్తుడు- నిరహంకారి- కర్తను నేను కాను అని గ్రహిస్తాడు. అప్పుడే స్వస్వరూప జ్ఞానం కలుగుతుంది.

శరణాగతికి, నామస్మరణకు, దాస్యభక్తికి మన సంప్రదాయంలో అత్యుత్తమం, అత్యున్నతం అయిన ఉదాహరణ హనుమంతుడు. దాస్యభక్తిని గురించి భక్తిరసామృత సింధువు ఇలా అంటుంది “దాస్య కర్మార్పణం తస్య కైంకర్యమపి సర్వదా”, సర్వకర్మలను భగవదర్పణం చేయడం, ఆయన కైంకర్యం చేయడం- దాస్యం అనిపించుకొంటుంది. “దాస” శబ్దానికి “దంసయతే స్వామికార్యాణి సావధానే నేతిదాసః” అనివ్యుత్పత్త్యర్థం హనుమంతుని విషయంలో ఇది చక్కగా అతికిఉంది. దీర్ఘ శరణాగతి అయిన రామాయణంలో ఎందరో- ఇంచుమించుగా అందరూ అన్నా దోషంలేదు-శరణాగతి మార్గములైనా అందరిలోను విశిష్టుడు హనుమంతుడు.

అనపాయని అయిన లక్ష్మి అందరికి సాయపడే పురుషకార స్వరూపిణి. శ్రీమన్నారాయణు డపతరించినప్పుడల్లా ఆమె అవతరిస్తూనే ఉంటుంది.

“రాఘవత్యే భవేత్ సీతా, రుక్మిణీ కృష్ణజన్మని ।
అన్యేషు చావతారేషు విష్ణోరేషాన పాయినీ ॥”

ఆమె సర్వశక్తిమంతురాలైనా తన స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రదర్శించక శ్రీరాముని విషయంలో పారతంత్ర్యాన్నే ప్రదర్శించింది. కాని ఆమె పురుషకారస్వరూపిణి గనుక, శరణాగతులు కోరినా కోరకపోయినా రక్షణఇచ్చేది సీత. కోరితేనే రక్షణ ఇచ్చేవాడు రాముడు. ఇది సంప్రదాయజ్ఞాలమాట! లోకంలో అపరాధాలు చేయని వారే ఉండరుగనుక వారిని క్షమించి, క్షమింపజేసి రక్షించడమే సీత పని. ఆమె ప్రకృతియే ఇది. అపరాధులను క్షమించవలసినదిగా భగవంతునకు నివేదించి, ఆయన ఆగ్రహాన్ని నివారించి వారి విషయంలో భగవంతుని అనుగ్రహం ప్రసాదించజేసేది సీతామాత. ఈ పురుషకారాన్నే ఘటకర్త్యం అనికూడా అంటారు.

శ్రీమద్రామాయణంలో ఈ జగన్మాతకు, పురుషకారస్వరూపిణికి దాసాంజనేయుడు సాయపడ్డాడు. సీతామహాదేవికి ఆనందాన్ని కలిగించాడు. దీన్ని పెద్దలు ఆచార్య పురుషకారం అంటారు. పతివియోగంతో దుఃఖిస్తున్న సీతకు, పతిక్షేమ వార్తచెప్పి, ఆమె సంశయాలు తీర్చి, ఆమెనుగూర్చి రామునకుచెప్పి, త్వరితగతిని ఆయనవచ్చి ఆమెను ఉద్ధరించే ప్రయత్నాలుచేసి చివరికి ఉద్ధరించడం- ఆ సీతా రాములను కలవడంద్వారా- హనుమంతుని పురుషకారం వల్లనే జరిగింది. ఆచారత్వం నిర్వహించడానికి భగవంతుని ఆజ్ఞ కావాలి. అత్యుత్తమ శీలసంపద కావాలి. విషయం తాను గ్రహించి ఇతరులకు చెప్పి వారిచేత చేయించి తానుకూడా ఆచరించి ప్రవర్తించడమే ఆచార్య లక్షణమన్నారు పెద్దలు:

“అచినోతి హి శాస్త్రార్థాన్ ఆచారే స్థాపయత్యపి ।
స్వయమాచరతే యస్మాత్ తస్మాదాచార్య ఉచ్యతే॥”

ఇవన్నీ హనుమంతుని యందున్నాయి. అంగుళీయకం శ్రీరాముడిచ్చి హనుమంతుడు సీతాన్వేషణం చేయడానికి శ్రీరాముడు అనుజ్ఞ ఇచ్చాడు. అంటే భగవదాజ్ఞ అయిందన్నమాట. లంకలో-వికారాలకు లోనుకావడానికి చాలా అవకాశాలున్నా రావణాంతఃపురంలో, రాత్రి సీతను అన్వేషించి ఏవికారాలకు లోనుగాక తన జితేంద్రియత్వాన్ని స్థాపించుకొన్నాడు. ఈ సందర్భంలో వాల్మీకి ఇలా వ్రాశాడు.

“నిరీక్షమాణశ్చ తదా తామ్రీయస్స మహాకపిః ।

జగామమహతీం చింతాం దర్మసాధ్వస శంకితః॥

పరదారావరోధస్య ప్రసుప్తస్య నిరీక్షణమ్ ।
 ఇదంఖలు మమాత్యర్థం దర్మతోపంకరిష్యతి ॥
 నహిమే పరదారాణాం దృష్టిర్విషయవర్తినీ ।
 ఆయం చాత్రమయా దృష్టః పరదారపరిగ్రహః ॥
 తస్య ప్రాదురభూచ్చింతా పునరన్యా మనస్వినః ।
 నిశ్చితైకాంతచిత్తస్య కార్యనిశ్చయ దర్శినీ॥
 కామందృష్ట్యామయా సర్వావిశ్వస్తా రావణశ్రీయః ।
 నహిమేమనసః కించిద్వైకృత్య ముపపద్యతే॥
 మనోహి హేతుస్సర్వేషా మింద్రియాణాం ప్రవర్తనే ।
 శుభాశుభా స్వవస్థాసుతచ్చమేసువ్యవస్థితమ్ ॥

(సుందరకాండ- సర్గ-11)

హనుమంతుడు ఈ విధంగా తన ఇంద్రియ నిగ్రహత్వాన్ని గురించి అనుకొని,
 “అయినా నేనింకోటోట సీతను వెదుకరాదు. వెదుకుతే ఎప్పుడై నా, శ్రీలు శ్రీల
 మధ్యలోనే కనిపిస్తారు గదా” అనుకొంటాడు.

“నాన్యత్రహి మయాశక్యా వై దేహీపరిమార్తుమ్ ।

శ్రీయోహి శ్రీమ దృశ్యంతేసదా సంపరిమార్గజే॥”

తన కార్యాన్ని నెరవేర్చి కృతకృత్యుడై సీతారాములకు ఆనందాన్ని కలి
 గించాడు. దీనితో ఆచార్య పురుషకారం నిర్వర్తించబడిందనాలి. ఓబీషణునకు
 రాముడు శరణు ఇయ్యడంలో సాయపడి భాగవత పురుషకారంకూడా నిర్వర్తించాడు.
 ఈవిధంగా, దీర్ఘశరణాగతి అని పేర్కొనబడిన రామాయణంలో హను
 మంతునిపాత్ర అనన్య సామాన్యమైనది. మహాజ్ఞాని, యోగి అయినా “దాసోఽహం”
 అనే భావంతో హనుమంతుడు వ్యవహరించాడు. ఇది అసామాన్యవిషయం. అందరి
 కంటె ద్యానయోగి అధికుడని శ్రీకృష్ణవచనం భగవద్గీతలో ఉండనేఉంది.

“తపస్వీభ్యోఽధికోయోగీ జ్ఞానిభ్యోఽపిమతోఽధికః ।

కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగీ తస్మాద్యోగీ భావార్జున॥

(ద్యానయోగం- శ్లో-46)

“ధ్యాన నిష్ఠుడైన యోగి, కృచ్ఛ చంద్రాయణాది తపోనిష్ఠులకంటె శ్రేష్ఠుడు; శాస్త్రజ్ఞులైన పండితులకంటె అధికుడు. యజ్ఞపరాయణులైన కర్మిష్ఠులకంటె కూడా ఎక్కువ అయినవాడు. కాబట్టి, అర్జునా ! నువ్వు యోగివికావాలి” అని ఊరుకోకుండా తరువాతి శ్లోకంలో—

“యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా ।

శ్రద్ధవాన్పజతే యోమాం సమేయుక్త తమోమతః ॥”

అనికూడా ఇంటాడు. “ఎవడు మద్గతచిత్తుడై శ్రద్ధతో నన్ను భజిస్తాడో అతడు ఇతర ధ్యానపరులైన యోగులకంటె (రుద్రాదిత్యాది దేవతా ధ్యానపరులకంటె) శ్రేష్ఠుడని నా అభిప్రాయం” అంటాడు. ఈవిధంగా చూచినా, శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన శ్రీరాముని భక్తుడు— హనుమంతుడు— సర్వశ్రేష్ఠుడు అనడంలో అతి శయోక్తిలేదు.

రుద్రాంశ సంభూతుడైన హనుమంతుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి చెప్పుకొంటూ సుందరకాండలో ఇలా అంటాడు:

“దాస్యోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యో క్లిష్టకర్మణః ।

హనుమాన్ శత్రునైన్యనాం నిహంతా మారుతాత్మజః॥”

(శ్లో-34)

కోసలదేశాధిపతి అయిన రామునకు నేను దాసుడను. వాయుపుత్రుడను, నా పేరు హనుమంతుడు— అంటాడు. తానెంతగొప్పవాడైనా, నేను రామదాసుడనని చెప్పుకోవడానికి ఆయన సంశయించలేదు. ఇది ఆంజనేయుని విశిష్టత. ఇంతకీపూర్వం ఇలా అంటాడు:

“జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః ।

రాజాజయతి సుగ్రీవో రాఘవేజాభి పాలితః॥”

(శ్లో-35)

అతి బలుడైన రామునకు జయం. మహాబలుడైన లక్ష్మణునకు జయం. రాముని చేత పాలింపబడే రాజైన సుగ్రీవునకు జయం—అంటాడు. ఇక్కడా— సుగ్రీవుడు “రాఘవేజాభి పాలితుడు” అని చెప్పుతాడు. కింకర రాక్షసులతో చెప్పిన దీనినే (సర్గ-42, శ్లోకం-35), జాంబవంతులతో తన లంకాయాత్రనుగురించి చెప్పె

టప్పుడు [59వ సర్గలో 23వ శ్లోకంగా] తిరిగి చెప్పుతాడు. రెండుసార్లు చెప్పబడిన ఈ శ్లోకం మహామహిమాన్వితం అని పెద్దలంటారు. ఇక్కడకూడా దీని తరువాత, తాను రాముని దాసుడనని చెప్పినట్లుగా ఇలా అంటాడు, కొంచెం భాషమార్చి:

“అహం కోసలరాజస్య దాసః పవనసంభవః ।

హనుమానితి నర్వత్రనామ విశ్రావితంమయా॥” (శ్లో-24)

ఇక్కడ కూడా ఇలా చెప్పడంవల్ల, తన విషయంలో తాను శ్రీరాముని సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని ఎలా ఊహించుకొంటున్నాడో తనవారికి కూడా చెప్పినట్లయింది. ఇది - హనుమంతుని గొప్పదనం ఏ కోణాన్ని ఆహంకారంలేదు. దీనిని ఆదర్శంగా గ్రహించే తరువాత వైష్ణవ సంప్రదాయంలో-

“శ్రీ శ్రీనివాస! పురుషోత్తమ! దేహిదాస్యమ్”

“అహంతు నారాయణ దాసదాస-దాసస్య దాసస్య చ దాసదాసః”

“త్వద్భృత్య భృత్యపరిచారక భృత్య భృత్య ।

భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాంస్మరలోకనాథ”

మొదలైనవి బయలుదేరాయి. రామాయణంలో- హనుమంతుడే కాదు-సుగ్రీవుడు, భరతుడు మొదలైనవారుకూడా దాస శబ్దాన్ని తమ విషయంలో ప్రయోగించుకొన్నవారే. సుగ్రీవుడు రావణునితో-

“లోకనాథస్య రామస్య సఖా దాసోఽస్మి రావణ”

భరతుడు శ్రీరామునితో-

“దాసభూతో భవిష్యామి సుస్థితే నాంతరాత్మనా ।

క్రాతుశ్శిష్యస్య దాసస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి”

అంటారు. అయితే, వీరందరికంటే విశిష్టమైనది హనుమంతుని దాసభావం. ఈ ఈ విషయం అందరూ అంగీకరించారు.

రామాయణంలో హనుమంతుని ప్రాధాన్యం, కిష్కింధకాండతో ప్రారంభం అవుతుంది. “కిమ్కిమ్ దధాతి ఇతి కిష్కింధా” అని శబ్ద కల్పద్రుమంలో వ్యుత్పత్తి ఇలా చెప్పబడింది. “పారస్కరాది త్యాత్ పూర్వస్య కిమః మరోపః, సత్వం

షత్వం చ నిపాతనాత్” అంటే - ఏదోఏదో అనిర్వచనీయమైన దానిని “దధాతి” ధరించేది- అని అర్థంచెప్పారు. మొదటి “కిమ్”నకు మంచి అని, రెండో “కిమ్” నకు చెడ్డ అని అంతరార్థం ఊహించి, మంచి చెడ్డలు రెండూ కలిసిఉండేదని కొందరు అర్థం చెప్పుతున్నారు.

ఈ కాండలోనే - శ్రీరామునకు హనుమంతునకు పరిచయ సన్నిహిత త్వాలు, శ్రీరామ సుగ్రీవులు అగ్ని సాక్షిగా మిత్రులుకావడం, వాలివధ, వానరుల సీతాన్వేషణ, సంపాతిద్వారా సీత లంకలో ఉన్నదని తెలియడం, తరువాత సముద్రండాటి లంకకు పోవడానికి హనుమంతుడు సమర్థుడని నిర్ణయించడం, ఆయన ఉద్యుక్తుడుకావడం-ఉన్నాయి. ఈకాండంతలో భావిశుభ పరంపరకు బీజావాపం జరిగిందనాలి. శ్రీహనుమంతుని పాత్రోన్మీలనం కిష్కింధాకాండతో ప్రారంభమైనది. రామలక్ష్మణులు ఋష్యమూకపర్వతం దగ్గరకుచేరి ఒకచోట విశ్రమించడం చూచిన సుగ్రీవుడు, వారిని వాలిపంపినవారిగా భావించి కలవరపడి ఇటు అటు తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. అతని అవస్థచూచి హనుమంతుడు, “నువ్వు స్థిరచిత్తతతో ఒకచోట నిలవక నీ వానరత్వాన్ని చూపిస్తున్నావు” అని పరిహాసీస్తాడు.

“అహోశాఖా మృగత్వం తే వ్యక్తమేన ప్లవంగమ ।

లఘుచిత్త తయాత్మానం నస్థాపయసి యోమతౌ॥”

(కిష్కింధాకాండ- సర్గ-2)

ఈ వాక్యాలు హనుమంతుని దీరత్వాన్ని, రాజయిన సుగ్రీవుని విషయంలో ఆయన చూపగలిగిన చనువు మనకు తెలుపుతాయి. సుగ్రీవుడు హనుమంతునితో వారెవరో కనుక్కొని రావలసినదని, ప్రాకృతవేషంలో పొమ్మని చెప్పుతాడు. హనుమంతుడు ఆ విధంగా కాక భిక్షుకవేషంలో పోయి - అనగా బ్రహ్మచారి రూపంలో పోయి- రామలక్ష్మణులకు నమస్కరించి వారి విశేషాలను అడుగుతాడు. ఆ సందర్భంలో శ్రీరాముడు హనుమంతుని మాటతీరును ఉచ్చారణను చాలా మెచ్చుకొని లక్ష్మణునితో ఇలా అంటాడు:

“నాన్యగ్యేద విసీతస్య నాయజుర్వేద ధారిణః ।

నా సామవేదవిదుషః శక్యమేవం ప్రభాషితమ్॥”

(కిష్కింధాకాండ- సర్గ-3)

“ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం చక్కగా అర్థంగ్రహించి అధ్యయనం చేసినవాడుగాని ఇలా సంభాషించలేడు” అంటూ:

“నూనం వ్యాకరణం కృత్స్నం అనేన బహుధాశ్రుతమ్ ।

బహువ్యాహర తానేన న కించిదపశబ్దితమ్ ॥ (కిష్కింధ సర్గ-3)

“ఇతడు వ్యాకరణాధ్యయనం బాగా చేసినాడనేది నిశ్చితం. ఇన్ని విషయాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఒక్క అపశబ్దంలేదు ”

శ్రీరాముని ఈ ప్రశంసకు హనుమంతుడు సర్వవిధాల అర్హుడు. హనుమంతుని అష్టోత్తర శతనామావళిలో, ఇందువల్లనే- “సవవ్యాకృతి పండితాయ నమః” అనీ, “వాగ్మినే నమః” అనీ ఉన్నాయి. హనుమంతుని ఒక ధ్యానశ్లోకం ఇలాఉంది:

“మహావ్యాకరణాంబోధి మంధమాన సమందరమ్ ।

కవయం తం రామకీర్త్యా హనుమంత ముపాస్మహే ॥”

హనుమంతుడు ఇంత విజ్ఞానవంతుడు గనుకనే రామలక్ష్మణులు సామాన్యులు కారని సుగ్రీవునకు చెప్పగలిగినాడు.

రామలక్ష్మణులను కలుసుకొన్న హనుమంతుడు వారి గ్రోత్ర నామాదులు ప్రశ్నించాడు. రామప్రభువు వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించిన హనుమంతుడు తన గ్రోత్ర నామాలు చెప్పుకొన్నాడు. ఈ సన్నివేశంలోనే హనుమంతునకు దాసభావం ఏర్పడింది. ఈ మానసిక దాస్యం వెనువెంటనే వారిని తన భుజస్కంధాలమీద ఎక్కించుకొని సుగ్రీవుని సన్నిధికి తీసుకొనిపోయాడు. ఈ రామశరీర స్పర్శవల్ల పులకితుడై శారీరిక దాస్యం ప్రారంభించాడు. రామలక్ష్మణులను సుగ్రీవునకు ఇలా పరిచయం చేశాడు :

“అయం రామోమహాప్రాజ్ఞః సంప్రాప్తోద్భవక్రమః ।

లక్ష్మణేన సహబ్రాతా రామోయం సత్యవిక్రమః ।

ఇక్ష్వాకూణాం కులేజాతో రామోదశరథాత్మజః ॥

(కిష్కింధాకాండ- సర్గ-5)

ఈ పరిచయంలోని విశేషం- హనుమంతుడు మూడుసార్లు రామనామాన్ని స్మరిం

చదం- “అయం రామః; రామోఽయం; రామో దశరథాత్మజః” రామగాత్ర స్పర్శతో హనుమంతుడు దానాంజనేయుడై రామనామజపిత ఆయాధన్నమాట! మూడుసార్లు రామనామం జపిస్తే సహస్రనామ స్తోత్రపారఫలం లభిస్తుంది.

“శ్రీరామ రామరామేతి రమేరామే మనోరమే ।

సహస్ర నామతత్తుల్యం రామనామవరాసనే॥”

అనే శ్లోకం. శివుడు పార్వతికి చెప్పినట్లుగా పెద్దల సంప్రదాయంలో ఉంది. మూడుసార్లు “రామ” నామోచ్చారణ, వేయిసంఖ్యను సంపాదించి పెట్టుతుందని చెప్పడానికి ఒక గణితం చూపించంకూడా ఉంది “రామ” శబ్దంలోని “ర”కారం అంతస్థానిలో (యరలవ), రెండో అక్షరం “మ”కారం ఓష్ఠ్యాలలో (పపబభమ) అను నాసికమైన ఐదో అక్షరం. ఈ రెండు సంఖ్యలను గుణిస్తే “పది”(10) వస్తుంది. ఈ గుణకారపద్ధతినే మూడుసార్లు ఉచ్చరించిన “రామ” శబ్దానికి అన్వయిస్తే $10 \times 10 \times 10 = 1,000$ (వేయి) అవుతుందిగదా ! ఇది పెద్దలవల్ల విన్నది.

సంపాతివల్ల సీత రావణుని లంకలో ఉందని తెలిసిందిగాని ఆమె వద్దకు పోయి రాముని కుశలవార్తను చెప్పి ఆమెకు చైర్యంచెప్పి రాగలిగినవాడు, నూరు యోజనాల విస్తీర్ణతఊన్న సముద్రాన్ని దాటిపోయి రావాలి. వానరులు ఆలోచనలో పడ్డారు. జాంబవంతుడు తాను తొంభైయోజనాలు పోగలనన్నాడు. అంగదుడు పోగలనుగాని రాగలనో లేదో తెలియదన్నాడు అప్పుడు జాంబవంతుడు “మాకు స్వామివైన నిన్ను మేము కాపాడుకోవాలి” కనుక పోవడానికి వీలులేదంటాడు. ఇంక హనుమంతుడున్నాడు. మహర్షుల శాపంవల్ల, హనుమంతుని తన బలం ఇతరులు చెప్పితేనేగాని తెలియదుగనుక, జాంబవంతుడు హనుమంతుని బల వరాక్రమాదులను ప్రశంసించి సముద్రలంఘనం కర్తవ్యమంటాడు. హనుమంతుడు తన బలాన్ని స్మరించి దేహాన్ని పెంచుతాడు.

కిష్కింధాకాండ తరువాత వచ్చే సుందరకాండకు నాయకుడు హనుమంతుడు. సీతారాముల పిమ్మట దుష్టుడైన రావణుని దూరంచేసి చూస్తే హనుమంతుడే ముఖ్యునిగా భాసిస్తాడు శ్రీమద్రామాయణానికున్న “సీతయాశ్చరితం”, పౌంస్త్య వధమ్” అనే మరిరెండు పేర్ల తరువాత-అనగా రామాయణంతో కలుపుకొనిఉన్న

మూడుపేర్ల తరువాత - హనుమంతునికథే కావ్యమంతా నిండిఉన్నట్లు కనబడుతుంది. ("కావ్యం రామాయణం కృత్స్నం సీతాయాశ్చరితం మహత్, పౌలస్త్య వధమిత్యేవ చకార చరితవ్రతః") కర్ణనౌదల భారత సంహిత" నిల్చినట్లు, హనుమంతుని భుజస్కంధాలమీద రామాయణకథ నిల్చి ఉన్నదంటే అతిశయోక్తిలేదు. కర్ణునకు హనుమంతునకు పోలిక ఉందని ఈ వాక్యానికి అర్థంకాదు. పాత్రల ప్రాముఖ్యాన్నిబట్టి అన్నమాట.

సుందరకాండ అంతా జితేంద్రియుడును, భక్తి మద్వర్తిష్ఠుడును, అమిత బల సంపన్నుడును అయిన హనుమంతుని పరాక్రమగాత, సుందరకాండనుగూర్చి ఇలా అన్నారు:

సుందరే సుందరోరామః, సుందరే సుందరీకథా।

సుందరే సుందరీసీతా, సుందరే సుందరం వనమ్ ॥

సుందరే సుందరం కావ్యం, సుందరే సుందరః కపిః।

సుందరే సుందరం మంత్రం, సుందరే కిం స సుందరమ్ ॥"

పండితులు సుందరశబ్దానికి "సుతరామూర్తి యతే ఇతి సుందరః" అని వ్యుత్పత్తిచెప్పి ఆ సుందరుడు హనుమంతుడే అన్నారు. ఆంజనేయ సహస్రనామా వళితో "సర్వసుందరాయ నమః" అనే నామంకూడా ఉంది. సత్యం, శివం, సుందరం అనే పదాలు పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలిపేవిగా జగత్ప్రసిద్ధాలు. సుందరీ శబ్దం ప్రకృతిని (త్రిపురసుందరీ) చెప్పేపదంగా గ్రహిస్తే (సత్త్వరజస్తయో గుణాత్మిక) సుందరశబ్దం పురుషుని తెల్పేపదం అవుతుంది. సుందరీ సుందరుల కథచెప్పే ఈ కాండ సుందరకాండ అని పేరుపొందడం సహజమే. పురుషునితో (పరమాత్మతో) ప్రకృతిని చేర్చేది సుందరకాండ (సుందరౌ - ఏకశేషవృత్తి). సాధకునిలోని పరమాత్మాంశ రాముడు; ప్రకృత్యంశ సీత. ఈ అంశలనుకలుపుటకు చేసిన ప్రయత్నమే సుందరకాండలోని కథ అనీ, ఆంజనేయుడంటే బుద్ధి యోగమనీ చెప్పేవారు కొందరున్నారు. వీరి దృష్టిలో. జ్ఞానాన్ని కాంక్షించే సాధకుని బుద్ధికే ఆంజనేయుడని పేరు. ముక్తిసాధన మార్గాలలో ఉత్తమోత్తమమైనదిగా మనకు సుందరకాండ సాధన. అనగా ఆంజనేయసాధన. చెప్పబడిందని వీరి

విశ్వాసం. సాధకునకు బుద్ధియోగం లభించిన తరువాతనే భగవత్ప్రాప్తి, ఈబుద్ధియోగం భగవత్ప్రసాదం భగవద్గీతలో ఈ విషయం ఉలా ఉంది:

“తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ।
దదామి బుద్ధియోగం తు యేన మా ముపయాంతి తే॥”

ఎవరు నిత్యయుక్తులై ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజిస్తారో వారికి నేను తత్ప్రవిషయకమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను. దీనివల్ల వారు నన్ను పొందుతారు-అని భగవద్దవనం.

సుందరకాండలో - ముక్తిస్వరూపజ్ఞానం, స్వస్వరూపజ్ఞానం, సాధన, ఫలం, అజ్ఞానం-అనే అర్థపంచకాలున్నాయి. అవి-రామతత్త్వం, సీతస్థితి, శరణాగతి, ఆంజనేయకృత్యం, రావణానుభవం - అనేవి అవే! ఈశ్లోకం ఈవియాన్ని విశదీకరిస్తోంది:

“ప్రాప్తస్య బ్రహ్మణోరూపం, ప్రాప్తిశ్చ ప్రత్యగాత్మనః ।
ప్రాప్త్యుపాయం ఫలంప్రాప్తేః, తథాప్రాప్తి విరోధిచ॥”

వీటి కన్నింటికి కీలకం హనుమంతుడు. కనుకనే ఆయన్ని “బుద్ధిమతాం పరిష్కం” అని స్మరించుకొని శిరసా నమస్కరించడం!

ప్రదర్శించడానికి అవకాశమిచ్చే శబ్దసంపద, బావగాంభీర్యం, సన్నివేశవైవిధ్యం, పాత్రబాహుళ్యం, మానవత్వమూల్యాలు రామాయణంలో ఉన్నాయి. “ముఖేముఖే సరస్వతి” అన్నది ఇక్కడ అక్షరాలాసత్యం. వాల్మీకినోటాశాపంగా వెలువడిన “మానిషాద” శ్లోకంలో కావ్యర్థసూచన ఉన్నదని విద్వాంసులు నిరూపించారు. అదేవిధంగా, శ్రీరామునితో అడవులకు పోవడానికి నిర్ణయించుకొని తల్లిదగ్గర నెలవు తీసుకోవడానికివచ్చిన లక్ష్మణునితో సుమిత్ర పలికిన అనుమతి పలుకులు గంభీరార్థభరితాలై, పండితులకు ఆదరణ పాత్రమయ్యాయి:

“రామం దశరథం విద్ధి, మాం విద్ధి జనకాత్మజాం ।
అయోధ్యామటపీం విద్ధి, గచ్ఛతాత! యథాసుఖమ్॥”

దీనికి బాహ్యార్థం - రామునిదశరథుడనుకో! సీతను నన్నుగా బావించుకో!

అడవిని అయోధ్యగా గ్రహించు! సుఖంగా వెళ్లిరా, నాయనా! అని తల్లి చెప్పిన హితోక్తిగా భాసిస్తుంది. కాని, దీనిలో వాల్మీకిమహర్షి గూఢంగా-శ్రీరాముని నిజ స్వరూపాన్ని, సీతా మహాదేవి ఎవరో, అయోధ్యఅంటే ఏమిటోకూడా వ్యక్తం చేశాడంటారు పెద్దలు. “దశరథం” అంటే పక్షి (గరుత్మంతుడు) హవానంగాకల విష్ణువుగాననీ, “మాం” అనగా “లక్ష్మి”నిగా అనీ, “అయోధ్యా”అంటే స్వర్గంగాననీ (“దేవానాం పూరయోధ్యా”అరుణం) అర్థాలుతీస్తారు. వీటినిబట్టి సీతారాములు పరమేశ్వరీ పరమేశ్వరులని (లక్ష్మీనారాయణులని) వ్యక్తంచేసినట్లయింది. రామాయణం కావ్యంగనుక, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు - అధ్యాత్మ రామాయణంలోలాగ బహిరంగంగా -గూఢంగా వ్యంగ్యమర్యాదానుసారం సువ్యక్తాలయ్యాయి.

రామాయణం గొప్పదనాన్నిగూర్చి, దానికి జనబాహుళ్యంమీద ఉన్న ప్రభావాన్ని గురించి Winternitz అనే పాశ్చాత్య విమర్శకుని వాక్యాలు ఇక్కడ ఉటంకించదగినవి:

“It is a true popular epic like the Mahabharata and has become the wealth of the whole nation. Scarcely has any other poem in the range of world literature influenced the poetry and the life of the people for Centuries. It has been kept alive for more than twenty Centuries and Continues to live. People of all grades and classes, high and low, princes and peasants, merchants and artisans, princesses and shepherdesses-all are familiar with the characters and the story of the great epic.”

ఇప్పుడు మనకు ప్రస్తుతమైన హనుమద్విషయాన్ని గ్రహించిచూస్తే, సుందరకాండలో మనకు దర్శనమిచ్చే హనుమ-ఒకవైపు తన భీమరూపంతో విక్రమిస్తూఉన్నా, సీతాదేవి దగ్గర విశీతుడై రామదాసునిగా వ్యవహరించడం కనబడుతుంది. హనుమంతునిచూచినవెంటనే సీత “అశోభిషు మిదంరూపం వానరస్య దురానదమ్ । దుర్నిరీక్షమ్”అలుకొని మూర్ఛపోతుంది. ఆమెకు స్పృహవచ్చేటప్పటికి ఈ “భీషు” రూపుడు, “వీసీతవ దుపస్థితమ్” ఉండడం జరిగింది అప్పుడామె “దదర్శపింగాధిపతేరమాత్యం । వాతాత్మజం సూమి వోదయస్థమ్” సీతనుచూచిన హనుమంతుడు ఆమెతో ఏభాషలో మాట్లాడాలి అని వితర్కించుకొని “ద్విజాతిరీవ” సంస్కృతంలోమాట్లాడితే తనను కామరూపుడై, రావణుడనుకొనవచ్చునని “అవశ్యమేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్యమర్థవత్” అని నిర్ణయించు

కొన్నాడు. ఇది ఆయన విజ్ఞతకు, బుద్ధి సూక్ష్మతకు నిదర్శనం. ఇందుకే ఆయన స్తోత్రంలో “బుద్ధిమతాంవరిషమ్” అని ఉంది!

కాని ఆయన “భీమ” రూపం ఉండనే ఉంటుంది. రాక్షసశ్రీలు రావణునితో హనుమంతునిగూర్చి చెప్పేటప్పుడు “అశోకవనికా మధ్యేరాజన్ భీవవపుః కపిః” అంటారు. రాక్షసులు తనను పరివేష్టించి ప్రహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు హనుమను వర్ణిస్తూ వాల్మీకి “తతోవాతాత్మజః క్రుద్ధోభీమం రూపంసమాశ్రితః” అంటాడు. గోస్వామి తులసీదాసు తన “హనుమాన్ చాలీసా”లో, హనుమంతుడు సీతకు కనబడ్డప్పుడు “సూక్ష్మ”రూపంలో, లంకనుకాల్చేటప్పుడు “వికట”రూపంలో, అసుర సంహారం చేసేటప్పుడు “భీమ”రూపంలో వ్యవహరించినట్లుగా వ్రాశాడు. (“సూక్ష్మ రూపధరిసియహిఃడిఖావా, వికట రూపధరి లంకజరావా, భీమరూపధరి అసుర సంహారే”) సీతతో మాట్లాడి అశోకవనాన్ని ధ్వంసంచేసిన ఆకపిని దండించాలి అని చెప్పినప్పుడు “ఉగ్ర”శబ్దం ప్రయుక్తమైనది. (“తస్యోగ్రరూపస్యోగ్ర! త్వం దండమాజ్ఞాతు మర్త సి । సీతా సంభాషితా యేన తద్వనం చవినిశితమ్॥” “భీమ, ఉగ్ర” శబ్దాలు రుద్రునకు వివేషణాలుగా ప్రసిద్ధాలుగదా! “నమ ఉగ్రాయచ, భీమాయచ” అని మనకు రుద్రాధ్యాయంలో కనబడతాయి. హనుమంతుడు కేవలం వానరుడుకాడు; రుద్రాంశ సంభూతుడు అని మనకు తెలియజేయడానికా అనట్లు వాల్మీకి ప్రయోగించాడు అనాలి. బంధితునిగా తనదగ్గర ప్రవేశ పెట్టబడిన హనుమంతునిచూచి “భగవాన్నందీ” అని అనుకొని రావణుడు బ్రమించడం ఈ శైవాంశాన్ని తెలియజేస్తూనే ఉంది.

సీతకూడా హనుమంతునితో ఇది గుర్తించి మాట్లాడుతుంది. “నహిత్యం ప్రాకృతం మన్వేవానరం వానరర్షభ । యస్యతేనాస్తీ సంత్రాసోరావణాన్నారి సంభ్రమః॥” “ఏకాంతస్త్వం సమర్థస్త్వం ప్రాజ్ఞస్త్వం వానరోత్తమ॥” నువ్వుకాకపోతే ఎవరు సముద్రాన్ని “గోషృదీకృతమ్” చెయ్యగలరు; అంటుంది. “శతయోజన విస్తీర్ణః సాగరోమకరాలయః । ఏకమ క్లాఘనీయేన క్రమతా గోషృదీకృతః॥” అంటుంది.

లంకనుండి తిరిగివచ్చిన హనుమంతుడు జాంబవతాదులను చూచినవెంటనే “దృష్టాసీతా” అని సంక్షేపంగా చెప్పుతాడు. తరువాత సీతాదేవికి ప్రణమిల్లి (“ప్రణమ్య శిరసాదేవ్యై సీతాయై వ్రత్యభాషత”) వానరులకు వివరాలు చెప్పు

తాడు ఇదేవిధంగా శ్రీరామునితో చెప్పేటప్పుడుకూడా “వ్రణమృశిరసాదేవైః సీతాయై తాం దిశం వ్రతి” విషయాలన్నీ చెప్పాడు. ఈ సందర్భంలో వాల్మీకి హనుమంతుని గూర్చి “వాక్యజ్ఞః” అని ప్రయోగించాడు. ఈ సందర్భంలో హనుమంతుని మాటలు—ఆయనకు “వాక్యజ్ఞః” అనే కవిప్రయోగం ఎంత ఉచితమో - తెలియజేసాయి: (సుందరకాండ-సర్గ-65)

“తత్రదృష్ట్యామయా సీతా రావణాంతః పురేనతీ ।

సన్న్యస్యత్వయి జీవంతీరామా రామమనోరథమ్॥ (శ్లో-10)

దృష్టామే రాక్షసీమధ్యే తర్జ్వమానా ముహూర్ముహూః ।

రాక్షసీ భిర్విరూపాభీ రక్షితా వ్రమాదావనే॥ (శ్లో-11)

దుఃఖమాసాద్యతే దేవీ తథాఽదుఃఖోఽచితా సతీ ।

రామణాంతః పురేరు ద్ధారాక్షసీ భిస్సురక్షితా॥ (శ్లో-12)

ఏకవేణీదరాదీనా త్వయిచింతా పరాయణా ।

అదశ్శయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీవహిమాగమే॥” (శ్లో-14)

రామునితో లంకలో తాను కావించిన వీరకృత్యాలన్నీ—వానరులతో చెప్పినట్లుగా—చెప్పకపోవడం ఆయన వినయానికి తార్కాణం. లంకలో సీతతో మాట్లాడినప్పుడుకూడా, “నాకంటె చాలా బలాధ్యులు సుగ్రీవుని దగ్గర ఉన్నారు నాకంటె తక్కువ వాడెవ్వడులేడు”—

“నావంటివాడే సముద్రాన్ని దాటినప్పుడు ఇంతకంటె బలమైనవారిమాట చెప్పేదేమిటి? దూత కార్యానికి సామాన్యుని ప్రభువులు పంపుతారుగాని శ్రేష్ఠులను పంపరుగదా!” వాల్మీకంలో ఇలాఉంది:

“మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సన్తి తత్రవనౌకసః ।

మత్తః ప్రత్యవరః కిశ్చిన్నాన్తి సుగ్రీవసన్నిదౌ॥” (సర్గ-99)

అహంతావ దిహప్రాపః కిం పున సే మహాబలాః

సహ ప్రకృష్టాః ప్రేష్యంతే ప్రేష్యంతే హి యతః॥ (సర్గ-99)

ఈ వినయం ఆయనకు వన్నె తెచ్చేది. తిరిగివచ్చిన తరువాత వానరుల దగ్గరకూడా, అంగదాదులు తన్ను ప్రశంసించినప్పుడు - రాఘవుని అనుగ్రహం చేత, మీ అందరి తేజస్సుచేత, సుగ్రీవుని ఆజ్ఞగా సర్వంచేశాను - అంటాడు వినయంతో.

రాఘవస్య ప్రసాదేన భవతాం చైవతేజసా ।

సుగ్రీవస్య చకార్యార్థం మయా సర్వమనుష్ఠితమ్॥” (సర్గ-58)

ఇంత వినయసంపన్నుడు హనుమంతుడు. రామ కార్యాన్ని సాధించి వచ్చినా ఎంతో సంయమనంతో ప్రవర్తించాడు. నిజమైన శరణాగతి పొందిన వ్యక్తి దేనికి చలించడు. సుఖదుఃఖాలు జయాపజయాలు ఆయనకు సమంగా ఉంటాయి. ఆయన సమదృష్టిని గ్రహించినరాముడు, “నాకింత ప్రేయవార్త చెప్పిన నీకు ఏమి ఇయ్యగలను” అని హనుమంతుని కౌగిలించుకొన్నాడు. భక్తునకు భగవంతుని పరిష్కరింగం లభించింది. ఈ ఘట్టాన్ని వాల్మీకి ఈ విధంగా వివరించాడు.

“ఇదంతమమదీనస్య మనోభూయః ప్రకర్షతి ।

యదిహ్యస్య ప్రియాఖ్యాతుః నకుర్మినదృశం ప్రేయమ్॥

ఏషసర్వస్య భూతస్తు పరిష్వంగో హనూమతః ।

మయాకాల మిమంప్రాప్య దత్తస్తస్య మహాత్మనః॥

ఇత్యుక్తౌ ప్రితినంహృష్టౌ రామస్తం పరిషస్వజే ।

హనూమంతం మహాత్మానం కృతకార్య ముపాగతమ్॥”

శ్రీరామచంద్రుడు స్వయంగా హనుమంతుణ్ణి కౌగలించుకొని ఆతనికి ధన్యత చేకూర్చాడు. ఇంక జగజ్జనని అయిన నీతా మహాలక్ష్మి సమ్మానంకూడా ఆయనకు లభించింది. యద్ధవిజయానంతరం, నీతాదేవి తన మెడనుండి ముత్యం హారాన్నితీసి వానరులనందరినీ తన భర్తను మాటిమాటికి సాభిప్రాయంగాచూస్తూ ఉంది. ఇంగితజ్ఞుడైన రాముడది గుర్తించి “నువ్వు ఎవరి విషయంలో ప్రసన్నుడాలవో వారికి అదిఇయ్యు” అన్నాడు. వెంటనే ఆ జగజ్జనని ఆ హారాన్ని హను

మంతునకిచ్చింది. ఆ హారాన్నిపొందిన హనుమంతుడు చంద్రకాంతులతో మెరిసే తెల్లమబ్బురా ఉన్నాడు-అని వర్ణించాడు మహాకవి వాల్మీకి:

“అనముచ్యాత్మనః కంఠాత్ హారం జనకనందినీ ।

అవైక్షత హరీన్ సర్వాన్ భర్తారం చముహుర్ముహుః॥

తామింగితజ్ఞస్సం ప్రేక్ష్య బభాషే జనకాత్మజామ్ ।

ప్రదేహి సుభగే హారం యస్యతుష్టాసి భామిని॥

దదౌ సావాయుపుత్రాయతం హారమసితేక్షణా ।

హనూమాంస్తేన హరేణ శుశుభేవానరర్షభః॥

చంద్రదాంశు చయగౌరేణ శ్వేతాబ్రజేణ యథాచలః॥”

(యుద్ధకాండ)

ఈవిధంగా మహాభక్తుడైన హనుమంతునకు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులయిన సీతారాములకు ఆత్మార్పణం చేసుకోవడంవల్ల పరమేశ్వరుని పరిష్కంగం, పరమేశ్వరి బహుకృతి లభించాయి. శ్రీవైష్ణవుల చరమ శ్లోకంలోని “సర్వదర్శాన్ పరిత్యజ్యమామేకం శరణంప్రజ” అన్న శ్లోకార్థాన్ని “తు, చ” తప్పకుండా పాటించిన ఈ దాసునకు రామాయణంలో ఇంతెవరికి లభించని రెండు సత్కారాలు లభించాయి! ఒక సత్కారం లభించిన గుహనివంటి వారుంటే ఉండవచ్చును!

ఈ హనుమంతుడేమైనా సామాన్యుడా? కాదు! పురుషసూక్తంలోని “త్రిపాదూర్వ ఉదైతత్పురుషః” అనే దానికి తుల్యమైన “త్రిపాదూర్వగాయనమః” అని ఈయన సహస్ర నామాలలో ఉంది! పరమ పురుషత్వం ఉన్నవాడు! రామభక్తిని ప్రపంచంలో చాటడానికి రూపుదాల్చిన దుద్రుడని తెలిపే నామాలు - దుద్రాయనమః, జేష్ఠాయనమః, సదాశివాయనమః, మహేశ్వరాయనమః, అష్టమూర్తిధరాయనమః, సజ్జ్యోజాతాయనమః మొదలైనవి - ఆంజనేయ సహస్ర వామావళిలో ఉన్నాయి. ఇంతేకాదు-శ్రీమన్నారాయణుడెత్తిన అవతారాల నామాలు-మత్స్యాయనమః, కూర్మాయనమః, నారసింహాయనమః, వామనాయనమః, బుద్ధాయనమః, కల్కినేనమః మొదలైనవి - కనబడతాయి. ఇవిగాక-గణేశాయనమః, గురుదాయనమః, పుండరీకాయనమః, సంకర్షణాయనమః మొదలైనవి ఆయన నామావళిలో ఉన్నాయి. ఆయన సహస్ర రూపాలను దర్శించినవారు ఆయనలో సవగ్రహాలను

చూచి-రవయోనమః, చంద్రాయనమః, కుజాయనమః, శనైశ్చరాయనమః మొదలైన వాటినికూడా పేర్కొన్నారు. ఇది “ఏకంసత్ విప్రాబహుదావదంతి” అనే సనాతన మతసంప్రదాయానికి అనుగుణమైనదే! అన్నిరూపాలు ఆయనవే అనే పరమసత్యం తెలిపే విషయమే ఇది! దీనితోబాటు “జీవుడు” శరణాగతుడుకావాలి అనే భక్తిసిద్ధాంత పరమసూత్రాన్నికూడా లోక సంగ్రహంకోసం హనుమ దవ తారం తెలుపుతోంది!

ప్రస్థాన త్రయంలో స్థానం సంపాదించి, ఉపనిషత్తుగా గౌరవంపొంది, ప్రముఖులైన ఆచార్యులచేత ముఖ్యంగా-అద్వైత, విశిష్టాద్వైత, ద్వైతమతాచార్యులచేత వ్యాఖ్యానింపబడి - సనాతన మతావలంబుల తాత్త్వికచింతనకు మూల గ్రంథంగా సర్వులచేత-పాచ్యపాశ్చాత్య విద్వాంసులచేత-గ్రహింపబడిన మహా భారతాం తర్గతమైన శ్రీమద్భగవద్గీతలో (“ఇతి శ్రీమహాభారతే దీష్ణపర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రీ....”) భక్తి విశిష్టతను గూర్చి శరణాగతినిగూర్చి విశేషంగా ప్రపంచంపబడింది. భగవద్రామానుజులవారి సంప్రదాయజ్ఞులచేత “చరమశ్లోకం”గా, పరమపవిత్రంగా గృహీతమైన:

“సర్వదర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణంప్రజ ।

అహంత్యా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః॥”

(అధ్యాయం-18-మోక్షసన్న్యాసయోగం-శ్లోకం-66)

అనేది ఈ భగవద్గీతలోనిదే! ఇది భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణునిచే ప్రగీతమైనందున భగవద్గీత అనీ సంసారాన్ని భంగించేది గనుక ఉపనిషత్తనీ బ్రహ్మ ప్రాపకం కావడంచేత బ్రహ్మవిద్యఅనీ ఉపాయసూచకాలయిన యోగాలను నిర్దేశించడంవల్ల యోగశాస్త్రమనీ-చెప్పడం జరిగింది.

శ్రీమద్భాగవతంలో ఏకాదశస్కంధంలో 20వ అధ్యాయంలో ఉద్ధవునకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యోగాలనుగూర్చిచెప్పి అవి ఎవరెవరు ఎలా ఆచరించాలో వివరించాడు:

“యోగాస్త్రయో మయీప్రోక్తాన్పజాం శ్రేయోవిధిత్యయా ।

జ్ఞానం కర్మచ భక్తిశ్చనోపాయోఽన్యోఽన్యైకుత్రచిత్ ॥ శ్లో-6)

నిర్విణ్ణానాం జ్ఞానయోగో న్యాసినామిహ కర్మసు ।

తేష్య నిర్విణ్ణా చిత్తానాం కర్మయోగస్తు కామినామ్॥ (శ్లో-7)

యదృచ్ఛయా మత్కథాదౌ జాతశ్రద్ధస్తుయః పుమాన్ ।

ననిర్విణ్ణో నాతిసక్తో భక్తియోగోఽస్య సిద్ధిదః॥" (శ్లో-8)

స్థూలంగా పీటిభావం ఇది-జ్ఞాన, కర్మ, భక్తియోగాలని యోగాలు మూడు. కర్మలయం దాన భక్తి కలవారికి కర్మయోగం, అంతగా అసక్తి వైరాగ్యంలేనివారికి భక్తియోగం, వైరాగ్య యుక్తులకు జ్ఞానయోగం సిద్ధిప్రదాలు.

శ్రీమద్భగవద్గీత-కర్మజ్ఞానయోగాలనుగూర్చి చెప్పినా, భక్తియోగంయొక్క మహిమ అడుగడుగున చెప్పరానేవచ్చింది. ఈశ్వరుడు సృష్ట్యాదికార్యాల్ని చేస్తున్నా ఆప్తకాముడు గనుక నిరహంకారి. సృష్టియందు ఉత్తమాధమాది బేదాలుండినా, ఈశ్వరునకు ఎలాంటి వైషమ్యంలేదు:

"సమోఽహం సర్వభూతేషు, నమద్వేష్యోఽస్మి సప్రియః ।

యేభజంతి తుమాం భక్త్యామయితే తేషుచాప్యహమ్॥

(అధ్యాయ-9-శ్లోకం-29)

ఈశ్వరుని కరుణాదృష్టి అందరి విషయంలోను సమానమే. దానిని గ్రహింపలేనివారిది తప్పు. ఈ సందర్భంలో శ్రీధరస్వామి అగ్నితో భగవంతుని పోల్చాడు. అగ్నిని ఉపయోగించుకొనువారికి తమశ్శీతాది జనితమైన దుఃఖం పోతుంది. ఉపయోగించుకొననివారికికాదు. ఇదేవిధంగా భక్తితో భగవంతుని సేవింపేవారికి ఆయన కరుణ లభిస్తుంది ఇది భక్తియొక్క విశిష్టత. లేనివారికిలేదు. అగ్నికి వైషమ్యం లేనట్లే భగవంతునకు వైషమ్యంలేదు.

"భక్తియోగం"లో సగుణ నిర్గుణోపాసనలలో ఏది శ్రేయస్కరం అనేది ఈ ద్వాదశాధ్యాయంలో వివరించబడింది.

నిర్గుణోపాసనస్యేవ్యం సగుణోపాసనస్యచ ।

శ్రేయః కతరది త్యేతన్నిర్ణేతుంద్వాదశోద్యమః॥

(శ్రీధరస్వామి)

జ్ఞానయోగం క్లేశకర గనుక భక్తియోగం సుకరం అని చెప్పబడింది. ("క్లేశోఽది

కతరస్తే షామవ్యక్తా సక్త చేతసామ్") గుగుణోపాసకులైన నా భక్తులను నేనుద్ధరిస్తాను అని శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా చెప్పుడు:

“యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరాః ।
అనన్యే నైవయోగేసమాం ద్యాయంత ఉపాసతే॥ (శ్లో-6)

తేషామహం సమద్ధర్తా మృత్యు సంసారసాగరాత్ ।
భవామి నచిరాత్పార్థమయ్యా వేశితచేతసామ్॥ (శ్లో-7)

మయ్యేవ మన ఆదత్స్వమయి బుద్ధిం నివేశయ ।
నివసిష్యసి మయ్యేవ తతః ఊర్ధ్వం నసంశయః॥” (శ్లో-8)

వీటికి స్థూలంగా అర్థం ఇది-అర్జునా! ఎవరు సమస్త కర్మలను నాకు సమర్పించి, నాయందు అసక్తి కలిగిఉండి ఐకాంతికమైన భక్తియోగంతో నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసిస్తున్నారో ఆవ్యక్తులను నేను శీఘ్రంగా జనన మరణాలున్న సంసార సాగరంనుండి ఉద్ధరిస్తున్నాను. కాబట్టి, నువ్వు నాయందే మనస్సునిలుపు. నాయందే బుద్ధిని ఏకాగ్రంచెయ్యి, ఈవిధంగాచేస్తే దేహాంతంలో నువ్వు నాయందే వసిస్తావు. ఈవిషయంలో సంశయంలేదు. ఇదీ చెయ్యలేకపోతే కర్మఫలం త్యాగం చెయ్యి. ఇది చేస్తే నువ్వు నా అనుగ్రహంవల్ల కృతార్థుడవవుతావు.

“అదైత దప్యశక్తోఽనికర్తుం మద్యోగమాశ్రితః ।
సర్వకర్మఫలత్యాగం తతఃకురుయతాత్మవాన్॥” (శ్లో-11)

ఈవిధంగా చెప్పిన తరువాత, తనకు ఎవరు ప్రీయుడో వివరించాడు- ఏప్రాణియందు ద్వేషంలేనివాడు, మిత్రభావంకలవాడు, దయాళువు, మమత్వ బుద్ధిలేనివాడు, నిరహంకారి, సుఖదుఃఖాలలో సమానంగాఉండేవాడు, శూన్యమై, నిత్యసంతోషి, సమాహితచిత్తుడు, తత్త్వ విషయాలలో దృఢనిశ్చయుడు, మనో బుద్ధులను నాకర్పించినవాడుఅయిన భక్తుడు నాకు ప్రీయుడు.

“అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణావీవచ ।
నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖఃశుభి॥ (శ్లో-13)

సంతుష్టః సతతం యోగీయతాత్మా దృఢనిశ్చయః ।

మయ్యర్చిత మనోబుద్ధిర్యోమద్భుతః సమేప్రియః॥ (శ్లో-14)

ఎవరు తనకు ప్రియులో ఇంకా వివరణగా శ్రీకృష్ణుడు పార్థునకు ఇలా చెప్పాడు. ఎవడు ఇతరులెవ్వరికీ ఉద్యేగాన్ని కలిగించడో, ఎవడు ఉద్యేగాన్ని పొందడో, ఎవడు ఆనందవిషాద, భయ, సంక్షోభాలనుపొందడో అతడు నాకు ప్రేయుడు:

“యస్మాన్నో ద్వైజతేలోకోలోకాన్నో ద్వైజతేచయః ।

హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ముక్తేయః సచమేప్రియః॥” (శ్లో-15)

నిస్సృహుడు, బాహ్యభ్యంతర శౌచమున్నవాడు, దక్షుడు, పక్షపాత శూన్యుడు, సమస్త సకామకర్మత్యాగి అయినభక్తుడు ఇష్టుడు:

“అనపేక్షః శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః ।

సర్వారంభ పరిత్యాగీ యోయద్భుతః సమేప్రియః॥” (శ్లో-16)

ఈవిషయాన్నే ఇంకా కొనసాగిస్తూ. ఎవడు మంచి జరుగుతే సంతోషించడో, చెడ్డ జరిగితే ద్వేషాన్నిపొందడో, ఇష్ట వియోగంవల్ల దుఃఖంపొందడో, లేనివస్తువు కోసం ఎవడు కోరికపెంచుకోడో, ఎవడు శుభాశుభకర్మలను పరిత్యజిస్తాడో అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రేయుడు:

“మోనహృష్యతి నద్వేష్టి నశోచతి న కాంక్షతి ।

శుభాశుభ పరిత్యాగీ భక్తిమాన్యః సమేప్రియః॥” (శ్లో-17)

వీటి తరువాత రెండు శ్లోకాలలో (18,19 శ్లోకాలు) ఇంకా ఎవరెవరు తనకు ప్రేయులో విపులీకరించాడు:

“సమః శత్రౌ చ మిత్రే చతథామానావ మానయోః ।

శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమః సంగవివర్జితః॥”

“తుల్యనిందాస్తుతి ర్మోసీసంతుష్టో యేనకేనచిత్ ।

అనికేతః స్థిరమతిర్భక్తిమాన్మే ప్రయోనరః॥”

శత్రుమిత్రులయందు, మానావమానాలయందు, శీతోష్ణ సుఖదుఃఖాలయందు సమదృష్టిఉండి; ఉన్నదానితో తృప్తిపడి, మౌనిగా, స్థిరనివాసంలేక, నిశ్చల చిత్తం, భక్తిఉన్న వ్యక్తి నాకు ప్రేయుడు.

ఈరీతిగా చెప్పిన తరువాత అత్యంత ప్రేయభక్తులెవరో చివర ఇలా వివరించాడు:

“యేతు ధర్మామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే ।

శ్రద్ధదానా మత్పరమాభక్తాస్తేఽతీవమే ప్రియాః॥” (శ్లో-20)

ఎవరు శ్రద్ధావంతులు, మత్పరాయణులు ఆయి అమృతతుల్య ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తూన్నారో అలాంటిభక్తులు నాకు మిక్కిలి ప్రేయులు.

ఈ వివరణలో భక్తునకుండవలసిన మొత్తం 42 కల్యాణ గుణాలు ఇయ్యడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఉన్నవాడు నాకత్యంతప్రియుడు అని భగవంతుని అభిప్రాయం. దీనినిబట్టి భగవంతునకు ప్రేయుడైన భక్తుడు శరణాగతుడని తేలుతోంది. “సివేతప్ప ఇతఃపరంబెరుగ”నన్నవ్యక్తియే ఈ కల్యాణగుణ సంపన్నుడు కాగలడు! ఈ గుణాలను ఆభక్తుడు “సంపాదించాలి”అనే దృష్టితో సంపాదించినవి కావు. అసన్యభక్తి ఈగుణాలనన్నింటిని ఆభక్తునకు లభింపజేస్తుంది. సంపాదించి పెట్టుతుంది; “భక్తి సత్పథాన్ని అవలంబించినభక్తులు (బుధులు) సుఖంగా శ్రీకృష్ణపదాంబోజాలను భజింతురుగాక!” అని భక్తి యోగధ్యాయం చివర, శ్రీధరస్వామి (తన సుబోధిని వ్యాఖ్యాలో వ్రాసినది - శ్రీధరస్వామి ఆధ్యాయ ప్రారంభంలోను చివరను ఆయా ఆధ్యాయాల సంగ్రహార్థం సూచించినాడు.) ఈ శ్లోకం వ్రాశాడు:

“దుఃఖమవ్యక్తవర్జైతద్బహు విఘ్నమతోబుధః ।

సుఖం కృష్ణపదాంబోజం భక్తిసత్పథవాన్పజేత్॥”

భగవంతుడు అవతారం ఎత్తడానికి ముఖ్యకారణాలుగా చెప్పిన వ్రసిద్ధ శ్లోకాలు భగవద్గీతలోనే జ్ఞానయోగాధ్యాయంలో (అధ్యాయ-4) వస్తాయి.

“యదాయదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత ।

అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్॥” (శ్లో-7)

పరిత్రాణాయ సాదూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం ।

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే॥" (శ్లో-8)

ధర్మానికిగ్గాని, అధర్మానికి అభివృద్ధి వచ్చినప్పుడు నేను నామాయచే శరీరాన్ని గ్రహిస్తున్నాను. శిష్టరక్షణ, సాదురక్షణ, చేయడంకోసం ధర్మ సంస్థాపన కోసం ప్రతియుగంలోను అవతరిస్తాను అని భగవంతుడన్నాడు. ఈ శ్లోకాలకు పూర్వ శ్లోకంలో తన మాయవల్ల శరీరాన్ని ధరిస్తున్నాను అని కంతోక్తిగా చెప్పాడు:

"అజోఽపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోఽపిసన్ ।

ప్రకృతిం స్వామిదిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా॥" (శ్లో-9)

"నేను జన్మరహితుణ్ణి అయినా, అలుప్తజ్ఞానశక్తి స్వభావుణ్ణి అయినా సర్వభూతేశ్వరుణ్ణి అయినా - ఈజగత్తు దేనివంశలోఉందో. ఆ నాత్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతిని వశంచేసుకొని నా మాయవల్ల శరీరాన్ని ధరిస్తున్నాను". ఇందువల్లనే తరువాత "ఆత్మానం సృజామ్యహమ్" అని ఆయన చెప్పుకొన్నాడు.

అవతారం దేహాన్నిగ్రహించినట్లున్నా పుట్టినట్లున్నా - భగవంతుని దివ్యభావం ఉండనేఉంటుంది. మాయాదీనుడుకాడు. మాయాదీశుడు. నిత్య-శుద్ధ-బుద్ధ-ముక్తస్వభావుడు! ఇందువల్లనే అర్జునునితో - "నీకు నాకు చాలా జన్మలు గతించాయి. నేను వాటిని ఎరుగుదును. నువ్వుఎరుగవు" అంటాడు:

"బహూనిమే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున ।

తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్థపరం తప॥" (శ్లో-5)

నరుడైన అర్జునుడు మాయాదీనుడు. ధర్మా ధర్మాది సంస్కారాలవల్ల ఆయన జ్ఞానశక్తి అవృతమైనది. కాని, భగవంతుడైన కృష్ణుని జ్ఞానశక్తి - మాయాదీశుడు గనుక - సర్వదా అనావృతం.

భగవద్గీతలో అవతార ప్రయోజనాలుగా - సాదురక్షణ, దుష్టశిక్షణ, ధర్మ సంస్థాపన - చెప్పడం జరిగింది. శ్రీమద్భాగవతం - ఇంకో రెండింటినీకూడా

చెప్పింది. ఒకటి—

“మర్త్యావతార స్త్విహ మర్త్యశిక్షణం ।

రక్షోపదాయైవ స కేవలం విభోః ।

కుతోఽన్యథాస్యా ద్రమతస్స్య ఆత్మన్ ।

సీతాకృతానివ్యసనా నీశ్వరస్య”

(స్కందం-5, ఆధ్యాయం-19 శ్లోకం-3)

ఇంక రెండోది. దశమస్కందంలో 38వ అధ్యాయంలో 38వ శ్లోకం.

“అనగ్రహాయ భూతానాం మానుషం దేహమాశ్రితః ।

భజతేతాదృశీః క్రిడాయాశ్శుత్వా తత్పరోభవేత్॥”

మర్త్యశిక్షణం, తన క్రిడలయందు (లీలలయందు) తత్పరత కలిగించడం ప్రయోజనాలే! ఈ తత్పరత కలిగిన వ్యక్తి తరిస్తాడు. శ్రీమద్భాగవతంలో ఇలా చెప్పబడింది :

“యాని తే చరితానీశమనుష్యాస్సారవః కలౌ ।

శృణ్వం తః కీర్తయం తశ్చతరిష్యం త్యంజసా తమః॥”

(ఏకాదశస్కందం- షష్ఠోఽధ్యాయః, శ్లో-24)

భగవద్గీతలోని జ్ఞానవిజ్ఞానయోగం (7వ అధ్యాయం)లో ఎవరెవరు తనను భజిస్తారో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా వివరించాడు. కారణాలు వేరైనా అందరూ ఆయన్ని భజించేవారే !

“చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినోఽర్జున ।

ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ॥” (శ్లో-16)

“వివన్నుడు, తత్త్వజిజ్ఞాసువు, అర్థకామి, తత్త్వజ్ఞాని— అనే నలుగురు నన్ను భజిస్తారు”అంటాడు కృష్ణుడు. ఇలా భజించేవారే నా మాయను అతిక్రమించి సంసార బంధంనుండి విముక్తి పొందుతున్నారు. లేకపోతే— అత్యద్భుతం, త్రిగుణాత్మికం అయిన నామాయను అతిక్రమించడం చాలాకష్టం అయితే ఎవరు నన్నే ఆశ్రయించి భజిస్తున్నారో, వారే దుస్తరమైన మాయనుండి తరిస్తున్నారు”:

“దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమమాయా దురత్యయా ।

మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే॥” (శ్లో-14)

ఇందువల్ల, శరణాగతియే, గుణమయి అయిన మాయను తరించడానికి ఒకే ఒక మార్గం ! నన్ను భజించే నాలుగు తెగలకు చెందిన భక్తులు నాకు ప్రియులైనా, జ్ఞాని అందరికంటె శ్రేష్ఠుడు, ఆయనకు నేను, నాకు ఆయన ప్రియులము :

“తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్టతే ।

ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్యర్థమహం సచ మమప్రియః॥”

(శ్లోకం- 17)

ఈ శాలుగువిధాలైన వారిని మనం మన పురాణాదుల నుండి గ్రహించ వచ్చును. ద్రావది, గజేంద్రుడు మొదలైనవారు అర్థభక్తులు. ఉద్ధవుడు జిజ్ఞాసువు; ద్రువుడు అర్థకామి; ప్రహ్లాదుడు తత్త్వజ్ఞాని.

ఏ యే దేవతామూర్తులను ఏ యే భక్తులు శ్రద్ధతో అర్చిస్తారో వారికి ఆయా దేవతారూపాలయందు దృఢభక్తిని అంతర్యామినైన నేను- కలిగిస్తున్నాను.

“యోయో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్ఛతి ।

తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదదామ్యహమ్॥”

(శ్లోకం- 21)

“అయితే, ఆ యా దేవతామూర్తులను అర్చించే వారికి ఆయా పలితాలే లభిస్తాయి. నన్ను అర్చించేవారికి- నా భక్తులకు- అనాద్యనంతం పరమానందం అయిన నేను లభిస్తున్నాను :

“అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేదసామ్ ।

దేవాన్దేవయతో యాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి॥ (శ్లోకం-23)

“నా భక్తులు నన్ను పొందుతున్నారు” అని చెప్పి, ఏ పుణ్యాత్ముల పాపం (ప్రతి బంధరూపకమైనది) క్షీణించినదో వారు దండ్యమోహాలనుండి విడివడి దృఢ నిష్ఠతో నన్ను భజిస్తున్నారు” అంటాడు కృష్ణుడు:

“యేషాం త్వం తగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్।
తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తౌ భజంతేమాం దృఢవ్రతాః॥”

(శ్లోకం- 28)

పైని చెప్పినట్లుగా తనను భజించేవారికి కలిగే లాభాన్ని గురించి చెప్పి,
“అక్షరబ్రహ్మయోగం”లో (రివ అధ్యాయం) “ఆవసానకాలంలో ఎవడు నన్ను
స్మరిస్తూ శరీరాన్ని త్యజించి పయనిస్తాడో ఆ భక్తుడు నా భావాన్నే పొందుతాడు;
సంశయంలేదు” అంటాడు పరమాత్మ కృష్ణుడు. (శ్లోకం-5)

“అంతకాలేచ మామేవస్మర స్మక్త్వా కలేబరమ్ ।

యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతినాస్త్వత్ర సంశయః॥” (శ్లో-5)

ఈ విధంగా అందరి భక్తుల విషయంచెప్పి ప్రత్యేకంగా అర్జునుణ్ణి సంబోధిస్తూ ఇలా అంటాడు :

“తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుద్యచ ।

మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్మామే వైష్యస్య సంశయమ్॥” (శ్లో-7)

అంతకు పూర్వమున్నవాసనలే అంత్యకాల స్మృతికి కారణాలవుతున్నాయి గనుక, ఆ వివశస్థితిలో జీవునకు భగవన్నామస్మరణ ప్రయత్నముండదుగనుక “నిరంతరం నువ్వు నన్ను గురించి ఆలోచించు (చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఈ నిరంతర స్మరణ ఉండదు గనుక, దాన్ని పొందడానికి స్వధర్మాచరణ చెయ్యి.) యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని అర్పించు, నిస్సశయంగా నన్నే పొందుతావు” అంటాడు ఇంత దైర్యం చెప్పి, “ఎవడు అనన్యచిత్తుడై నన్ను యావజ్జీవం నిరంతరం స్మరిస్తాడో, ఎల్లప్పుడు సమాహితచిత్తుడై ఉంటాడో ఆ యోగికి నేను సహజంగా లభిస్తాను” అంటాడు. “ఓ పార్థా! నువ్వు ఆలా ఉండు” అని భంగ్యంతరంలో చెప్పడమే ఇది !

“అనన్యచేతాః సతతం యోమాంస్మరతి నిత్యశః।

తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః॥” (శ్లో-14)

తాను ఏ విధంగా చేస్తే లభిస్తాడో చెప్పి, ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి పొందడానికి అనన్యభక్తి మార్గమని తిరిగి జ్ఞాపకంచేస్తాడు:

పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యాభ్యుత్థస్తవ్యయా ।

యస్యాంతః స్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్॥”

(శ్లోకం— 22)

తరువాత “రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగాధ్యాయం”లో బ్రహ్మవిద్యయొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడిస్తూ, “ఇది తెలుసుకోలేని శ్రద్ధా రహితులగు పురుషులు నన్ను పొందలేక మృత్యు సంకులమైన సంసారమార్గంలో తిరుగాడుతున్నారు” అంటాడు

“అశ్రద్ధ దానాః పురుషా దర్మస్యాస్య పరంతప।

అప్రాప్యమాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్తని॥” (శ్లో-2)

దీని తరువాత తాను అవతరించి మనుష్యదేహాన్ని ఎందుకు దరిస్తున్నాడో చెప్పి, మూడులు తనను తెలుసుకోలేక అవజ్ఞ చేస్తున్నారు- అంటాడు :

“అవజ్ఞానంతి మాం మూఢామానుషీం తనుమాశ్రితమ్।

పరం భావమజ్ఞానంతో మమ భూతమహేశ్వరమ్॥” (శ్లో-11)

భగవంతుడు, నిత్య-శుద్ధ-బుద్ధ-ముక్త స్వభావుడు. సర్వాత్మ స్వరూపుడు, సర్వేశ్వరుడు అయినా— “భక్తులను అనుగ్రహించడానికి (శుద్ధసత్త్వమయమైన) మనుష్యదేహాన్ని దరిస్తున్నాను. నా పరమ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేని మూడులు నన్ను లెక్కచెయ్యడంలేదు”. అంటాడు పరమేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు.

అయితే దైవీ స్వభావాన్ని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు అనన్యమనస్కులై నన్ను నిత్యునిగా, జగత్కారణంగా తెలుసుకొని భజిస్తున్నారు.

“మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీంప్రకృతి మాశ్రితాః ।

భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయమ్॥” (శ్లో-13)

“సతతం కీర్తయంతోమాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః ।

నమన్యంతశ్చమాం భక్త్యా నిత్యయక్తా ఉచాసతే॥” (శ్లో-14)

ఎవరు ఎవరు ఏయేవిధంగా ఉపాసిస్తున్నారో ఈవిధంగా వివరించి చెప్పాడు

“జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యేయజంతో మాముపాసతే ।

ఏకత్యేన పృథక్త్యేన బహుథా సర్వతోముఖమ్॥” (శ్లో-15)

ఈ శ్లోకంలో - విలున్న ఉపాసనా భేదాల నన్నింటిని వివరిస్తూ వాటిలో “పృథక్త్యేన” అంటే “దాసోఽహమ్” అనే భావాన్ని కూడా పేర్కొన్నాడు. “కొందరు సర్వాత్మ దర్శనరూపమైన జ్ఞాన యజ్ఞంద్వారా, కొందరు అభేదబుద్ధితో (ఏకత్వభావంతో) కొందరు (బహుథా) బ్రహ్మరుద్రాదిరూపాలతో - నన్ను ఉపాసిస్తున్నారు” అంటాడు.

ఆధునిక కాలంలో అవతార పురుషునిగా పరిగణింపబడిన శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస (1836-1886) ద్వైతా ద్వైత విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలను తార్కిక విషయాలుగా గ్రహించక ఉపాసనా మార్గాలుగా గ్రహించాలని ఉద్ఘోషించాడు. ఈ శ్లోకం ఆయన అనుభవానికి, శాస్త్రవిషయానికి సమన్వయం కుదిర్చేలా పనికి వస్తుంది. పరమహంస శిష్యుడై భారతీయ తత్వచింతనను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రచారంచేసిన స్వామి వివేకానంద (1863-1902) ఈ మార్గాన్నే అవలంబించాడు “ఏకత్యేన” అభేదదృష్టి, “పృథక్తేన” భేదదృష్టి, “బహుథా” ద్వైతదృష్టి అని వీరిద్దరు భావించారు. ఈ “అనుభవాలను” నొక్కిచెప్పే ప్రాచీన శ్లోకాలు ఉన్నాయి:

“దేహబుద్ధ్యాస్మి దాసస్తే, జీవబుద్ధ్యాత్వదంశకః ।

ఆత్మబుద్ధ్యా త్వమేవాహం ఇతి మేనిశ్చితామతిః॥”

ఈ అభిప్రాయాన్నే. అన్యశబ్దప్రయోగంతో చెప్పిన శ్లోకం ఇది:

“దాసస్తేహం దేహబుద్ధ్యా విశిష్టః ।

అంశత్వం తే జీవదృష్ట్యా ప్రభోమే ।

నష్టే మోహే ఆత్మ సంస్థాయ దాహం ।

పశ్యామేక్యం త్వాం త్వహం వాప్రసిద్ధమ్॥”

శంభువును సంబోధిస్తూ - ఇదేభావాన్ని - చెప్పిన శ్లోకం ఇది:

దాసస్తేహం దేహదృష్ట్యాస్మి శంభో

జాతస్తేఽంశో జీవదృష్ట్యా అదృష్టే ।

సర్వస్యాత్మన్ ఆత్మదృష్ట్యాత్వమేవే।

త్ర్యేవందీర్మే నిశ్చితా సర్వశాస్త్రైః॥

అయితే, ద్వైత విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయాలను స్థాపించిన ఆచార్యులను గాఢాభినివేశంతో అనుసరించే విద్వాంసులుగాని, వారి అనుయాయులుగాని వీటిని ఆమోదిస్తారని తోచదు. కాని, ప్రాచ్యపాశ్చాత్య తాత్త్విక చింతనతో పరిచయమున్న ఆధునికులు - పై ఆలోచనా విధానాలను - చాలావరకు ఆమోదిస్తారు.

ఈ “రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగాధ్యాయం”లోనే “నా భక్తుల యోగక్షేమాల పరిరక్షణ బారాన్ని నేను వహిస్తాను” అని భగవంతుడు వాగ్దానం చేసిన సుప్రసిద్ధ శ్లోకం వస్తుంది.

“అనన్యశ్చింతయంతోమాం యేజనాః పర్యుపాసతే ।

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్॥”

(శ్లోకం-22)

అనన్య భక్తులకు ఇది “కొంగుబంగారం” వంటిది. యోగం అంటే పొందనిదాన్ని పొందడం (అప్రాప్యస్య ప్రాప్తిర్యోగః), క్షేమం అంటే పొందినదాన్ని రక్షించడం (ప్రాప్తస్య పరిరక్షణమ్ క్షేమః) వీటి బాధ్యతను నేను వహిస్తాను అని భగవంతుడు అనడం ఎంతగాపు విషయం.

ఇంక, “దుర్మార్గుడైనా అనన్యచిత్తుడై నన్ను భజిస్తే ఆతనిని సాధువుగానే గ్రహించాలి. (ఇది భగవంతుని యందలి భక్తియొక్క అవితర్క్య ప్రభావం) ఆతని సంకల్పం మంచిది. భగవదృజనవల్ల కృతార్థుడనుకావాలి అని నిర్ణయించుకొన్నాడు గనుక”.

ఇంక, “ఆ దురాచారి నన్ను భజిస్తూ శ్రీమంగా ధర్మచిత్తుడవుతున్నాడు. నిత్యకాంతిని పొందుతున్నాడు. కౌంటేయా ! నా భక్తుడెన్నడును వివష్టుడు కాదు. కృతార్థుడే కాగలడు. ఇది నిశ్చితమైన విషయమని గ్రహించు.”

“అపిచేత్సు దురాచారో భజతేమామనన్యభాక్ ।

సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హిసః ॥

(శ్లో. 30)

“క్షిప్రం భవతి దర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి ।

కౌంటేయ! ప్రతిజానీ హి నమేభక్తః ప్రజశ్యతి॥” (శ్లో-31)

ఇంత కంతోక్తిగా చెప్పినతరువాత కూడా ఇంకా మోహంలో పడిపోయి తనను భజించడం మానివేసి పతనాన్ని పొందుతాడేమో అనే భయంతో భక్తశ్రేయోభిలాషి అయిన ఆ కృష్ణపరమాత్మ-“అనిత్యం, అనుఖం అయిన ఈ లోకం పొందావు. నన్ను భజించు” అంటాడు. (“అనిత్యమనుఖం లోకమిదం ప్రాప్య భజస్యమామ్”) ఇది అనిత్యం గనుక “కౌందరపడు.”, అది సుఖరహితమైనది గనుక “సుఖవ్రయత్నం చెయ్యకు”. “దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకో” అన్న సామెత ప్రకారం- భగవద్దత్తమైన ఈ దేహం ఉండగానే అన్నమాట- కాలం ఉన్నప్పుడే “నన్ను భజించు”. ఇది బాగానే ఉంది. మరి, భజించడం ఎలాగ?

“మనస్సు నాయందు నిలుపు. నా భక్తుడవు అయి నన్ను పూజించు. నాకు సమస్కరించు. ఈవిధంగా శరణాగతుడవై, నీ మనస్సు నాయందే నిలిపితే నన్ను పొందగలవు” అని ఉపదేశించాడు:

“మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీమాం నమస్కరు ।

మామే వైష్యసి యుక్తైవ మాత్మానం మత్పరాయణః॥”

(శ్లోకం. 34)

అధ్యాయాంతంలో మత్పరాయణుడవు కావలసినది అని చెప్పినాడు. “భజస్యమామ్” అన్నాడు. మరి, భగవంతునకు ఏమి ఇయ్యగలను అని భక్తుడూ సంశయంతో “సంశయాత్మా వినశ్యతి” అని భయపడిపోతాడేమో అని, అధ్యాయం మధ్యలోనే “ఏ ఆకో, ఏ పుష్కో, ఏ పండ్, లేకపోతే నీళ్ళో” భక్తితో ఇయ్యి అంటాడు. మహావిభూతిపతి అయిన భగవంతుని కరుణ ఇది. ఆయనకు మనం ఏమి ఇయ్యగలము?

“పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం యోమే భక్త్యాప్రయచ్ఛతి ।

తదహం భక్త్యుపహృత మన్నామి వ్రయతాత్మనః॥” (శ్లో-26)

ఈ పత్ర పుష్ప ఫలంతోయాదులను కూడా శ్రమపడి సంపాదించనక్కరలేదు. కౌంటేయ ! నువ్వు ఆచరించే శాస్త్రసిద్ధ కర్మలను, వ్యావహారిక కర్మలను,

నువ్వు భుజించేవాడిని, నీ తపోదాసహామాదులను నాకర్పించు. అవన్నీ “కృష్ణార్పణమ్” అనే భావంతో చెయ్యి:

“యత్కరోషి యదన్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసియత్.

యత్తవస్యసి కౌంతేయ! తత్కురుష్వ మదర్పణమ్॥” (శ్లో-27)

ఈవిధంగా “సమస్త కర్మలను నాకర్పిస్తే, నువ్వు కర్మబంధాలనుండి (శుభా శుభకర్మఫల బంధాలనుండి) ఇహ జీవితంలోనే ముక్తుడవై ఉంటావు. (జీవన్ముక్తిని పొందుతావు) దేహ పతనానంతరం నన్ను పొందుతావు. పునర్జన్మ ఉండదు.” అని స్పష్టంగా ప్రబోధిస్తాడు.

“శుభాశుభ పథలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః ।

సన్నాసన యోగయుక్తాత్మా విముక్తో మామువైష్యసి॥” (శ్లో-28)

ఈ అధ్యాయం చివర శ్రీధరస్వామి వ్రాసిన శ్లోకంలో- “కృపతో అచ్యుతుడు ఆశ్చర్యకరమైన తన ఐశ్వర్యాన్ని, భక్తియొక్క అద్భుతవైభవాన్ని, రాజగుహ్యాన్ని నవమాధ్యాయంలో వివరించాడు” అని చెప్పాడు.

“నిజమైశ్వర్య మాశ్చర్యం భక్తేశ్చాద్భుతవైభవమ్ ।

నవమే రాజగుహ్యభ్యే కృపయాఽవోచదచ్యుతః॥”

దశమాధ్యాయమైన “విభూతియోగం”లో భక్తివల్ల అజ్ఞానంతొలగి జ్ఞానం కలుగుతుంది అని శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ఘాటించాడు.

“అహం సర్వస్య ప్రభవోమతః సర్వం ప్రవర్తతే ।

ఇతి మత్వాభజంతే మాం బుధాభావసమన్వితాః॥” (శ్లో-8)

“సమస్త జగత్తునకు నేను ఉత్పత్తిస్థానాన్ని అనీ నానుండే సామర్థ్యాదులన్నీ ప్రవర్తిల్లుతున్నాయి అనీ- తెలుసుకొని జ్ఞానులు నన్ను భక్తితో భజిస్తున్నారు” అంటాడు.

తన భక్తుల స్థితిని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు ఇలా వివరించి చెప్పాడు “విభూతియోగం”లో-

“మచ్చిత్రా మద్గత ప్రాణాబోధయంతః పరస్పరమ్।

కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతిచ రమంతి చ॥” (శ్లో-9)

మద్గత చిత్తులను, మద్గత జీవనులును అయినవారు నిత్యం నన్ను గూర్చి అన్యోనం చెప్పుకొంటూ, నా కథలను కీర్తించుకొంటూ సంతోషిస్తున్నారు; ఆనందిస్తున్నారు.

“తేషాం సతతయుక్తానాం భజరాం ప్రీతిపూర్వకమ్।

దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మాముపయాంతితే॥” (శ్లో-10)

నిత్యయుక్తులై ప్రీతిపూర్వకంగా భక్తితో నన్ను భజించేవారికి తత్త్వజ్ఞానాన్ని నేను ఇస్తున్నాను. ఆ బుద్ధియోగంచేత వారు నన్ను పొందుతున్నారు.

తమనుతాము అర్పించుకొంటే భగవంతుడు కరుణామయుడై, భక్తులెంత సాయపడతాడో వీటివల్ల తెలుస్తోంది.

ఇంతేకాదు - “ఆ భక్తులను అనుగ్రహించడంకోసం వారి బుద్ధి వృత్తియందుండి, సమ్యగ్దర్శనదీప్తితో, ఉజ్వలమైన వివేకదీపంతో - అవివేక జనితమూ మిథ్యా ప్రత్యయరూపమూ అయిన వారి మోహంధకారాన్ని నాశనం చేస్తున్నాను” అంటాడు:

“తేషా మేవానుకంపార్థ మహామజ్ఞానజం తమః।

నాశయామ్యాత్మ భావస్థో జ్ఞానదీపేన భాన్వతా॥” (శ్లో-11)

తన భక్తుని విషయంలో ఇంతటితో భగవంతుడు తృప్తిపడలేదు. గుణత్రయ విభాగయోగంలో సత్త్వరజస్తమోగుణాలను అతిక్రమించి త్రిగుణాతీతుడై బ్రహ్మభావాన్ని పొందడానికి సమర్థునిగా నా భక్తునికి సాయపడతాను అంటాడు కూడా !

“మాంచయోఽవ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే।

సగుణాన్నమతీ త్యైతాన్ప్రహ్మ భూయాయకల్పతే ॥

ఇంతటి సాహాయ్యం పొందడంకోసం ఆ పురుషుడు చేయవలసినది ఏమిటి? అకాంతిక భక్తితో సర్వభూత హృదయస్థుడైన శ్రీమన్నారాయణుని సేవించడం. అంతే. మిగిలినది ఆయనపని.

భగవద్గీత చివరి “మోక్షసన్న్యాసయోగం” అనే అష్టాదశాధ్యాయం ప్రారంభంలో శ్రీధరస్వామి “భగవద్గీతార్థ సంగ్రహం” అని ఒక శ్లోకం వ్రాశాడు:

న్యాసత్యాగ విభాగేన సర్వగీతార్థసంగ్రహమ్,

స్పష్టమష్టాదశే ప్రాహపరమార్థ వినిర్ణయే॥

పరమార్థ నిర్ణయంకోసం - న్యాస, త్యాగవిభాగం చేయబడి గీతయొక్క సారాశం ఈ అధ్యాయంతో (18వ అధ్యాయం) చెప్పబడుతోంది. ఈ అధ్యాయాన్ని జాగ్రూకతతో పరిశీలిస్తే, భక్తికి శరణాగతికి - గీతాశాస్త్రం ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం తెలుస్తుంది.

మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే అర్జునుడు - నన్నాసానికి, త్యాగానికి ఉన్న భేదాన్ని - దాని తత్వాన్ని తెలియజేయవలసింది అని అడుగుతాడు:

సన్న్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ ।

త్యాగస్యచ హృషీకేశ పృథక్కేశ నిమూదనమ్॥” (శ్లో-1)

దీనికి స్పష్టంగా కృష్ణుడు - “స్వర్గాది ఫలాలనిచ్చే కామ్యకర్మల పరిత్యాగమే సన్న్యాసమనీ అనుష్ఠేయమైన నిత్యనైమిత్తిక కర్మల పరిత్యాగాన్ని త్యాగమనీ అంటారు” అని సమాధానమిచ్చాడు.

“కామ్యానాం కర్మాణాం న్యాసం సన్న్యాసం కవయోవిదుః ।

సర్వ కర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః ॥” (శ్లో-2)

తరువాత, త్రిగుణాలకు సంబంధించిన కర్మలను, కర్తలనుగూర్చి చెప్పడం జరిగింది. దీని తరువాత - “సర్వకర్మల్ని నా కట్టించి, నన్నే పరమపురుషార్థంగా గ్రహించి, ఏకాగ్రమైన బుద్ధితో నాయందు చిత్తాన్ని సమాహితం చేయి. అనన్య శరణ్యుడవై నన్ను శరణుపొందు.”

“చేతసా సర్వకర్మాణిమయి సన్న్యాస్యమత్పరః ।

బుద్ధియోగము పాశ్రిత్యమచ్చిత్తః సతతం భవ॥” (శ్లో-57)

ఈవిధంగాచేస్తే - “నా అనుగ్రహంవల్ల దుస్తరమైన సంసారాన్ని, సంసార

హేతువుల్ని తరించగలవు. కాని, నువ్వు అహంకారంచేత నేను చెప్పినది వినక పోతే పురుషార్థ బ్రహ్మదవవులావు."

"మచ్చిత్రః సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదా త్తరిష్యసి ।

అథ చేత్త్వమహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంష్యసి॥" (శ్లో-58)

దీని తరువాత కంఠోక్తిగా "నువ్వు ఈశ్వరుణ్ణి శరణుపొందు. పరమేశ్వరుని ప్రసాదంవల్ల నీకు పరమశాంతి లభిస్తుంది" అంటాడు :

"తమేవశరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత ।

తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం ప్రాప్త్యసిశాశ్వతమ్॥" (శ్లో-62)

ఈవిధంగా చెప్పి- "పరమగుహ్యమైన విషయం నీకు చెప్పాను. నువ్వు ఆలోచించుకొని నీ ఇష్టంవచ్చినట్లు చెయ్యి" అంటాడు. ఈ చివరివాక్యం "నువ్వు ఏదిచేసినా, దాని కర్తృత్వం నీది నుమా!" అని హెచ్చరించడంగా గ్రహించాలి:

"ఇతితే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యద్గుహ్యతరం మయా ।

విమృశ్యై తదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథాకురు॥" (శ్లో-63)

"అయితే, ఇంత గుహ్యమైన విషయం నీకు చెప్పడం ఎందుకు? అంటే, నువ్వునాకు చాలా ఇష్టదవు. కనుక నీ హితంకోరి చెప్పాను" అంటాడు.

"సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణుమేపరమం వచః ।

ఇష్టోసి మేద్భదమితి తతోవశ్యోమి తేహితమ్॥" (శ్లో- 64)

ఇంతవరకుచెప్పి ఊరుకోకుండా, అద్దనుడు (జీవుడని మనం గ్రహించవచ్చును) ఏమి చెయ్యాలో కర్తవ్యాన్ని కూడా బోధించాడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ.

"మన్మనాభవ మదృక్తో మద్యాజీమాం నమస్కురు ।

మామై వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ఏమోఽసిమే॥" (శ్లో-65)

నువ్వు మద్గతచిత్తుడవును, మదృక్తుడవును, నన్ను పూజించువాడవును అగుము. నాకు నమస్కారం చెయ్యి. అప్పుడు నన్నే పొందుతావు. ప్రతిజ్ఞాపూర్వకంగా సత్యాన్ని చెప్పుతున్నాను. నువ్వునాకు ప్రేమియడవు అవుతున్నావు.

ఈ శ్లోకం తరువాతనే, అతి ప్రసిద్ధమైన “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య....” శ్లోకం వస్తుంది, భగవద్గీతలో చాలాసార్లు వివిధ అధ్యాయాలలో భగవంతుడు భక్తుడైన నరునితో “నువ్వు నాకు ప్రియుడవు, ఇష్టుడవు” అంటాడు. ఇది తన స్పష్టిని తాను ప్రేమించడమన్నమాట.

ఈ అధ్యాయంలో ఆత్మార్పణను గురించి బాగా చెప్పడం జరిగింది. “మన్మనాభవ.....” శ్లోకంతో చెప్పినవన్నీ భక్తుడుచేస్తే తరిస్తాడు. దీనికి సంశయంలేదు. దీనితో “చెయ్యి” అని చెప్పిన ఒక్కొక్క క్రియయొక్క వైశిష్ట్యాన్ని పెద్దలు వేరువేరుగా అభివర్ణించారు.

“మన్మనాభవ” పరమేశ్వరుణ్ణి నిరంతరం స్మరించాలి. విధినిషేధాలన్నీ దీని కింకరులే ।

“స్మర్తవ్యః సతతం విష్ణుర్విస్మర్తవ్యో న జాతుచిత్ ।
సర్వేవిధినిషేధాః స్యురేతయోరేవ కింకరాః॥”

(భక్తిరసామృత సింధువు)

“మద్యక్తో”- భగవంతుని భక్తునకు ఎల్లప్పుడు సుఖ శాంతులే, అన్నీ శుభ కార్య పరంపరలే జరుగుతాయి ।

“నిత్యోత్సవో భవేత్తేషాం సిత్యశ్రీర్నిత్య మంగళమ్ ।
యేషాః హృదిస్తోభగవాన్ మంగళాయతనమ్ హరిః॥”

(ప్రపన్న గీత)

“మద్యాజీ”- భగవంతుని పూజించడం ఎందుకు? ఈ విధంగా చెయ్యవలసినదని పెద్దలు చెప్పారా? చెప్పారు !

“అలోద్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్యచ పునఃపునః ।
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయోనారాయణః సదా॥”

(ప్రపన్న గీత)

“మాం సమస్కరు”- భగవంతునకు సమస్కారం చేస్తే ఏమి ఫలం? నరునకు విశిష్టంగా వచ్చేది ఏమైనా ఉందా?

“ఏకోఽపి కృష్ణస్య కృతః ప్రణామోద శాశ్వమేదావబృధేనతుల్యః।
దశాశ్వమేధీ పునరేతిజన్మ, కృష్ణప్రణామీన పునర్భవాయ॥”

(ప్రపన్న గీత)

భక్తినిగూర్చి వదేవదే చెప్పిన ఈ గీతాశాస్త్రంలో చివరకూడా—“ఈ గుహ్యమైన గీతాశాస్త్రాన్ని ఎవడు నా భక్తులకు వివరించి చెప్పువాడో అతడుకూడా పరమ భక్తిద్వారా నిస్సంశయంగా నన్ను చేరుతాడు” అని శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు:

“య ఇదం(మం)పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్యభిదాన్యతి ।

భక్తిం మయి పరాంకృత్వా మామేవైష్యత్య సంశయః॥” (శ్లో-68)

ఇంతటితో ఊరుకోలేదు. “ఈ గీతోపదేశాన్ని చేసేవాడికంటె మనస్సులలో అధికుడైన ప్రియుడు నాకీ “భువి”లో లేడు. అంతకంటె ప్రియతరుడు ఉండబోడు” అని కూడా అంటాడు:

నచ తస్మాన్మనుష్యేషు కశ్చిన్నేపియ కృత్రమః ।

భవితా న చ మేతస్మాదన్యః ప్రియతరోభువి॥” (శ్లో-69)

పక్తికింత ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చి చివరి అర్థాయంలో కూడా చెప్పడంవల్ల, గీతోపదేశం చేసిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దృష్టిలో భక్తిమార్గానికున్న విశిష్టత వ్యక్తమవుతూనే ఉంది.

గీతోపదేశం విన్న అర్జునుడు మోహంతొలగి కర్మాచరణకు ఉద్యమిస్తాడు:

“నష్టోమోహః స్మృతిర్లబ్ధ్యా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత ।

స్థితోఽస్మి గత సందేహ, కరిష్యే వచనం తవ॥” (శ్లో-73)

“అచ్యుతా ! నీ ప్రసాదంవల్ల మోహం (అజ్ఞానం) నష్టమైంది (పోయింది) స్మృతి కలిగింది (పొందబడింది). సందేహంపోయి ఉన్నాను. నువ్వు చెప్పినట్లు చేస్తాను (యుద్ధంచేస్తాను).”

ఇందులో ప్రయుక్తాలైన “స్మృతి”, “సందేహ” శబ్దాలకు విశిష్టమైన ఆర్థం ఉందనాలి, స్మృతి లభించింది; సందేహం గతమయింది(పోయింది). స్మృతి

విషయంలో ఛాందోగ్యంలో ఇలా ఉంది. “అహరశ్చద్వై స త్ర్య శుద్ధిః । స త్ర్యశ్చద్వై ద్రువాస్మృతిః । స్మృతిలంబే సర్వగ్రంథీనాం విప్రమోక్షః॥” (ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు- 7-26-2) స్మృతివలన హృదయగ్రంథులు (సందేహాలు) విచ్చిన్నమవుతాయి. సందేహ రహితత్వం, భయరహితత్వం అనేవి రెండూ ముక్తపురుషుని విశిష్టలక్షణాలు. ముండకోపనిషత్తు “చిద్భంతే సర్వసంశయాః” (2-28) అన్నది. సందేహం లేనివాడు భయరహితుడవుతాడు. బృహదారణ్యకంలో “అభయం వై జనక ప్రాప్తోసి” (4-2-4) అని ఉంది. అర్జునునకు మోహం తొలగిపోయి స్మృతి కలిగినవెంటనే సందేహనివృత్తి అయింది. సందేహ నివృత్తితో భయంపోయింది. యుద్ధం విషయంలో సంశయగ్రస్తుడైన నరుడు “కరిష్యేవచనం తవ” అన్నాడు వెంటనే కృష్ణునితో—

ఈ అధ్యాయం చివర శ్రీధరస్వామి వ్రాసిన శ్లోకం ఇది—

“భగవద్భక్తియుక్తస్య తత్రప్రసాదాత్మబోధతః ।

సుఖం బంధవిముక్తిః స్యాదితి గీతార్థ సంగ్రహః ॥

భగవద్భక్తియుక్తునకు ఈశ్వరప్రసాదంచేత ఆత్మజ్ఞానం లభించి సహజంగానే బంధవిముక్తి కలుగుతుంది. ఇదే గీతార్థ సంగ్రహం. శ్రీధరస్వామి భగవద్గీతకు వ్రాసిన తన సుబోధినీ వ్యాఖ్యలో — అధ్యాయ ప్రారంభంలోను, అంతంలోను ఆయా అధ్యాయాల సంగ్రహార్థం నూదించే శ్లోకాలు వ్రాశాడని మనం తెలుసుకొన్నాము. ఇది అదే! ఇలాంటివి ప్రసంగానుకూలంగా చేర్చడమూ జరిగింది.

భగవద్గీత- కర్మజ్ఞాన భక్తిమార్గాలలో దేనికి విశేషప్రాముఖ్యం ఇచ్చింది? శ్రీకృష్ణుని దృష్టిలో ఏమార్గం ఉత్తమం, ప్రశస్తం? అనే ప్రశ్నలు వేసుకొనే వివిధ సిద్ధాంతాలను లేవదీశారు. ఆచార్య పురుషులు వారి వారి అభిప్రాయసారం నిర్ణయించుకొని వ్రాశారు. ప్రస్థానశ్రయంలోని మిగిలిన రెండింటి విషయంలోను ఇంతే ! భగవద్గీతలోని మొదటి ఆరు అధ్యాయాలను కర్మషట్కమనీ, మధ్య ఆరు అధ్యాయాలను భక్తి (ఉపాసన) షట్కమనీ చివరి ఆరు అధ్యాయాలను జ్ఞాన షట్కమనీ పిలవడం ఉంది. ప్రసంగవశాత్ యథోచితంగా ఒక్కొక్కమార్గానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి చెప్పినట్లు తోస్తుంది. మూడుమార్గాలూ ఉపాదేయాలే. ఏ మార్గాన్ని చిత్తశుద్ధితో అనుసరించినా గమ్యస్థానం చేరడం తప్పదు. కొంతదూరం

విశిష్టమార్గాలలో నడిచిన తరువాత అన్నిమార్గాలూ ఒకేవిధంగా ఉంటాయి అనీ కనబడతాయి అనీ ఆధునిక యుగంలోని మహాపురుషులు వారి వారి అనుభవాలను పురస్కరించుకొని చెప్పారు చెప్పుతున్నారు. భక్తినివ్వరూ త్రోసిపుచ్చలేదు, ఆత్మార్పణాన్ని, శరణాగతిని కాదనలేదు. ఆదిశంకరుల దృష్టిలో జ్ఞానం ఉపేయం; భక్తి ఉపాయం. శ్రీమద్భాగవత విష్ణుపురాణాలకు టీక వ్రాసిన శ్రీధర స్వామి, భగవద్గీతకు తాను వ్రాసిన టీకలో జ్ఞానాన్ని భక్తియొక్క అవాంతర వ్యాపారంగా గ్రహించాడు. ఆధునికయుగంలోని మహాపురుషులైన శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస శుద్ధభక్తి, శుద్ధజ్ఞానం ఒకటే అని చెప్పుతూవచ్చినట్లు మనకు తెలుస్తోంది.

అట్లునుడు శ్రీకృష్ణునితో తనకున్న లౌకికసంబంధాల్ని పురస్కరించుకొని “ఆత్మార్పణం” మొదట చేసుకోలేకపోయాడు. ఇది ఆయనే “విశ్వరూపదర్శన” సందర్భంలో చెప్పిన మాటలవల్ల తెలుస్తుంది.

“సఖేతిమత్వా ప్రసభం యదుక్తం
హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి
అజానతా మహిమానం తవేదం

మయాప్రమాదాత్ప్రణయేన వాపి (అధ్యాయ-11, శ్లో-41)

యచ్ఛావహాసార్థ మసత్కృతోఽసి
విహారశయ్యా సనభోజనేషు
ఏకోఽథ వాప్యచ్యుత తత్సమక్షం
తత్క్షామయే త్వామహ మప్రమేయమ్॥

(శ్లో-42)

పితాఽసి లోకస్య చరాచరస్య
త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ ।
నత్వత్సమోఽస్యభ్య ధిక్ఃకుతోఽన్యోః
లోకత్రయేఽప్య ప్రతిమప్రభావ॥

(శ్లో-43)

తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణిదాయకాయం
ప్రసాదయే త్వామహ మీశమీద్యమ్ ।

పితేవపుత్రస్య సఖేవనఖ్యుః

ప్రియః ప్రియాయార్హసి దేవసోడుమ్॥ (శ్లో-44)

స్వామీ! నీ మహిమను గుర్తించలేక నిన్ను సఖునిగా భావించి పొరపాటున గాని, చనువుచేతగాని-హేకృష్ణా, హేయాదవా, హేసఖా అని వినయరహితంగా పిలిచి ఉన్నందుకు, అచ్యుతా! విహారశయ్యాసన భోజనకాలాల్లోగాని, నీ ఎదుట గాని, వెనుకగాని, నువ్వు ఒక్కడివేఉన్నప్పుడుగాని లేదా ఇతరులతో ఉన్నప్పుడు గాని పరిహాసార్థంగాని నేను నీకుచేసిన అమర్యాదకు అప్రమేయుడవైన నిన్ను క్షమింప ప్రార్థిస్తున్నాను.

అప్రతిమప్రభావా! స్థావరజంగమాత్మకమైన ఈ జగత్తునకు నువ్వు స్రష్టవు. పూజనీయుడవు, గురుడవు, పెద్దవు. ముల్లోకాల్లో నీకు సములులేరు. నీకంటె అధికులెక్కడ ఉంటారు?

కనుక, దేవా! నీకు వంగిదండ ప్రణామంచేసి వందనీయుడవు. ఈశ్వరుడవు అయిన నిన్ను ప్రసన్నుడవు కావలసినదని వేడుకొంటున్నాను. తండ్రి కొడుకుయొక్క, సఖుడుసఖునియొక్క, ప్రేయిడు ప్రేయినీయొక్క అపరాధాలను క్షమించినట్లు క్షమించడానికి అర్హుడవు.

ఈ విధంగా అర్జునుడు శరణాగతుడై ప్రార్థించడంతో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు :

“మయాప్రసన్నేన తవార్జునేదం

రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ ।

తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం

యస్మేత్వదస్మేన న దృష్టపూర్వమ్॥” (శ్లో-47)

“అర్జునా! నేను నీకు ప్రసన్నుడనైనాను గనుకనే ఆత్మయోగశక్తి ప్రభావం వల్ల తేజోమయం, సర్వవ్యాపకం అనంతం అయిన నావిశ్వరూపాన్ని చూపించాను. నువ్వుగాక ఇంతకిపూర్వం ఇతరులెవ్వరు ఈ రూపాన్ని చూడలేదు.”

తరువాత, మానుషరూపం ధరించి

“ఈ విశ్వరూప దర్శనం వేదజ్ఞానంవల్లగాని, తవస్సుచేతగాని, దానం చేతగాని, యజ్ఞంవల్లగాని లభించదు. కేవలం అనన్యభక్తివల్ల లభిస్తుంది.

నన్ను గురించిన జ్ఞానం, సాక్షాత్కారం, మోక్షం (నాలో ప్రవేశించడం) అనన్య భక్తివల్లనే లభించేవి. అనన్యభక్తిమాత్రమే విశ్వరూప దర్శనం చేయించగలదు" అంటాడు:

“నాహంవేదై ర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా ।
శక్య ఏవం విదోద్రష్టుం దృష్టవానసి మాంయథా॥ (శ్లో-53)
భక్త్యాత్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్షుః ।
జ్ఞాతుంద్రష్టుంచ తత్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప॥ (శ్లో-54)

భగవద్గీతలో ఈవిధంగా అడుగడుగునా అనన్యభక్తివైశిష్ట్యాని యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు నొక్కి చెప్పుతూనే ఉంటాడు. ఆయన అవతార వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించని నరుడు, విశ్వరూపదర్శనంతో గుర్తించి శరణాగతుడవుతాడు. పాదాకాంతుడవుతాడు.

ఇంక “విశ్వరూపదర్శన యోగాధ్యాయం”చివర అర్జునుణ్ణి పొందవా! అని సంబోధించి కృష్ణుడు ఇలా అంటారు:

“మత్కర్మకృన్మత్పరమో మద్భక్తః సంగవర్జితః ।
నిర్వైరః సర్వభూతేషుయః సమామేతి పొందవ॥” (శ్లో-55)

“పొందవా! నాకోసం ఎవడు కర్మలుచేస్తాడో, నన్నే పరమ పురుషార్థంగా భావిస్తాడో, మద్భక్తుడో, సంగవర్జితుడో, సర్వభూతాలయందు శత్రుభావంలేకుండా ఉంటాడో అతడే నన్ను పొందతాడు”—అంటాడు.

అధ్యాయాంతంలో శ్రీధరస్వామి వ్రాసిన:

“దేవైరపిసుదుర్ధర్కం తపోయజ్ఞాది కోటిభిః ।
భక్తాయ భగవానేవం విశ్వరూప మదర్శయత్॥

అనే శ్లోకం—భక్తుని విషయంలో భగవంతుని కృపా విశేషాన్ని తెలుపుతుంది. “దేవతలకు, తపోయజ్ఞాది కర్మలకు సాధ్యంకాని విశ్వరూపాన్ని భగవంతుడు తన భక్తుడైన అర్జునునకు చూపించాడు ”

శ్రీభగవద్గీత పరిశీలనవల్ల శరణాగతుడైన భక్తునకు భగవంతుడు ప్రసాదించని దేదీలేదని తెలుస్తుంది.

వివిధ దేవతల పేర్లతోవచ్చిన పురాణాలలో ఆయా దేవతల విశేష విషయాలన్నీ ఉండడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. అది సమంజసంకూడా! ఆయా దేవత సర్వ దేవతాస్వరూపమనీ అందరికంటె విశిష్టత గలిగినదని చెప్పడంలోను, మన సంప్రదాయానికి విరుద్ధమైనది ఏదీలేదు. దేవీభాగవతంలో దేవి అవతార విశేషాలన్నీ చెప్పడంలోను, ఆమె జగజ్జనని (“యావిద్యా శివకేశవాది జననీ”) అని వర్ణించడంలోను, శివపురాణంలో శివుని ప్రత్యేకతలను వివరించడంలోను “శివాత్పరతరం” నానీ అనడంలోను, విష్ణు పారమ్యాన్ని చెప్పే పురాణాలలో “సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” అనే భావం ప్రస్ఫుటంగా కనబడడంలోను-సనాతన సంప్రదాయజ్ఞులు ఆమోదించని దేదీలేదనవచ్చును. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అర్జునునితో జ్ఞానయోగంలో (అధ్యాయం-4)

“యే యథామాం ప్రపద్యంతే తాం స్తవతైవ భజామ్యహమ్॥ ।

మమవర్తానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థసర్వశః॥” (శ్లో-11)

అన్నప్పుడు, విపులార్థ గ్రహణంవల్ల (ఇంద్రాది దేవతలేగాక) సర్వ స్వరూపులు గతార్థులవుతారు. విభూతియోగంలో (అధ్యాయం-10)

“నాంతోఽస్మి మమ విద్యానాం విభూతీనాం పరంతప ।

ఏషతూద్దేశతః ప్రోక్తా విభూతేర్విస్తరోమయా॥” (శ్లో-40)

“యద్యద్వి భూతిమత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవవా

తత్తదేవావగచ్ఛత్త్వం మమతేజోం శసంభవమ్॥” (శ్లో-41)

అన్నప్పుడు సర్వదేవతా స్వరూపులు చేరిపోతారు. ఇంతమాత్రం చేత వ్యక్తి ఇష్టానిష్టాలు లేవనికాదు. పరమార్థంలో అంతా ఒకటే అనే సువిశాలభావం మనం గ్రహించాలి అని వీటి నిర్ణయం, నిశ్చితార్థం.

మత్స్య, కూర్మ, వారాహ పురాణాల పేర్లనుబట్టి వాటి నిజస్వరూపం తెలుస్తోంది. నారద, బ్రహ్మవైవర్త, పద్మ, విష్ణు భాగవత పురాణాలలో విష్ణు దేవుని మహిమాదికం, ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం సోపవర్తింగా వివరించడం జరిగింది.

వీటిలో చివరి నాలుగు-భారతదేశంలో వైష్ణవసంప్రదాయం యొక్క ఐతిహాసక వికాసం ఎలాజరిగిందో తెలుసుకోవడానికి బాగా వనిశివస్తాయి ఈ నాలుగింటిలో బ్రహ్మ వైవర్తపురాణం - చైతన్య, వల్లభ, రాధావల్లభ వైష్ణవ సంప్రదాయాల ఆలోచనావిధానాలకు, ఆచారవ్యవహారాలకు మూలకందమయింది. దీనిలో అంతిమ ఖండం “కృష్ణజన్మఖండ”. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ పురాణంలో రాధాకృష్ణుల వివాహంకూడా వర్ణితమయింది. ఇందులో “రాధా” శబ్దానికి వ్యుత్పత్తి రెండు విధాలుగా ఉంది:

“రాధేత్యేవం సంసిద్ధా రాకారో దానవాచకః ।

స్వయం నిర్వాణదాత్రీయా సారాధా పరికిర్తితా॥”

(అధ్యాయం-15, శ్లో-223)

“రాధా” శబ్దానికి “సంసిద్ధ” అని అర్థం. అంటే “సమ్యక్ స్థిత” అన్నమాట. అనగా “నిత్య”. “రా” అంటే-దానం. ‘ధా’ అంటే “ఆ దానం” చేసేది. దీనిప్రకారం ఆమె స్వయంగా నిర్వాణ దాత్రీ గనుక “రాధ” అయింది.

రెండో శ్లోకం ఇలా ఉంది:

“రా చ రాసే చ భవనాద్ దా ఏవ దారణాదహా ।

హరే రాలింగనాదా రాత్తేన రాదా ప్రకిర్తితా॥”

(అధ్యాయం-17, శ్లో-224)

“రా” అంటే రాసక్రీడలో స్థితి; “దా” అంటే “దారణ”, రాసక్రీడలో ఉండడమే కాక, శ్రీకృష్ణునకు ఆలింగనం ఇయ్యడంకూడా కారణంగా ఆమెను “రాదా” అంటారు - ఈ శ్లోకాల అర్థాలు రాధాకృష్ణుల యుగళార్చనకు ప్రాధాన్యమిచ్చే సంప్రదాయజ్ఞులు చెప్పేవి.

ఇంక, విష్ణుపురాణాన్ని గ్రహించి కొంత పరిశీలిద్దాము. పరిమాణంలో ఇది చిన్నదయినా, తత్వోన్మీలనంలో చాలా పెద్దది. భగవద్దామానుజులవారి సంప్రదాయంలో దీన్ని శ్రీమద్భాగవతంకంటే కొంత అధిక ప్రామాణ్యం కలదిగా గ్రహిస్తారంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోదు. భాగవతంకంటే ఇది పరిమాణంలో చిన్నది. దీనిలో 6 ఖండాలు (అంశాలు) ఉన్నాయి. మొత్తం 126 అధ్యాయాలున్నాయి. దీనిలో ఆధ్యాత్మిక విషయాల వివేచన చాలా సరళంగా, సుగమంగా జరిగింది. 5వ అంశ (ఖండ)లో శ్రీకృష్ణుని లీలాదికవర్ణనలున్నాయి.

దీనిలో భక్తికి, యోగానికి సమప్రాముఖ్యం కనబడుతుంది. దీనిలో రీవ అంశంతో రీవ అధ్యాయంలో ఆధాత్మిక విషయాల వివేచన చాలా విశదంగా జరిగింది. ఇందు వాసుదేవుని వర్ణన ఇలా ఉంది:

“సర్వాణి తత్ర భూతాని వసంతి పరమాత్మని ।

భూతేషుచ ససర్వాత్మా వాసుదేవస్తతః స్మృతః॥”

(విష్ణుపురాణం, అంశ-6, అధ్యాయం-5-శ్లో-80)

ఈ వాసుదేవుని పొందడం ఎలాగ? స్వాధ్యాయంవల్ల, యోగంవల్ల. శాస్త్రాల శ్రవణ మననాలు స్వాధ్యాయం క్రిందికి వస్తాయి. యోగం-నిదిధ్యాసం-వీటితోబాటు భగవానుని నామస్మరణ, కీర్తన - కూడా ముక్తికి సాయపడతాయి. విష్ణుపురాణం దృష్టిలో-యోగం, భక్తి-వీటి సముచ్చయం ముక్తిసాధనలో ముఖ్య పాత్రలు:

“అవశేనాపి యన్నాన్ని కీర్తితే సర్వపాతకైః

పుమాన్ విముచ్యతే సద్యః సింహత్రస్తైవృత్తైరివ॥

యన్నామకీర్తనం భక్త్యా విలాయన మనుత్తమమ్ ।

మైత్రేయా శేషపాపానాం దాతూ నామివపావకః॥”

(విష్ణుపురాణం, అంశ-6-అధ్యాయం-8, శ్లో-19,20)

భక్తికి, శరణాగతికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉండడంవల్ల శ్రీసంప్రదాయం వారికి ‘విష్ణుపురాణం’ పూర్ణంగా ఉపాదేయం అయింది. అదిగాక-సమస్త జగత్తు విష్ణువునందు ఓతప్రోతంకావడం, ఆయననుండే ఉత్పత్తికావడం, ఆయనయందే ఉండడం, ఆయనే సమస్త జగత్తు కావడం-అనే బావనలతో శ్రీసంప్రదాయానికి సన్నిహితత్వం ఉండడంవల్లకూడా ‘విష్ణుపురాణం’ భగవద్రామానుజాలవారి సంప్రదాయంవారికి విశిష్టపురాణం అయింది:

“తత్ర సర్వమిదం ప్రోతమోతం చైవాఖిలం జగత్ ।

తతోజగత్ జగత్తస్మిన్ స జగచ్ఛాఖిలంమునే॥”

(అంశ-1, అధ్యాయం-22 శ్లో-64)

ఈ విషయాన్ని సూక్ష్మంగా “హరిరేవజగత్, జగదేవహరిః । హరితో జగతో సహ భిన్నతనుః॥”అని చెప్పవచ్చును

ఇంక పద్మపురాణాన్ని తీసుకొని పరిశీలిద్దాము. వైష్ణవ సంప్రదాయం యొక్క వ్యావహారికరూపం ఆర్థంచేసుకోవడానికి ఇది విశేషంగా ఉపయోగిస్తుంది. రామకృష్ణుల చరిత్ర విస్తారరూపంలో ఉందికూడా. ఈ అవతారపురుషుల విషయాలేగాక-వైష్ణవతీర్థాల, వ్రతాల విస్తృత వివరణ దీనిలో ఉంది. ఉదాహరణార్థం- ఏకాదశీ వ్రతవిధాన వర్ణన గ్రహించవచ్చును ఉత్తరఖండలోని శివ అధ్యాయం మొదలుకొని రీవ అధ్యాయంవరకు ప్రతిమాసంలోను వచ్చే ఏకాదశీమాహాత్యం- ఉపాఖ్యానాలతోసహా వర్ణితమైంది. భిన్నభిన్న మాసాలలో వచ్చే వైష్ణవవ్రతాల వర్ణనలున్నాయి. చైత్రశుద్ధ ఏకాదశి “డోలోత్సవం”, ద్వాదశినాడు “దమసక మహాత్సవం, వైశాఖాది నెలలలో “దేవశయనీ” మహాత్సవం, శ్రావణంలో “పవిత్రారోపణవిధానం”, కార్తికమాఘ మాసాలలో ఆమాసాల మాహాత్మ్యవర్ణన మొదలైనవి ఉన్నాయి. తరువాత ఊర్ధ్వపుండ్రదారణాది ఆచారవ్యవహారాల వివరణ కనబడుతాయి. వివిధావతారాల వివరణకూడా ఉంది. ఈ విధంగా పద్మ పురాణం-వైష్ణవదర్మ సంబంధమైన ఆచారవ్యవహారాల్ని, స్వరూపస్వభావాల్ని, తీర్థయాత్రల్ని, వ్రతాల్ని గురించి విపులంగా వర్ణించి-భక్తికున్న ప్రాముఖ్యాన్ని నిర్బంధంకా ప్రకటించింది.

దేవదేవుని ఉత్సవాలను యథాశక్తిగా జరిపించవలసిందని పద్మపురాణం చెబుతోంది :

“యథా దామోదరో భక్తవత్సలో విదితోజనైః ।

తస్యాయం తాదృశోమాసః స్వల్పమప్య్యురకారకః॥”

స్వామికి జరుపవలసిన ఉత్సవాలను ప్రతివ్యక్తి యథాశక్తిగా మాసోచితంగా జరిపించాలి

పాపకలుషితమైన జీవితాన్ని గడిపిన వ్యక్తికూడా భగవంతుని శరణు పొందితే, భగవంతుడతనిని రక్షిస్తాడు అని పద్మపురాణం చెప్పింది.

“సర్వాపరాధకృదపి ముచ్యతే హరి సంశ్రయః ।

హరిరప్యపరాధాన్ యఃకుర్యాత్ ద్విపదపాంశులః॥”

భక్తి ప్రాముఖ్యాన్ని ఉగ్గడంచడంతోబాటు - భగవత్ ప్రసాదభక్షణం,

చరణామృతపానం పదివేల యజ్ఞయాగాది క్రతువులుచేసిన వారికివచ్చే పుణ్యాన్ని ఇయ్యగలవని పద్మపురాణవచనం—

“నైవేద్యమన్నం తులసీవిమిశ్రం విశేషతః పాదజలేనసిక్తమ్ ।
యోఽశ్నాతినిత్యం పురతోమురారేః ప్రాప్నోతియజ్ఞాయుత
కోటిపుణ్యమ్॥”

“చరణామృతమ్”ను గూర్చి ప్రత్యేకంగా దానిలో ఉంది:

“నదానం నహవిర్యేషాం స్వాధ్యాయోన సురార్చనమ్ ।
తేఽపిపాదోదకం పీత్వాప్రయాంతి పరమాంగతిమ్॥”

దానధర్మాలుచేయకపోయినా, యజ్ఞయాగాదులు చేయకపోయినా వేదాధ్యయనం చేయకపోయినా భగవంతుని పాదోదకం (చరణామృతం) స్వీకరిస్తే భగవద్రాజ్యంలో ప్రవేశించే అర్హతపొందుతాడు.

శ్రీకృష్ణునకు భక్తితో ప్రణమిల్లితే సర్వపాపాలు నశిస్తాయని పద్మపురాణం అంటుంది. దీనిలో స్మరణకు ఫలితం చెప్పబడింది.

“ప్రయాణేచా ప్రయాణేచ యన్నామస్మరతాన్మణామ్ ।
సద్యోనశ్యంతి పాపామా నమస్తస్మైచిదాత్మనే॥”

మరణ సమయంలోగాని జీవితకాలంలోగాని శ్రీకృష్ణుని స్మరించే వ్యక్తికి సర్వపాపాలునశిస్తాయి. కనుక, నేను దేవదేవునకు నమస్కరిస్తున్నాను.

పద్మపురాణము-వైష్ణవుడెట్లు తన దేహాన్ని అలంకరించుకొని విష్ణుభక్తునిగా లోకులకు తెలియజేయాలో ఇలా వివరించింది:

“యేకంథలగ్నతులసీ నలినాఖ్యమాల
యేబాహుమూల పరిచిహితశంఖచక్రాః
యేనాలలాటఫలకే లసదూర్ధ్వపుండ్రాః
తేవైష్ణవాభువన మాశుపవిత్రయంతి॥”

మెడలో తులసిమాలలను, బాహుమూలలో శంఖ చక్రాది చిహ్నాలను,

నుదట దేహంమీద ఊర్వ్యపుండ్రాలను ధరించినవారిని ఈ భువనంలో విష్ణుభక్తులుగా గురించాలి. వారు లోకాన్ని వెంటనే పవిత్రం చెయ్యగలరని దీనిస్థూలార్థం.

వైష్ణవుడు అన్యదేవతల భక్తుడు కాకపోయినను ఇతరదేవతలను గౌరవించాలని పద్మపురాణం ఇలా చెప్పింది:

“హరిరేవనదాఽరాద్యః సర్వదేవేశ్వరేశ్వరః ।

ఇతరేబ్రహ్మరుద్రాద్యా నావజ్ఞేయాఃకదాచన॥”

హరియే దేవదేవుడు. ఆయన్నే సదా ఆరాధించాలి. కాని, ఇతరులైన బ్రహ్మరుద్రాదులను ఎన్నడు నిరాదరించరాదు. అనే ఉన్నతాశయాన్నికూడా వివరించింది-పద్మపురాణం.

“గరుడపురాణం” శ్రవణంయొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని చక్కగా నిరూపించింది. సంసార సర్పదష్టదైవవ్యక్తి అచేతనుడై పడిఉన్నప్పుడు కృష్ణమంత్ర శ్రవణంవల్ల ముక్తుదవుతాడు-అంది.

“సంసారసర్పసందష్ట నష్టదేష్టైక భేషజమ్ ।

కృష్ణేతివైష్ణవమంత్రం శ్రుత్వాముక్తోభవేన్నరః॥”

హరికి ఆత్మార్పణం చేసుకొన్నవ్యక్తికి స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకొంటాయి అనీ, మోక్షంలభిస్తుందనీ “స్కందపురాణం”అంటుంది.

హరిముద్దిశ్యయత్కిం చిత్కృతం విజ్ఞాపనంగిరా ।

మోక్షద్వారార్గలా మోక్షస్తేనైవ విహితస్తవ॥”

స్కందపురాణంలోనే, భక్తులైనవారు మూడువిధాలుగా శరణాగతులు కావచ్చునని ఉన్నది మొదటిది-సంప్రార్థనాత్మిక శరణాగతి- అనగా ప్రార్థనారూపంలో మనః పూర్వకంగా శరణాగతి చేసుకోవడం; రెండోది- దైన్యబోధక శరణాగతి- తన దీనస్థితిని విన్నవించుకొనే శరణాగతి; మూడోది- లాలసమయీ శరణాగతి-ఒక ఉన్నతస్థితిని ఆలించిస్తూ చేసే శరణాగతి. అనగా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఒక ఉత్తమస్థితిని కోరడం అన్నమాట. దేవదేవునితో తనకు పూర్వమున్న సంబంధాన్ని కోరడం ఉంటుంది గనుక. కృష్ణునకు చెలికానిగానో, సేవకునిగానో,

ప్రేయసిగానో, తంద్రిగానో, తల్లిగానో— వెనుక జన్మలో భావించిన భావనలు— దీనికి లాలసమయీ శరణాగతి అన్నారు. దీనికి స్వరూపసిద్ధి అనికూడా పేరుంది ముక్తియొక్క పరిణత దశలో లభించేది ఇది.

వీటికి పద్మపురాణంలో మంచి ఉదాహరణ శ్లోకాలున్నాయి. యువకులు యువతులను, యువతులు యువకులను సహజంగా ఎలా ప్రేమిస్తారో, అదేవిధంగా సహజసిద్ధమైన ఆకర్షణ నీ పాదాలవిందాలయండు కలుగునట్లు అనుగ్రహించు అని శరణాగతి సంప్రార్థనాత్మిక శరణాగతి :

“యువతీనాం యథాయూని యూనాం చ యువతౌ యథా ।

మనోఽభి రమతేతద్వన్మనోమే రమతాం త్వయి॥”

ఈ పురాణంలోనే దైన్యావబోధక శరణాగతికూడా దృష్టాంతం ఉంది. ఓ భక్తుని విలాపం ఇది నాకంటే పాతకుడు ఇంకొడులేడు. నాకంటే అపరాధియు ఇంకొడులేడు నా పాపాల్ని. అపరాధాల్ని నీకు విన్నవించుకోవడానికి సిగ్గుపడు తున్నాను— అంటాడు.

“మత్తుల్యోనాన్తి పాపాత్మా నాపరాధీచ కశ్చన ।

పరిహరేఽపిలజ్ఞా మే కిం బ్రువే పురుషోత్తమ॥”

ఇంక లాలసమయీ శరణాగతికి నారదపాంచరాత్రంలో ఒక దృష్టాంతం లభిస్తుంది ఒక భక్తుడు స్వయంగా దేవదేవునకు వింజామర వేయాలని కోరు కొంటున్నాడు. ఈ పని చేయాలంటే దేవదేవునకు అత్యంత సన్నిహితుడు కావాలి ఆ భక్తుడు. ఆ స్థానాన్ని లభింపజేయాలని దేవదేవుణ్ణి ఈ లాలసభావంతో వేడు కొంటున్నాడు :

“కదా గంభీరయా వాచాశ్రియా యక్తో జగత్పతే ।

చామరవ్యగ్రహస్తం మామేవం కుర్వీతి వక్షసి ॥”

ఈ నారద పాంచరాత్రంలోనే, భక్తుని ఇంకో కోరికను తెలియజేసే ఈ శ్లోకం ఉంది. పుండరీక! యమునా సదీ తీరంలో నీ దివ్యనామాన్ని జపిస్తూ ఆనంద బాష్పాలతో పిచ్చివానిలా సరించుకోక ఎప్పుడూ ఉండో అంటాడు ఒక భక్తుడు

“కదాఽహం యమునాతీరే నామానితవ కీర్తయన్,
ఉద్బాష్పః పుండరీకాక్ష! రచయిష్యామి తాండవమ్॥

ఈ విధంగా లాలసమయి అయిన శరణాగతి వివిధ పురాణాదులలో వర్ణితమైనది. ‘నారదపంచరాత్రం’లో “నేను- సాలోక్య, సారూప్యాదులను కోరను, నీ నిత్య త్రైకర్య కార్యంలో నేను నిమగ్నుణ్ణి అయ్యేలా వరం ప్రసాదించు” అని భక్తుడు కోరినట్లుంది.

“ధర్మార్థ కామ మోక్షేషు సేచ్ఛానుమ కదాచన
త్వత్పాదపంకజ స్యాదో జీవితం దీయతాం మమ,
మోక్ష సాలోక్య సారూప్యాన్ ప్రార్థయే న ధరాధర
ఇచ్ఛామిహి మహాభాగకారుణ్యం తవ సువ్రత॥”

నృసింహపురాణంలో నృసింహావతారమూర్తియే ఇట్లన్నట్లున్నది. “నన్నేస్తుతించి నాకు శరణాగతుడైనవాడు నా పరివారంలో చేరతాడు. నేనే ఆ భక్తుణ్ణి సమస్త దుఃఖాలనుండి కాపాడుతాను. ఉద్ధరిస్తాను.”

“త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి శరణం దేవదేవ! జవార్దన!
ఇతి యఃశరణం ప్రాప్తస్తం క్లేశాదుద్ధరామ్యహమ్॥”

త్రికరణశుద్ధిగా భగవంతుని శరణాగతి పొందినవ్యక్తి నిశ్చింతగా దివ్యానందాన్ని పొందుతాడు అని “హరిభక్తవిలాసం”లో ఉంది.

“తవాస్మీతివదన్ వాచాత ధైవమనసా విదన్
తత్స్థాన మాశ్రిత్యస్తన్వా మోదతే శరణాగతః॥”

ఈ విధముగా వివిధపురాణాలలో శరణాగతి వైశిష్ట్యం వర్ణితమైఉంది. భక్తి విషయంలో ప్రాతః, సమరణీయమైన శ్రీమద్భాగవతంలో-అడుగుడుగునా శరణాగతి చేసి తరించిన భక్తుల కథలు కనబడుతూనే ఉంటాయి. రామాయణాన్ని దీర్ఘ శరణాగతి అన్నట్లు శ్రీమద్భాగవతం విషయంలోను చెప్పవచ్చును. అయితే- ఇందు వివిధావతారాల ప్రసక్తి రావడంవల్ల, ఆ యా అవతారాలను భక్తితో కొలిచినవారు, శరణాగతి పొందినవారు ఉంటారు. అవతారాలన్నీ దేవదేవునివే గనుక ఆయనకే భక్తులందరూ శరణాగతిరూపంలో తమ్ములాము ఆత్మనివేదన చేసు

కొన్నట్లు గ్రహించాలి. ఈ అవతారాలలో కృష్ణుని వైశిష్ట్యం (కృష్ణుని భగవాన్ స్వయం) ఉందిగనుక, దశమస్కంధంలో ఈ శరణాగతి ప్రాబల్యం అధికంగా గోచరిస్తుంది. నవవిధ భక్తులకు ఉత్తమోదాహరణలు ఇందున్నాయి.

పురాణాలలో శ్రీమద్భాగవతమ్ ప్రఖ్యాతి ప్రచారం తెలియనివారులేరు. సంస్కృతభాగవతం ఏవిధంగా విశ్వజనీనమైనదో అదేవిధంగా పోతన విరచిత తెలుగు భాగవతం యావదాంధ్ర జనసందోహానికి పతనీయగ్రంథం అయింది. చదువుకొన్న తెలుగువారిలో పోతన భాగవతంలోని ఒక పద్యమైనా నోటికి రాని తెలుగువాడుండడు అంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోదు. వివిధ వేదాంత సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన ఆచార్యపురుషులు, వారి శిష్యులు శ్రీమద్భాగవతాన్ని వక్తి గౌరవాలతో ప్రస్తుతించారు.

పద్మపురాణాదులు భాగవత వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చెప్పాయి. దీనిలోని ద్వాదశస్కంధాలు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దేహభాగాలుగా, దశమస్కంధంలోని రాసవంశాధ్యాయ ఆయన పంచప్రాణాలుగా రూపింపబడ్డాయి. "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరికి దీనితో సంబంధంచూపించారు. "ఓం" ప్రణవం ప్రథమస్కంధం అని, "నమః" అనేది ద్వితీయ, తృతీయ స్కంధాలని, "భగవత్" అనేది- చతుర్థ, పంచమ, షష్ఠ, సప్తమ స్కంధాలని, "వాసు" అనేది అష్టమ, నవమస్కంధాలని, "దేవ" అనేది దశమ, ఏకాదశస్కంధాలని. విభక్తి ద్వాదశస్కంధమని పెద్దలు నిర్ణయించారు. "కౌళిక సంహిత"లో- ఇతర పురాణాలలో చెప్పినదానికంటే కొంత విశేషంగా శ్రీమద్భాగవత ప్రశంస కనబడుతుంది. దీనిలోని కొన్ని శ్లోకాలను గ్రహిద్దాము:

“ఐహికాముష్మిక సుఖం శ్రీమద్భాగవత శ్రుతేః ।

సాత్వికాశ్చ భవేద్విప్రా భక్తిశ్రద్ధాపురస్సరమ్॥

గాయత్రీభాష్య భూతోఽసౌవేదార్థ పరిబృంహితః ।

అర్థోయం బ్రహ్మసూత్రాణాం భారతార్థ వినిర్ణయః ॥

పురాణానాం సామరూపః సాక్షాద్భగవతోదితః ।

గ్రంథోఽష్టాదశ సాహస్ర శ్రీమద్భాగవతాభిదః॥

దీని తరువాతి శ్లోకంలో భాగవతాన్ని కల్పవృక్షంతో పోల్చి వర్ణించడం జరిగింది.

“సద్బీజః ప్రణవాంకురో రవిమితస్కందై ర్యుతః కల్పవృష్ఠ్
పంచత్రి త్రిమితాః ఖభాభ్రవసుభూః శాఖాః ప్రశాఖాస్తథా
శూన్యాకాశ ఖషడ్గరీషు సమితాః పత్రాణీయస్య స్ఫుటం
సశ్రీ భాగవతాహ్వా ఇష్టఫలదో భక్త్యుత్థితో రాజతే॥”

దీనికి- పరమాత్మయే బీజం; ఓంకారం అంకురం. ఇది 12 స్కంధాల తోను; 12 పెద్దకొమ్మలతోను; 3151 అద్యాయాలనే శాఖలతోను, 18,000 శ్లోకాలనే రెమ్మలతోను; 5,76,000 అక్షరాలనే అకులతోను వేద కల్పవృక్షంలా విరాజిల్లుతోంది.

దీని తరువాత భాగవతశబ్దార్థ విచారం చేసిన శ్లోకం ఉంది:

“భా”శబ్దో క్షీర్తివచనో, “గ”శబ్దో జ్ఞానవాచకః ।
సర్వేష్ట వచనో “వ”శ్చ, “తో”విస్తారస్య వాచకః॥
ధర్మార్థ కామ మోక్షాంశ్చ ముక్తివర్ణ చతుష్టయీ ।
తేప్రప్యంతే యతోఽనేన తస్మాద్భావగతం స్మృతమ్ ॥

వీటి తరువాత శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణుని దేహభాగాలతో స్కంధాలను సమన్వయ పరిచారు.

పాదాదిజానుపర్యంతం ప్రథమస్కంద ఈరితః ।
తతోర్ద్వం కటిపర్యంతం ద్వితీయస్కంద ఉచ్యతే॥
తృతీయోనాభిరిత్యుక్తః చతుర్థముదరం మతం ।
పంచమో హృదయం ప్రోక్తం షష్ఠఃకంతం సభాహుకమ్॥
సర్వలక్షణ సంయుక్తం సప్తమోముఖ ముచ్యతే ।
అష్టమ శ్చక్షుషీవిష్టోః నవమోభ్రుకుటిః పరః ॥
దశమో బ్రహ్మరంద్రం చ మన ఏకాదశస్మృతః ।
ఆత్మాతు ద్వాదశస్కంధః శ్రీకృష్ణస్య ప్రక్షీర్తితః॥

ఈ శ్లోకాల తరువాత పంతురిలా కొన్ని శ్లోకాలున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి కొన్ని -

జీవన్ముక్తో న సందేహో జాయతే శ్రుతిమాత్రతః ।

తస్మాదేషా సదాశ్రావ్యా శ్రీమద్భాగవతీకథా ॥

కలౌనాస్తి కలౌనాస్తి శ్రీమద్భాగవతం వినా ।

శ్రేయసాం నిగమః శ్రేష్ఠోవిద్యతే జగతీతలే ॥

సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య శ్రీమత్ భాగవతం సరైః ।

సేవనీయం ప్రయత్నేన సదర్శోఽస్తి తతః పరమ్ ॥

పురాణాలలో శ్రీమద్భాగవతానికి ఇచ్చిన ప్రత్యేకస్థానం వీటివల్ల మనకు తెలుస్తుంది.

శ్రీమద్భాగవతంలో - శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రచారానికి వచ్చిన శరణాగతిరూపమైన భక్తిప్రతిపాదన స్పష్టంగా కనబడకపోయినా, ఆయా భక్తుల ఆర్తినీవ్యక్తంచేసే ఘట్టాలలో ఆత్మసమర్పణ కొంత కనబడుతుంది. శ్రీమద్భాగవతం స్తోత్రాలసంపుటి వంటిది. ఇందుమించుగా ప్రతిస్కంధంలోను భక్తుని మొర వినబడుతూనే ఉంటుంది అనవచ్చును భాగవతం ప్రథమస్కంధంలో కుంతీ స్తుతి, భీష్మస్తుతి సుప్రసిద్ధాలు. ఇదేవిధంగా - గజేంద్రమోక్షణ కథలోని గజేంద్రుని స్తుతి జగత్ప్రసిద్ధం. ఇవిగాక - దశమస్కంధంలోని అక్రూరాదుల స్తోత్రాలు, గోపికా గీతలు, భ్రమరగీతలు పక్తిమార్గవైశిష్ట్యాన్ని తెలిపేవే! ఇవిగాక ప్రాసంగికంగా అర్చకులు - గర్భస్థుడైన పరీక్షిత్తు మొదలుకొని గజేంద్రునివరకు గల వారందరుచేసే స్తోత్రాలు వారి శరణాగతిని చెప్పకయే చెప్పుచున్నవి వ్యాసభాగవతాన్ని తెలుగులోనికి తెచ్చిన పోతనామాత్యుడు మహాకవి మహాభక్తుడు కావడం వల్ల తెలుగుకవి పద్యాలు కొన్నికొన్నిచోట్ల ఉదాహరణార్థం ఇయ్యడం సముచితమని భావించాను. సప్తమస్కంధంలోని ప్రహ్లాదచరిత్ర అత్యుత్పాదకు పరాకాష్ఠ. అర్జులుకాని భక్తులు కొందరు చరిత్రప్రసిద్ధులు కాకపోయినా సుదాముడు మొదలైనవారు చేసిన స్తుతులు ముఖ్యంగా పోతనగారి తెలుగుపద్యాలలో - విశేషప్రచారానికి వచ్చినవి కొన్నిఉన్నాయి. “శుకయోగి యేమిటికి భాగవతం బట్టసించె”

అనేశానకుని ప్రశ్నకు సూతడుచెప్పిన సమాధానంవంటివి కొన్ని భక్తివైశిష్ట్యాన్ని తెలిపేవి ఉన్నాయి. వాటినికూడా లఘువుగా పరిశీలించవలసి ఉన్నది.

కుంటీస్తుతి గంభీరంగా సాగింది. కృష్ణుడు తమ కుటుంబానికిచేసిన మేల్గను ప్రస్తావించింది. ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. కాని, మొట్టమొదట - సకల భూతాంతర్యామివైన నిన్ను చర్మచక్షువులు చూడలేవు. ప్రకృతికి నువ్వులోబడిన వాడవుకావు. నువ్వు ఆద్యపురుషుడవు నీకు నమస్కారం- అంటుంది:

నమస్యేపురుషం త్వాద్యమీశ్వరం ప్రకృతేః పరమ్ ।

అలక్ష్యం సర్వభూతానామంతర్భూతైః రవస్థితమ్ ॥

(భాగవతం-ప్రథమస్కంధం-అష్టమాధ్యాయం-శ్లో-18)

తరువాత భక్తియొగ వైశిష్ట్యాన్ని తెలుపుతూ ఇలా అంటుంది.

“తథా పరమహంసానాం మునీనా మమలాత్మనామ్ ।

భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహిత్రియః॥ (శ్లో-20)

పరమహంసలు, మునులుకూడా నీ స్వరూపాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోలేరు. అలాంటివారికి భక్తియోగం నేర్పడానికే నీ ఆవతారం. ఇంక నావంటి స్త్రీలు నిన్నెలాగ తెలుసుకోగలరు. కనుక నేను నీకు నమస్కారం మాత్రం చేస్తాను. అని చెప్పి, కృష్ణుని కుటుంబదృష్ట్యా కీర్తించింది.

“శృష్టాయ వాసుదేవాయ దేవకినందనాయ చ ।

నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమోనమః॥ (శ్లో-21)

నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే ।

నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంఘ్రమే॥ (శ్లో-22)

ఈ రెండుశ్లోకాలు కేవలం భక్తిని వ్యక్తంచేసినవే! భగవంతుని నామాలను గుదిగుచ్చి ప్రార్థనచేయడం సహజమేగదా!

ఈ సందర్భంలో ఆమె తన స్తుతిని ఈవిధంగా ముగిస్తుంది:

“శ్రీకృష్ణ కృష్ణసఖ వృష్ణ్యృషభావనీద్రు

గ్రాజన్య వంశదహనా నపవర్గవీర్య

గోవింద గోద్విజసురార్తిహరవతార

యోగీశ్వరాఖిలగురో భగవన్నమస్తే॥

(శ్లో-44)

దీనికి పోతనామాత్ముని అనువాదాన్ని లేదా అనుసరణాన్ని పరిశీలిస్తే తెలుగుకవి విశిష్టత బోధపడుతుంది.

“శ్రీకృష్ణా! యదుభూషణా! నరసఖా! శృంగారరత్నాకరా!

లోకద్రోహి నరేంద్రవంశదహనా! లోకేశ్వరా! దేవతా

నీక బ్రాహ్మణ గోగణార్తిహరణా! నిర్వాణ సందాయకా!

నీకున్ మ్రొక్కెద ద్రుంపవే భవలతల్ నిత్యానుకంపానిదీ!”

శరత్పుగతుడై, ఉత్తరాయణాన్ని ప్రతిక్షిప్తాశిన్న భీష్మదర్శనానికి కృష్ణద్వితీయుడై ధర్మరాజు వెళ్ళినప్పుడు ఆ పితామహుడు వరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తాడు. ఇది కూడా చాలా ప్రసిద్ధం.

ఈ సందర్భంలో పోతన రచన-తెలుగువారికి చాలా ప్రీయమైనది, భీష్ముని మానసిక స్థితిని చక్కగా తెలిపేది.

“అలాపంబులుమాని చిత్తముమనీషాయ త్రముంజేసి దృ

గ్జాలంబున్ హరిమోమువైఁ బఱపి తత్కారుణ్య దృష్టిన్ విని

రూఢి భూత శరవ్యధానిచయుడై మోదించి భీష్ముడు సం

శీలంబొప్ప నుతించెఁగల్గిష గజశ్రేణిహరిన్ హరిన్”

వచనం- “ఇట్లు పరమేశ్వరుండైన హరియందు నిష్కాముండై ధారణా వతియైన బుద్ధిని సమర్పించి, వరమానందంబు నొంది, ప్రకృతివలన నైన సృష్టి పరంపరలఁ బరిహసించు తలంపున మందాకినీ నందనుం డిట్లనియె.” (పోతన-1-9-215, 216)

“త్రిభువన కమనం తమాలవర్ణం

రవికర గౌరవరాంబరం దదానే।

వపురలకకులావృతాననాబ్జే

విజయసఖే రతిరస్తుమేనవద్యా॥” వ్యాస భాగవతం (1-9-313)

పోతనామాత్యుని పద్యం ఇది:

“త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తనువృద్ధీపింపఁ బ్రాభాతనీ
రజబంధు ప్రభ మైన చేమపయన్ రంజిల్లనీలాలక
ప్రజ సంయుక్త ముఖారవిందమతి సేవ్యంబై విజృంభింప మా
విజయుం జేరెడువన్నెలాఁడు మది నావేశించునెల్లప్పుడున్”

తెలుగుపద్యంలోని “మా విజయుం జేరెడు” అనే దానిలోని “మా” శబ్దం సొగసు, “వన్నెలాఁడు” అని కృష్ణునకు వాడిన సాభిప్రాయ ప్రయోగం మూలంలో కనబడవు.

ఈ ఘట్టంలో - భీష్ముడు తనను చంపడానికి కోపంతో వస్తూఉన్న యుద్ధభూమిలోని కృష్ణునిరూపాన్ని వర్ణించి- ఆ దేవదేవుడే నాకు దిక్కు అన్నప్పుడు పోతనమహాకవి వ్రాసిన పద్యం తెలుగువారికతి ప్రేయమైనది.

“కుప్పించి యెగసినఁగుండలంబులకాంతి, గగన భాగంబెల్ల
గప్పికొనఁగ
నుటికిన నోర్వక యుదరంబులోనున్న జగముల ప్రేగున
జగతి గదల
జక్రంబుఁజేపట్టి చనుదెంచు సమయమునఁ బైనున్న పచ్చని
పటముజాణ
నమ్మితి నీలావునగుఁబాటు సేయక మన్నింపుమని క్రిడి
మఱలఁ దిగువఁ

గరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెఱసి

“నేడు భీష్మునిఁ జంపుదు నిన్నుగాతు
విడువు మర్జన!” యనుచు మద్విశిఖవృష్టిఁ
దెరలి చనుదెంచు దేవుండు దిక్కునాకు”

(పద్యం-221)

మూలంలో చివరిపాదం “సతవతు మే తగవాన్ గతిర్ముకుందః”- అని మాత్రమే

ఉంది తెలుగుపద్యంలో నాటకీయమైన ఒక దృశ్యచిత్రణ ఉంది. స్తుతిలో చివరి శ్లోకంగా ఇది ఉంది-

“తమిమ మహామణం శరీర భాజాం
హృదిహృది ధిష్ఠితమాత్మ కల్పితానామ్ |
ప్రతిదృశమివ నైక దార్కమేకం
సమధిగతోఽస్మి విదూతభేదమోహః || (శ్లో-43)

తెలుగుమహాకవి పోతన పద్యం జనామోదాన్ని పొందిన క్రిందిది :

“ఒక సూర్యుడు సమస్తజీవులకుఁ దానొక్కొక్కఁడై తోచు పో
లికనే దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్నజ
న్యకదంబంబుల హృత్సరోరుహములన్ నానావిధానూనరూ
పకుఁడై యొప్పుచునుండునట్టి హరినే బ్రార్థింతు శుద్ధుండనై”
(పద్యం-225)

అష్టమస్కంధంలోని గజేంద్రుని దీనాలాపాలతో కూడినస్తోత్రం - తెలుగు వారికందరికీ. ఇంచుమించుగా - కంఠస్థమైఉన్నదే. ఈ కరిని మకరి పట్టినప్పుడు మొట్టమొదటనే భగవంతుని రక్షింపుమని ప్రార్థించలేదు. పురుషప్రయత్నంచేసి అదివ్యర్థమని తెలిసిన తరువాత శరణాగతి చేశాడు గజేంద్రుడు. గజేంద్రమోక్షణం లోని పోతన పద్యాలు ఎంతప్రసిద్ధం అంటే, కష్టకాలంలో, విషయం తెలిసిన తెలుగువారు తమకు కష్టాలువచ్చినప్పుడు వాటిని చదువుకొని భగవంతుని శరణు పొందుతారు. సుప్రసిద్ధ వైష్ణవాచార్యులు, మహాకవులు అయిన కవిత్వార్కక సింహ వేదాంత దేశికులవారు “అదైక్కిలవృత్తు” అనే పేరున్న పాశురాల ప్రబంధంలో ఒకదానిలో “కాక-మిరాక్కాదర్-మన్నర్కాదలి-క త్తిరబండు-నాగ-మర-నయన్ ముదలా.....” అని శరణాగతిచేసిన భక్తులపేర్లు - కాకాసురుడు, విభీషణుడు, ద్రౌపది, పుండరీకుడు, గజేంద్రుడు, శివుడు, బ్రహ్మ అంటూ పేర్కొన్నారు. ఈ భక్తులలో దుర్మార్గుడైన కాకాసురుడు ఒకడు. శరణాగతిపొందినవాడు సన్మార్గ గామికానక్కరలేదు. గత్యంతరంలేక - కాకాసురునిలాగ - శరణుపొందినా పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

ముని శాపవశంచేత కరిగా జన్మించిన గజేంద్రుడు పూర్వజన్మలో ఇంద్ర

ద్యుమ్నుడనేరాజు. ద్రవిడాదీశుడు. (“ద్రవిడాదీశుఁడతండు పుణ్యతముఁడింద్ర ద్యుమ్నునాముండు”) కరిగా జన్మించినా, జననాంతర సంస్కారం ఉంది పోలేడు. దీనిని కవి వ్యక్తంచేశాడు. గజేంద్రుడు తాను తన “కరేణుసముదయంబును”, “తెఱంగుదప్పి తొలంగడు పడి” పోయారు. ఈ దారితప్పడానికి కారణం “యీశ్వరాయత్రంబైన చిత్తంబు సంవిత్తంబు గాకుండుట”. సరసిలో దిగి దాని నల్లకల్లోలంచేస్తూ ఉండగా, “తాను గబళించి పట్టుస్వర్చానుపగిది, నొక్కమక రేంద్రుఁ డిభరాజు నొడిసి పట్టె”. పట్టిన వెంటనే విడిపించుకోవడానికి తన ప్రయత్నం మానక- “రాత్రులు సంధ్యలు, దివసంబులు, సలిపెన్ బోరాక్క వేయిసంవత్సరముల్”. దాని తరువాతకూడా తాను విడిపించుకోలేనని గ్రహించి “పూర్వపుణ్యఫల దివ్యజ్ఞాన సంపత్తితో” పరమేశ్వర ద్యానం ప్రారంభించాడు. శరణాగతి చేశాడు.

“ఎవ్వనిచే జనించుజగమెవ్వనిలోపల నుండులీసమై
యెవ్వనియందు డిందుఁబరమేశ్వరుఁడెవ్వఁడు మూలకారణం
బెవ్వఁడనాది మధ్యలయుఁడెవ్వఁడు, సర్వముదానయైనవాఁ
డెవ్వఁడు, వాని నాత్మభవునీశ్వరు నే శరణంబువేడెదన్”

(స్కంధం-8 ఆధ్యాయం-31, పద్యం-73)

ఈ విధంగా ఆతనిలో ఆనుకూల్య సంకల్పం కలిగింది. ప్రార్థన కొనసాగిస్తూ-

“లోకంబులు లోకేశులు

లోకస్థులుఁ దెగినఁదుది నలోకంబగు వెం

జీకటి కవ్వల నెవ్వం

దేకాకృతి వెలుగు నతనినే సేవించున్॥”

(పద్యం-75)

అన్నాడు. కాని-“నిపుణుడైన వాని నిష్కర్మతకు మెచ్చు, వానికే నొసర్తు పంద నములు” అని భగవంతుడు నిష్కర్మతను మెచ్చుననుకోవడంతో కొంత ప్రాతి కూల్య భావం కనబడింది. శరణాగతి బలంతగ్గింది. ఇంతటితో చాలదన్నట్లు “కలఁడు కలందనెడవాడు గలఁడోలేఁడో” అనే సంశయాన్ని వెలిబుచ్చాడు. కాని తిరిగి భక్త్యుద్దేకంతో “శాశ్వతునజు బ్రహ్మ ప్రభు, నీశ్వరు నెం బరమ పురుషునే సేవించున్” అని నిర్ణయించుకొని,

“తనమనంబున నగ్గజేంద్రుఁడీశ్వర సన్నిధానఁబుఁగల్పించుకొని”

“లావొక్కింతయులేదు, దైర్యము విలోలంబయ్యెఁ బ్రాణంబులున్
తావుల్ తప్పెను, మూర్ఖవచ్చెఁ దనువున్ డస్సెన్,

శ్రమంబయ్యెడిన్,

నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుఁగ, మన్నింపన్ దగున్ దీనునిన్

రావే యీశ్వర ! కావవే వరద ! సంరక్షింపు భద్రాత్మకా”

(పద్యం-90)

అని వేడుకోవడంతో. తన కర్తృత్వ బావాన్ని విడిచిపెట్టి అన్నమాట - స్వామి కరుణ కలిగింది. “నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుఁగ” అనడంలో - గజేంద్రుని అనన్యగతికత్వం, అకించనత్వం - వ్యక్తమయ్యాయి. ఆత్మసమర్పణం జరిగింది. వెంటనే స్వామి “అవన్న ప్రపన్నుండు” గనుక, “విహ్వల నాగేంద్రము” పాహి పాహి “యనఁగుయ్యాలించి సంరంభియై”, “గజప్రాణావనోత్సాహియై” వచ్చి “కరుణాసింధుఁడు శౌరివారి చరమున్ ఖండింపఁగా బంపె..... చక్రమున్”. ఈ వృత్తాంతంలో సామాన్యంగా భక్తునకు కలిగే శంకాదికాన్ని సూచించి, భక్తుడు గజేంద్రుడు చిట్టచివరికి “రావే కరుణింపవే, తలఁపవే శరణార్థిని నన్నుఁగావవే” అని “త్వమేవ శరణం మమ” అన్నప్పుడు, శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చి రక్షిం చడం - “శరణాగతి” సౌలభ్యాన్ని, ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తోంది.

సప్తమ స్కంధంలోని ప్రహ్లాదచరిత్ర శరణాగతి తత్వాన్ని స్పష్టంగా, నిర్దుష్టంగా తెలియజేస్తోంది. గజేంద్రునిలోని సంశయంలేదు. నారదముని ఉపదేశం వల్ల గర్భస్థుడై ఉండగానే, ఆయనలో భగవద్భక్తి కలిగి ఆనుకూల్య సంకల్పం ఏర్పడింది. ప్రహ్లాదుడు “వాసుదేవునియందు సహజసంపర్కమాన నిరంతర ద్యాన రతుఁడు”. దీనివలన అతడు “నిత్యపరిపూర్ణుఁడగుచు నన్నియును మఱచి, జడత లేకయు నుండును జడుని భంగి” ప్రహ్లాదుడు - “సంతత శ్రీవారాయణ పాదపద్మ యుగళీ చింతామృతా స్వాదసం ధానుందై మఱచెన్ సుగారి సుతుఁడేత ద్విశ్వ మున్”. దీనినిబట్టి అతడు సంపూర్ణంగా ఆత్మన్యాసం - ఆ పరమాత్మలో చేయగలిగి నాడని తెలుస్తోంది. తాను పరమేశ్వరుడైన శ్రీమన్నారాయణునియందు మఃస్సు చేర్చి, తనను తన మార్గమునకు తిప్పాలని ప్రయత్నించే తండ్రికి ఇలా చెప్పు తాడు :

“తత్సాదుమన్యేఽసురవర్య దేహినాం
సదా సముద్విగ్న ధియామస ధృహాత్ ।
హిత్వాత్మపాతం గృహ మందకూపం
వనంగతో యద్ధరి మాశ్రయేత ॥” (వ్యాసభాగవతం-7-5-5)

పోతన భాగవతంలో ఇలా ఉంది (7-5-142)

“ఎల్ల శరీరధారులకు నిల్లను చీకటి నూతిలోపలం
ద్రెళ్ళక వీరు మేమను మతి భ్రమణంబున భిన్నులై ప్రప
రిల్లక సర్వమున్నతని దివ్య కళామయమంచు విష్ణు నం
దుల్లముఁజేర్చితారడవి నుండుటమేలు నిశాచర్ణా గ్రణి.”

ఇంత నిశ్చలభక్తి కలవాడు గనుకనే ప్రాచీన భక్త పరంపరను చెప్పే
టప్పుడు- నారదునికంటే ముందే- ప్రాతఃస్మరణీయుడయ్యాడు ప్రహ్లాదుడు-
“ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక....” అనే పరమ భాగవతులను స్మరించే
శ్లోకంలో.

గజేంద్రమోక్షణ కథలోని తెలుగు పద్యాలవలెనే ప్రహ్లాద చరిత్రలోని
తెలుగుపద్యాలు తెలుగువారి రసనాగ్ర నర్తకులయ్యాయి. గజేంద్రునిలో మోక్షణాల
మైనా కనబడే కాతరత్వం ప్రహ్లాదునిలో కనరాదు. రాక్షసులు తండ్రి ఆజ్ఞ ననుస
రించి తనను బాధిస్తూ ఉంటే, అతని నోటివెంట ఒక్క బాధాసూచకమైన ధ్వని
కూడా వెలువడకపోవడం అందరిని ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేసింది ఇదేవిషయాన్ని
వ్యక్తంచేశారు.

“తన్ను నిశాచరుల్ వొడువదైత్య కుమారుఁడు మాటిమాటికో
పన్నగళాయి ! యోదనుజభంజన ! యోజగదీశ ! యో మహా
పన్నశరణ్య ! యోనిఖిలపావన ! యంచు నుతించుఁగాని తాఁ
గన్నుల నీరుదేఁడు భయకంప సమేతుఁడు గాఁడు భూవరా !”
(పోతన-7-5-193)

చిట్టచివరకు హింసోపాయాలన్నీ వ్యర్థంకాగా, దానపుడు హరిని చూపించవలసిన
దని గర్హిస్తాడు. ఆ సందర్భంలోనిదే-

“ఇందుగలడందులేడని

సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం

డెందెందు వెదకిచూచిన

నందందే కలఁడు దానవాగ్రణి! వింటే”

(7-8-275)

అనే పద్యం దీని తరువాత భక్తవత్సలుడైన శ్రీహరి- రాక్షసుడు ప్రహ్లాదుని “హరిని చూపించు” అని ఎక్కడ, దేనిలో అని తర్జిస్తాడో అనే భావంతో “సరహరి” రూపంలో- “నానాజంగమ స్థావరోత్కర గర్భంబుల నన్నిదేశముల” ఉన్నాడట! ఈ సందర్భంలో వ్యాసభాగవత శ్లోకం ఇది :

“సత్యం విదాతుం నిజభృత్య భాషితం

వ్యాప్తించ భూతేష్వఖిలేషు చాత్మనః ।

అదృశ్యతాత్యద్భుత రూపముద్వహం

స్తంభేసభాయాం సమృగం స మానుషమ్ ॥

(7-8-18)

దీనికి భక్తకవి పోతన పద్యం ఇది :

“హరి సర్వాకృతులంగలడనుచుఁ బ్రహ్లాదుండు భాషింప న

త్వరుఁడై యెందునులేడు లేడని సుతున్ దైత్యుండు తర్జింప శ్రీ

నరసింహాకృతి నుండెనచ్యుతుఁడు నానా జంగమ స్థావరో

త్కర గర్భంబుల నన్నిదేశముల నుద్దండ పభావంబునన్.

(పోతన 7-8-277)

పోతన పద్యంలోని చివరిరెండు పాదాలలోని సౌగంధ సంస్కృత భాగవతంలో లేదు. సంస్కృత భాగవతంలో “ముందేస్తభంలో” వచ్చి ఉన్నాడు. తెలుగు భాగవతంలో సర్వే సర్వత్ర నిండిఉన్నాడు. రాక్షసుడు ప్రహ్లాదుని “హరిని చూపించు” అని ఎక్కడ ఏ ప్రదేశాన్ని చూపించి అడగులాడో అనే “భయం”తో. శ్రీధరస్వామి తన సంస్కృత భాగవత వ్యాఖ్యలో “భృత్య” శబ్దానికి బ్రహ్మ అని వ్రాశాడు. బ్రహ్మ ఇచ్చినవరాన్ని వమ్ముచేయరాదనే భావం దానిలో ఉంది. తెలుగు భాగవతంలో పోతన ప్రహ్లాదునకు అన్యాయించాడు ” భక్తవత్సలుండగు శ్రీహరి పరమ భక్తుండైన ప్రహ్లాదుండిట్లనియె”-

“అంభోజాసనుఁడాది గాఁగఁ దృణపర్యంతంబు విశ్వాత్ముఁడై
సంభావంబుననుండు ప్రౌఢ విపులస్తంభంబులో నుండఁడే
స్తంభాంతర్గతుఁడయ్యు నుండుటకు నేసందేహమున్ లేదు ని
ర్దంభత్వమున నేఁడు గానఁబడుఁ బ్రత్యక్ష స్వరూపంబునన్”

(7-8-282)

ప్రహ్లాదుని ఈ సమాధానానికి కారణం ఇంతకిముందు హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదునితో “మిగుల సంరంభంబునఁబలికెద వీ స్తంభంబునఁ జూపఁగలవే చక్రిన్ గిక్రిన్” అనడమే ! వెంటనే స్తంభంలో ఎందుకు ఉండదు అనడంతోనే హిరణ్యకశిపుడు :

“వినరా ! డింభక ! మూఢచిత్త ! గరిమన్ విష్టుండు విశ్వాత్మకుం
డని బాషించెదవైన నిందుఁగలఁడే యంచున్ మదోద్రేకియై
దనుజేంద్రుండఱచేత ప్రేసెను మహోదగ్ర ప్రభాశుంభమున్
జనదృగ్భీషణ దంభమున్ హరిజనుస్సంరంభమున్ స్తంభమున్”

(7-8-284)

అఱచేత స్తంభాన్ని కొట్టాడు. నరసింహుడు వెంటనే ఆవిర్యమింపాడు.

వ్యాసభాగవతంలో, ప్రహ్లాదవరదుడైన నరహరి అవతరణ ఈ విధిగా వర్ణితమైనది. (7-8-21, 22)

ప్రతప్త చామీకరచండలోచనంఽస్ఫురత్సటాకేనరజృంభితాననమ్,
కరాళ దంష్ట్రం కరవాల చంచల । శరాంత జిహ్వంబ్రుకుటి
ముఖోల్బణమ్ ॥

స్తబ్ధోర్ధ్వకర్ణం గిరికందరాదృతం । వ్యాత్రాన్యనానంహను
బేదిభీషణమ్ ।

దివి స్ఫుళక్కాయ మదీర్ఘపీవర । గ్రీవోరువక్షస్థలమల్ప
మద్యమమ్ ॥

దీనికి పోతన సుదీర్ఘమయిన పదనంలో నృసింహమూర్తి రూపు వర్ణించాడు.

ఆ విధంగా అవతరించిన నృసింహుడు “ఉరగేంద్రుడు మూషికంబు నొడిసిన భంగిన్” పట్టి “ఆదితిపట్టిని” “సాగ్రహుడై యూరువులందుఁజేర్చి సఖసంఘాతంబులన్ వ్రచ్చె”, ఆ నృసింహమూర్తిని- బ్రహ్మ, రుద్రుడు, ఇంద్రుడు, ఋషులు, పితృదేవతలు, సిద్ధులు, విద్యాధరులు, భుజంగులు, మనువులు, ప్రజాపతులు, గంధర్వులు, చారణులు, యక్షులు, కింపురుషులు, వైతాళికులు, కిన్నరులు, విష్ణు సేవకులు, “వేణువేణ వినుతించిరి”. ఆ ఉగ్రనారసింహుని శాంతింపజేయలేక దేవతలు లక్ష్మీదేవిని “నరహరిరోషము డింపవమ్మ, హరివరమద్భ్యా” అని ప్రార్థించారు. అప్పుడామె “నరహరిరూపంబు.....వీక్షించి, శంకించి, శాంతుండైన వెనుకడగ్గఱి యెద”నని చింతింపుచున్న, వారిజ సంభవుండద్దేవుని రోషంబు నివారించ నితురుల కలవిగాదని ప్రహ్లాదుంజేరి “చక్రి దారుణమూర్తిన్.... తండ్రీ శీతలునిజేసి దయ సేయఁగదే” అని వేడుకొన్నాడు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు “సాష్టాంగ దండ ప్రమాణంబులు సేసిన, భక్తపరాధీనుండగునయ్యాశ్వరుండాలో కించి కరుణాయత్త చిత్తుడై”, “బాలుని మౌళియందులో, కాభినుతుండు వెదై ననురాంతకుఁడుదృట కాలసర్పభీ, తాబయ దానశస్త్రము నసర్గళ మంగళ హేతు హస్తమున్”. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు, నరహరిని “భక్తి సేయంగ వలయును భక్తిగాని, మెచ్చఁదర్థంబు లొసఁగెడు మేరలందు, బరమ కరుణుండు హరిభక్త బాంధవుండు” అని గ్రహించినవాడు గనుక భక్తితో ప్రార్థించి ఆయనను శాంతుని చేశాడు. ఆ ప్రార్థనలో చివర “నిన్నుఁజెవులార వినుఁడేని నీకు సేవఁ, జేయ రాఁడేని బ్రహ్మంబుఁ జెందఁగలఁడె, యోగియైనఁ దపోవ్రత యోగియైన, వేదియైన మహాతత్త్వవేదియైన”; కావున భవదీయ దాస్యయోగంబు కృప సేయుము అని ప్రణతుండైన ప్రహ్లాదుని వర్ణనంబులకు మెచ్చి, నిర్గుణుండైన హరి రోషంబు విడిచి”నాడు. ప్రహ్లాదచరిత్ర- భగవంతుని పొందడం విషయంలో భక్తియోగానికి శరణాగతికి, దాసభావానికి ఎంత ప్రాధాన్యమున్నదో తెలియజేస్తోంది

ఈ విధంగానే శ్రీమద్భాగవతంలో శ్రీకృష్ణావతారంలో ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుని శరణుపొందినవారిలో- దేవకీ వసుదేవులు, కాళియుని భార్యలు. గోపికలు, అక్రూరుడు, ఉద్ధవుడు, ముచికుందుడు మొదలైన వారెందరో ఉన్నారు. భగవంతుడు-భక్తులు, పరమభాగవతులు, భగవతి- లేకుండా నివసించలేడు. ఇదేవిషయం-

“వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రియాసార్థం జగత్పతిః ।
అస్థే విష్ణురమేయాత్మా భక్తైర్భాగవతైస్సహ॥”

అని చెప్పబడింది. భగవంతునకు సంబంధించినది భాగవతం; భగవతికి సంబంధించినది భాగవతం; భాగవతులకు సంబంధించినది భాగవతం. భాగవతంలోని- గోపికాగీతలు, భ్రమరగీతలు, ఉద్ధవగీతలు- భక్తివైశిష్ట్యాన్ని మూడు దృక్పథాల నుండి తెలియజేస్తాయి. గోపికా గీతలలో భగవద్విరహాన్ని భరించలేని గోపికల (జీవాత్మల) ఆత్మార్పణం వర్ణితం. వారికి కావలసినది జ్ఞానంకాదు- భక్తకామదం, బ్రహ్మ సేవితం, మంగళకరం అయిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అంఘ్రియుగం. “నిన్ను చూడకపోతే నిమిషాలు మాకు యుగాలుగా ఉంటాయి” అంటారు గోపికలు.

“అటతి యద్భవా నహ్నికాననమ్
తృటియుగాయతే త్వామ పశ్యతామ్ ।
కుటిల కుంతలం శ్రీముఖం చతే
జడఉదీక్షతాం పక్ష్యకృద్దృశామ్॥ (10-31-15)

దీనికి పోతన మహాకవి వద్యం ఇది-

“నీవడవిం పవల్దిరుగ నీ కుటిలాలక లాలితాస్యమి
చ్చావిధిః జూడకున్న నిమిషంబులు మాకు యుగంబులైచనుం
గావున రాత్రులైన నినుగన్నుల నెప్పుడుఁ జూడకుండ ల
క్ష్మీవర! తెప్పలడ్డముగఁజేసె నిదేల విదాత క్రూరుడై”
(10-31-1049)

భక్తులకు, ఆత్మార్పణం చేసుకొన్నవారికి భగవద్విరహం నిమిషాలు యుగాలుగా భాసించడంలో అసహజ మేమీలేదు. మధ్యయుగానికి చెందిన చైతన్య మహాప్రభువు తన శిష్యావృత్తిలో ఇలా అంటాడు :

“యుగాయితమ్ నిమేషేణ, చక్షుషాప్రావృషాయితమ్ ।
శూన్యాయితమ్ జగత్సర్వమ్, గోవింద విరహేణమే” ॥
(శిష్యావృత్తి)

రాధాకృష్ణ యుగళమూర్తిని తనయందే నిక్షిప్తం చేసుకొన్నవాడు చైతన్య మహా ప్రభువని భక్తుల విశ్వాసం.

“బ్రహ్మగీతలు”లో ఉద్భవునిద్వారా సందేశమంపిన శ్రీకృష్ణుని-గోపికలు, తుమ్మెదమీద పెట్టి ఉపాలంభించడం వర్జితం. గోపికలు మునీశ్వరులకంటె భగవంతునకు గర్వభూతలు, మునీశ్వరుల షషయం చెప్పిన “గర్వభూతస్తపోధనాః” అనేది వీరికీ వర్తిస్తుంది. ఆ సమయంలో-ఉద్భవుడు సందేశం తెచ్చినప్పుడు- కనబడిన తుమ్మెద నుద్దేశించి చేసినట్లుగా కృష్ణుని ఉపాలంభించారు గోపికలు. కాని, నిజానికి ఇది ఉపాలంభంకాదు ఆత్మనిర్వేద వ్యక్తీకరణం. ఆత్మార్పణం చేసుకొన్న గోపికల అనుభావం ఈ సందర్భంలో పోతన గోపికల ఆత్మార్పణాన్ని శరణాగతిని ఇలా వర్ణించాడు :

బంధుల బిడ్డలన్ మగల బ్రాతలఁదల్లలఁ దండ్రులన్ మనో
జాందతఁజేసి డించి శరణందిన మమ్ము వియోగదుర్దశ
సింధువునందుఁద్రోసి యిటుజేరకపోవుట పాడిగాదు పు
ష్పందయ ! మీయదీశునకుఁ బాదములఁ బడియొత్తి చెప్పవే !”

(స్కంధం-10; అధ్యాయం-47; పద్యం-1462)

కృష్ణుడు తనద్వారా పంపిన సందేశాన్ని ఉద్భవుడు వివరించేటప్పుడు, కృష్ణుని మాటలుగా ఇలా అంటాడు :

“మయ్యావేశ్యమనః కృతస్నం విముక్తా శేష వృత్తయః ।

అనుస్మరంత్యోమాం నిత్య మచిరాన్మాము వైష్యథ ॥

(10-47-36)

ఏకాదశస్కంధంలో ఉద్భవ గీతలు వస్తాయి. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడుపదేశించినది పరతత్వవిశేషం. అర్జునునకుపదేశించిన భగవద్గీతసారమే ఉపాసకమార్గంలో చెప్పబడింది దీనిలో “ఓభూతి” యోగాన్ని, ఉద్భవునకు తిరిగి చెప్పినట్లుంటుంది. ఉద్భవుడు ఇలా అడుగుతాడు- (ఉద్భవ ఉవాచ॥)

“యాః కాశ్చభూమౌ దివి వా రసాయాం

విభూతయో దిక్షుమహావిభూతే

తామహ్య మాఖ్యాహ్యను భావితాస్తే
సమామితే తీర్థపదాంఘ్రిపద్మమ్”

(వ్యాస-XI-అధ్యాయ-16-శ్లో-5)

దీనికి సమాదానంగా- శ్రీకృష్ణ ఉవాచ॥

“ఏవమేతమహం పృష్టః ప్రశ్నం ప్రశ్నవిదాంవర ।
యుయుత్సునా వినశనే సపత్నైరర్హునేనవై ॥” (XI-16-6)

ఈ అధ్యాయంలో తన విభూతులను గూర్చి చెప్పి చివర ఇలా అంటాడు :

“సంఖ్యానం పరమాణూనాం కాలేన క్రియతేమయా ।
నతథామే విభూతీనాం స్పృశతోఽండాని కోటిశః ॥ (శ్లోకం-40)

ఇది భగవద్గీతలోని విభూతియోగంలోని “నాంతోఽస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం
పరంతప”ను జ్ఞాపకం చేస్తోంది. ఉద్ధవునితో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుతూ చెప్పుతూ
చివర ఇలా అంటాడు :

“తేజశ్రీః కీర్తిరైశ్వర్యం హ్రీ స్త్యాగస్సౌ భగం భగః ।
బలం తితిషా విజ్ఞానం యత్ర యత్ర సమేఽంశకః ॥”
“ఏతాస్తే కీర్తితా స్సర్వా స్సంక్షేపేణ విభూతయః ।
మనోవికారా ఏవైతే యథా వాచాభి ధీయతే॥”

(XI-16-41, 42)

ఈ శ్లోకాలు భగవద్గీతలోని-

“యద్యద్విభూతి మత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవవా ।
తత్తదేవావగచ్ఛత్త్వం మమతేజోంశ సంభవమ్ ॥”

అనేదాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాయి.

ఈ ఏకాదశ స్కంధంతోనే ఉద్ధవునకు శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా ఆత్మార్ప
ణాన్ని గురించి, దాసభావాన్ని గురించి వివరిస్తాడు :

“మత్కథా శ్రవణే శ్రద్ధా మదనుద్యానముద్ధవ ।

సర్వలాభోపహరణం దాస్యే నాత్మ నివేదనమ్ ॥

(అధ్యాయ-11, శ్లో-34)

14వ అధ్యాయంలో ఇంకా విపులంగా భక్తి ప్రాముఖ్యాన్ని వివరించి ఉద్ధవునకు ఉపదేశిస్తాడు :

“నసాధయతి మాం దర్శో న సాంఖ్యం యోగఉద్ధవ ।

న స్వాధ్యాయస్తపస్యోగో యథాభక్తిర్మమోర్జితా॥” (శ్లోకం-20)

భక్త్యాహ మేకయాగ్రాహ్య శ్రద్ధయాత్మా ప్రియస్సతాం ।

భక్తిఃపునాతి మన్నిష్ఠాశ్వపాకానపి సంభవాత్ ॥ (శ్లోకం-21)

ఇంకా వివరిస్తూ తనకు భక్తుడైనవాడు భువనాన్ని పవిత్రం చేస్తాడంటాడు :

“వాగ్ధదాద్రవతే యస్యచిత్తం । హసత్యభీష్టం రుదతిక్వచిచ్ఛ ।

విలజ్జ ఉద్గాయతి నృత్యతేచ । మద్భక్తి యుక్తో భువనం పునాతి॥

(శ్లోకం-24)

శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు జీవితంలో మనకు- గద్గదవాక్కు, ఆనందరోదనం, ఉద్గానం, నృత్యం మొదలైనవన్నీ కనబడతాయి. ప్రభువే న్యాయంగా తమ శిష్యుల కంటే ఇలా అన్నాడు :

“నయనం గలదశ్రుదారయా । వదనం గద్గదరుద్ధయా గిరా ।

పులకైర్నిచితం వపుఃకదా । తవనామ గ్రహణీ భవిష్యతి ॥”

కాశీలోనున్న శాంకరాద్వైత సన్యాసులు సమావేశమైన గోష్ఠికి వెళ్ళి సప్పుడు చైతన్యమహాప్రభువు వినయంతో వేదికకు క్రిందుగా కూర్చున్నాడు. ఆ సన్యాసులకు నాయకుడైన శ్రీ ప్రకాశానందుడు “మీరు మా గోష్ఠిలో పాల్గొన దానికి ఎందుకురారు ?” అని ప్రశ్నించినప్పుడు, మహాప్రభువు- ‘తనకు వేదాంత విషయాలు బాగా తెలియవని, తన బుద్ధిహంద్యాన్ని గుర్తించిన తమ గురువు కృష్ణమంత్రాన్ని ఉపదేశించారని దానికి సంబంధించిన కీర్తనాదలను గానం చేసే టప్పుడు తనకు భక్త్యుద్దేకం కలుగుతుందని, అప్పుడు తన ప్రవర్తన ఉన్నతుని

వర్తనాన్ని పోరి ఉంటుందని; కృష్ణపేమయే పరమోత్కృష్టమైనదని తమగురువులు చెప్పారని' అంటాడు. తమ గురువులైన శ్రీ ఈశ్వరపురి శ్రీమద్భాగవత పురాణమంతటిలోను సారతమమైన శ్లోకం “ఇది” అని చెప్పారని, తానట్లే విశ్వ సిస్తున్నానని ఆ శ్లోకం చదివాడు :

“ఏవంవృతః స్వప్రియ నామకీర్త్యా ।

జాతానురాగో దృతచిత్త ఉచ్యైః ।

హసత్య సారోదితి రోతిగాయ ।

త్యున్మాదవన్నుత్యతిలోక బాహ్యః ॥” (11-2-40)

దీనినిబట్టికూడా శ్రీమద్భాగవతంలో-కృష్ణునకు శరణాగతి, ఆత్మసమర్పణ మొదలైన భక్తిశాస్త్ర సంబంధమైన అంశాలు ఎంతముఖ్యమో తెలుస్తుంది. ఏకాదశ స్కంధంలో రెండో అధ్యాయంలో వచ్చే ఈ విషయాలే తరువాతి అధ్యాయంలో కూడా కనబడతాయి. ఈ శ్లోకవతనం ద్వారా చైతన్య మహాప్రభువు తన సంప్రదాయ సిద్ధాంతాన్ని పరోక్షంగా చెప్పినట్లయింది.

భాగవతంలోని ఏకాదశస్కంధంలో-భక్తి వైశిష్ట్యాన్ని కృష్ణపరమాత్మ ఎంత విపులీకరించి వివరించినా ఆయనకే తృప్తిలేదన్నట్లు- సర్వం భక్తివల్లనే లభిస్తుంది అని, 21వ అధ్యాయంలో ప్రపంచిస్తాడు :

“యత్కర్మభిర్యత్తపసాజ్ఞాన వైరాగ్యతశ్చయత్ ।

యోగేన దానదర్మేణ శ్రేయోభిరితరైరపి॥” (శ్లోకం-313)

సర్వం మద్భక్తియోగేన మద్భక్తోలభతేం జనా ।

నకించిత్పాతనో దీరాః భక్తాహ్యేకాంతికో మమ॥ (శ్లోకం-314)

ఐకాంతిక భక్తి సాధించి పెట్టలేనిది ఏదీలేదని ప్రతిజ్ఞా పూర్వకంగా చెప్పుతాడు.

శ్రీమద్భాగవతంలో ఎందరో ఆత్మసమర్పణం చేసుకొన్న భక్తులు మనకు కనబడతారు. వీరిలో-మహారాజులు మొదలుకొని మాలాకారుల వరకు ఉంటారు. మహారాజులకు ప్రతినిధిగా శ్రీ పరీక్షితునే గ్రహించవచ్చును. శ్రీమద్భాగవతం శ్రీశుకమహర్షి ఆయనకొసమే ప్రవచించాడు గదా ! శ్రీమద్భాగవతం “ఆర్కా రాములు” కూడా పఠించడం ఎందుకు? వారికికూడా దానిలో ఆనందం ఉంది.

కనుకనే, శ్రీశకునివంటివారుకూడా నిరపేక్షులుకూడా హరిని భజిస్తారు సూతుడు శౌనకుడడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పిన ఉత్తరం శ్రీమద్భాగవత వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. శౌనకుడు అడిగిన ప్రశ్న ఇది-

సవై నివృత్తి నిరతస్సర్వతోపేక్షకో మునిః ।

కస్యవా బృహతీమేతా మాత్మారామస్సమఖ్యసత్ ॥

(ప్రథమస్కంధం-అధ్యాయం-7, శ్లోకం-9)

పరమ నివృత్తిశీలుడు, సర్వవిషయాలయందు ఉపేక్షాభావం కలవాడు, మనస శీలుడు, ఆత్మారాముడు అయిన శ్రీశకుడు బృహద్గ్రంథమైన భాగవతాన్ని ఎందుకు వఠించాడు- అని ప్రశ్నించాడు. విశిష్టమైన ఈ ప్రశ్నే భాగవత ప్రత్యేకతను నిరూపించేది. సాధించవలసినదంతా సాధించిన శ్రీశకుడుహర్షికి ఇది ఎందుకు ?

దీనికి సమాధానంగా సూతుడు చెప్పినది ఇది-

ఆత్మారామాశ్చమున యోనిర్గ్రంథా అప్యరుక్రమే ।

కుర్వంత్యహైతుకిం భక్తిమిత్రం భూతగుణోహరిః ॥ (శ్లో-10)

ఆత్మారాములు (నిరంతరం ఆత్మయందే రమించువారు) అయిన మునులు, గ్రంథి (అహంకారాదులు) నశించినవారైనా, వీర్యశాలి అయిన హరియందు వలాభిసంధిరహిత భక్తిని కలిగిఉంటారు. శ్రీహరి గుణాలు అలాంటివి. దీనికి తెలుగులో పోతనమహాకవి పద్యమిది-(1-7-137)

“దీరులు నిరపేక్షులునా

త్మారాములునైన మునులు హరిభజనము ని

ష్కారణమ చేయుచుందురు

నారాయణుడట్టివాడ నవ్యచరిత్రా.

సమస్తాన్ని సాధించిన మునులు నిష్కారణంగా హరిభజనచేయడానికి కారణం నారాయణుని విశిష్టగుణాలు. “నారాయణుడట్టి వాడ” అనేది చాలా సొగసుగా పోతన ప్రయోగించాడు. మూలానికి వన్నె పెట్టింది. ఏ గుణాల్ని వివరించవలసిన

ఆవశ్యకం లేకపోయింది. ఈ పద్యం(శ్లోకం)భక్తికి భాగవతంలో ఉన్న స్థానాన్ని చెప్పకే చెప్పుతోంది.

ఈ శ్లోకానికి చైతన్య సంప్రదాయంలో విశేష ప్రాముఖ్యం ఉంది. జీవన్ముక్తులు, ఆత్మారాములు అయిన మునులుకూడా భగవద్భక్తులని ఈ శ్లోకం సూచిస్తున్నప్పుడు శాంకరాద్వైతాన్ని (మాయావాదం అంటారు వారెప్పుడూ) కాదనే సగుణోపాసకు ఇంతకంటే కావలసినదేమున్నది? చైతన్యమహాప్రభువు కాలం నాటి (15, 16 శతాబ్దాల మధ్య) ఉత్కళరాష్ట్రంలో రాజాస్థాన విద్వాంసునిగా, శాంకరాద్వైతానికి మూలస్తంభంగా పేరుపొందిన సార్యభౌమభట్టాచార్యుని ఎదుట ఈ శ్లోకానికి అనేకార్థాలు చెప్పి - అవేవీ మాయావాదాన్ని సమర్థించవని రుజువుచేసి మహాప్రభువు ఆ విద్వాంసుని తనవైపు తిప్పుకొన్నాడు.

మొట్టమొదట సార్యభౌమభట్టాచార్యుడు ఆ శ్లోకానికి అర్థంచెప్పితే వినాలని ఉందని చైతన్యమహాప్రభువు కోరగా, ఆ మహావిద్వాంసుడు తర్కాన్ని వ్యాకరణాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని తొమ్మిది విభిన్నార్థాలు చెప్పాడట. చైతన్యమహాప్రభువు అతని పాండిత్యాన్ని అభినందించి, కేవలం పాండిత్యాన్ని ఆధారంచేసుకొని వ్యాఖ్య ప్రారంభిస్తే దానికి అంతం ఉండదని - ఆ శ్లోకంలోని పదాలు పదకొండు అని 1) ఆత్మారామాః 2) చ 3) మనయః 4) నిర్గ్రంధాః 5) అపి 6) ఉరుక్రమే 7) కుర్యన్తి 8) అహైతుక్మి 9) భక్తిమ్ 10) ఇత్తంభూతగుణః 11) హరిః) వాటిని వేరువేరుగా విశ్లేషించి అర్థాలుచెప్పి మొత్తం శ్లోకానికి 61 అర్థాలు చెప్పాడట! కాని ఇవేవీ ముఖ్యమైనవి కావని, శ్రీమద్భాగవతదృష్టిలో - ఆత్మారాములైన జీవన్ముక్తులుకూడా భగవంతుని (శ్రీకృష్ణుని) గుణవిశేషంవల్ల ఆకర్షితులై నిర్దైతుకంగా భక్తులవుతారు అనేది ముఖ్యమైనదని, చైతన్య మహాప్రభువు అభిప్రాయం. మహాప్రభువు ప్రభావంక్రింద సార్యభౌముడు ఎంతగామరినాడంటే, శ్రీమద్భాగవతంలోని(10-14-8) క్రింది శ్లోకంలోని “ముక్తి”శబ్దాన్ని “భక్తి”గా మార్చి శ్రీ చైతన్యుని ఎదుట చదివినాడని అంటారు.

“తత్రైను కంపాం సుసమీక్షమాణో

భుంజాన ఏవాత్మకృతం విపాకమ్|

హృద్వాగ్ధృపుర్పిర్విదదాన్ నమస్తే|

జీవేతయో ముక్తిపదే సదాయభాక్”

ఈ మార్పునకు కారణమేమిటని ప్రభువు ప్రశ్నిస్తే, “శుద్ధభక్తునకు ‘ముక్తి’ శిక్షవంటిది” అని సమాధానం చెప్పినాడట!

శ్రీసనాతనగోస్వామి అభ్యర్థనమేరకు శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు ఈశ్లోకాన్ని తిరిగి గోస్వామికి వివరించాడు. ఈ సంభాషణాదికం కాశీలో జరిగింది. ప్రభువునుండి ఆధ్యాత్మికవిషయాల నన్నింటిని గ్రహించి శ్రీసనాతనుడు ప్రజభూమికి వెళ్ళిపోయాడు. చైతన్య సంప్రదాయంలో ప్రసిద్ధుడయిన రూపగోస్వామి ఈయన సోదరుడు; షడ్గోస్వాములలో ఒకరైన జీవగోస్వామి వీరి సోదరుని పుత్రుడు. వీరు ముగ్గురుకాక - రఘునాథభట్టగోస్వామి, రఘునాథ దాసగోస్వామి, గోపాలభట్టగోస్వామి అనువారు మిగిలిన ముగ్గురు. ఈ సంప్రదాయంవారికి శ్రీమద్భాగవతం ప్రాణప్రదం.

శ్రీమద్భాగవతంలో మహారాజులు మొదలు మాలాకారునివరకు శరణాగతి చేసినవారున్నారనుకొన్నాము. మధురానగరంలో రాజపీఠినిపోతూ ఉన్న బలరామకృష్ణులు - రజకుని మర్దింది రాజోచితవస్త్రాలను ధరించి, వాయకుడిచ్చిన మృదుపటాభరణాలను గ్రహించి వానిని సంభావించి సుదాముడనే మాలాకారుని గృహానికి వెళ్లారు. తన గృహంవారి రాకవల్ల పవిత్రమైనదని “లేచి గ్రక్కునమ్మెక్కి, దక్కుని నర్వ్యపాద్యాదికంబు లాచరించి, సానుచరులయిన వారలకుఁ దాంబూలకుసుమ గంధలు లొసంగి” సత్కరించాడు. తరువాత “సుదాముఁడు ఘనసురభి కుసుమదామములు” వారికిచ్చాడు. బలరామకృష్ణులు పీతులై వాటిని గ్రహించి “నీవు కోరిన వరమిచ్చెదము” అన్నారు. మాలాకారుడు చాలా ఉదాత్తంగా “నీ పాద కమలసేవయు, నీ పాదార్పకులతోడి నెయ్యమును నితాం, తాపార భూతదయయును, దాపసమందార! నాకు దయసేయఁగదే!” అని కోరుకొన్నాడు. చక్కుని ఈ తెలుగుపద్యం చాలా ప్రచారానికి వచ్చింది. ఆ మాలికునకు “బలాయుఃకాంతి కీర్తిసంపద”లను మాధవు డనుగ్రహించాడు.

శ్రీమద్భాగవతం శ్రీకృష్ణుని రూపమే అని విశ్వసించేవారు వివిధ సంప్రదాయాలవారున్నారు. భాగవతంలోనే శౌనకాదిమునులు నూతుని “శ్రీకృష్ణుడు స్వదామానికి వెళ్ళాడు గదా ఇప్పుడు ధర్మం ఎవరిని ఆశ్రయించింది” అని ప్రశ్నించారు.

“బ్రూహియోగేశ్వరో కృష్ణే బ్రహ్మజ్యే ధర్మవర్మణి ।

స్వాం కాష్ఠామధునోపేతో ధర్మః కంశరణం గతః॥ (1-1-24)

దానికి సమాధానంగా సూతుడు ఇలా అన్నాడు.

“కృష్ణే స్వధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిన్నహ ।

కలౌ నష్ట దృశామేష పురాణార్కోఽదునోదితః॥” (1-3-45)

కృష్ణుడు స్వధామానికి పోయినప్పుడు ఆయనతోబాటు ధర్మజ్ఞానాది కల్యాణగుణాలు కూడా పోయినట్లయింది. కలియుగంలోని ప్రజలు గ్రుడ్డివారిలాగ అయిపోగానే ఈ పురాణం (బాగవతం పురాణం) అనే నూర్పుడు ఉదయించాడు.

దీనినిబట్టి శ్రీమద్బాగవత పురాణానికి లోకంలో ఎంతస్థానం ఉందో తెలుస్తుంది. భక్తికి పట్టంగట్టిన పురాణరాజం ఇది. ఏకాదశస్కంధంలో బాగవతసారమంతా ఇమిడిఉంది. మొట్టమొదట వసుదేవునకు నారదుడు చెప్పిన విదేహరాజు కథలోను, తరువాత కృష్ణుడు ఉద్ధవునకు బోధించిన తత్త్వంలోను ఈసారమంతా ఒకచోట చేర్చబడిఉందని చెప్పవచ్చును. ఒకసారి నారదమహర్షి ద్వారకకు వచ్చినప్పుడు వసుదేవుడా దేవర్షిని ముక్తిమార్గానికి సులభమైన ధర్మాచరణను వివరించవలసినదిగా అర్థిస్తాడు. దానికి సమాధానంగా పూర్వం విదేహుడు అను రాజునకు ఋషభక్షమారుడైన “కవి” అను ముక్తపురుషుడు చెప్పిన పరమార్థాన్ని నారదుడు చెప్పుతాడు. తెలుగు బాగవతంలోని ఈ బాగాన్ని పోతనామాత్యుని ప్రియ శిష్యుడైన వెలిగందల నారాయణాఖ్యకవి (నారయ) రచించాడు,

“కరణత్రయంబుచేతను నరుడే కర్మంబు సేయు నయ్యైవేళన్ ।

హరికర్పణమని పలుకుట, పరువడి సుజ్ఞానమండ్రు పరమ

మునీంద్రుల్ ॥

వచనం- “జ్ఞానాజ్ఞానంబులందు సంకలితుండైన స్మృతి విపర్యంబు నొందునట్లుగావున గురుదేవతాత్మకుండయి బుద్ధిమంతుండైన మర్త్యుండు శ్రీవల్లభు నుత్తమోత్తమునిఁగాఁ జిత్తంబునఁజేర్చి సేవంపవలయి. స్వప్నమనోరథేచ్ఛాద్యవస్థలయందు సర్వసంకల్పనాశంబగుటంజేసి వానిఁగూడియం బట్టి నిరంతర హరిధ్యాన పరుండైన వానికిఁ గైవల్యంబు సులభంబుగఁ గరతలామలకంబై యుండు.”

“సంతతంబును గృష్ట సంకీర్తనంబులు,
 వీనులకింపుగా వినఁగవలయు
 హర్షంబుతోడుత హరినామ కథనంబు,
 పాటల నాటలఁబరఁగ వలయు
 నారాయణుని దివ్యనామాక్షరంబులు.
 హృద్విధి సంతతంబు నిలుపవలయుఁ
 గంజాక్షుపీలలు కాంతారములనైన,
 భక్తి యుక్తంబుగాఁ బాడవలయు.

వెణ్ణిమాడ్కిని లీలతో విశ్వమయుని
 నొడువుచును లోకబాహ్యత నొందవలయు
 నింతయును విష్ణుమయమని యెఱుఁగవలయు
 భేదమొనరింప వలదు మేదిసీశ !”

(తెలుగుభాగవతం; స్కంధం-11, అధ్యాయం-2- 42,43,44)

ఈ భాగంలోనే సంస్కృతమూలంలో ఈ శ్లోకం ఉంది:

“కాయేన వాచామనసేంద్రియైర్వా
 బుద్ధ్యాత్మనా వానుస్మృతస్స్వ భావాత్ ।
 కరోతి యద్యత్సకలం పరస్మై
 నారాయణాయేతి సమర్పయేత్తత్॥” (11-2-36)

ఈ శ్లోకమే చిన్నచిన్న మార్పులతో-“బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్”అని;
 కరోతి “స్థానంతో” “కరోమి”అని; “సమర్పయామి” అని వాడుకలో ఉంది.

ఇంక ఎవరు భాగవతులు ? అనే ప్రశ్నకు కూడా దీర్ఘంగా విషయవివరణ ఉంది. ఈ వివరణచేసినది “హరి”అని పేరున్న ఋషభపుత్రుడు. ఋషభునకు సూరుగురు పుత్రులు. వారిలో ‘కవి’ మొదలుకొని తొమ్మిండుగురు జీవస్మృతులు. శ్రీమద్భాగవతంలో వారి పేర్లు శ్లోకరూపంలో ఇలా చెప్పడం జరిగింది.

“కవిర్హరిరంతరిక్షః ప్రబుద్ధః పిప్పలాయనః ।

అవిర్హోత్రో ద్రమీశశ్చమనః కరభాజనః॥ (11-2-21)

(కవిః, హరిః, అంతరిక్షః, ప్రబుద్ధః, పిప్పలాయనః, అవిర్హోత్రః, ద్రమీశః, చమనః, కరభాజనః॥)

వీరందరు ఒకరితరువాత ఒకరుగా విదేహుడడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పుతారు. ఆత్మవిద్యా విఠారదులైనవారి సమాధానాలు జ్ఞానదాయకాలై అనేకాలైన సంశయాలను నివృత్తి చేస్తాయి.

ఎవరు భాగవతులు అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఋషభుని కొడుకులలో ఒకకొడుకు, ‘హరి’ అనే మహాభాగుడైన జీవన్ముక్తుడు భాగవతోత్తములనుగూర్చి ఇలా చెప్పాడు. ఈ భాగవతోత్తములలో తరతమభావం కూడా ఉంది.

“సర్వభూతేషుయః పశ్యేత్, భగవద్భావ మాత్మనః ।

భూతాని భగవత్కౌత్సూహన్, యేన భాగవతోత్తమః॥ (11-2-45)

ఈశ్వరే తదదీనేషు, బాలిశేషు ద్విషత్సుచ ।

ప్రేమమైత్రీ కృపాపేషాయః కరోతి సమద్యమః॥ (11-2-46)

అర్చయామేవతు హరేః పూజాయశ్శ్రద్ధయేహతే ।

నతద్భక్తేషు చాన్యేషు సభక్తః ప్రాకృతస్మృతః॥ (11-2-47)

అన్ని భూతాలయందు భగవంతుని దర్శించి, ప్రాణులన్నీ తనవంటివే అని భావించేవాడు భాగవతోత్తముడు. ఈశ్వరునియందు ప్రేమ, వైష్ణవులయందు మైత్రీ, అజ్ఞానులయందు కృప. శత్రువులయందు ఉపేక్ష ఉన్నవాడు భాగవతులలో మధ్యముడు. భగవంతుని శ్రద్ధగాపూజిస్తూ, భగవద్భక్తుల ఇతర ప్రాణుల విషయంలో శ్రద్ధ చూపించనివాడు ప్రాకృతుడైన- అనాగరకుడైన-భక్తుడు.

ఈ విధంగా భాగవతస్వరూపాన్ని “హరి” వివరించి చెప్పాడు. తెలుగు భాగవతంలో ఈ సందర్భంలోని పద్య, వచనాదులు కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి.

“సర్వభూతమయుఁడైన సరసిజాతుఁ

డతిఁడె తనయాత్మయందుండు ననెడువాఁడు

శంఖచక్ర దరుండంచుఁ జనెడివాఁడు

భక్తిబావాభిరతుఁడు వో భాగవతుఁడు. (11-2-46)

“నారాయణాంఘ్రినఖమణి చంద్రికా నిరస్తహృదయ పావుడై యాత్మీయ భక్తిరసనానుబంధబంధురంబైన వాసుదేవ చరణసరో రుహద్యానానంద పరవశుండగునతండు భాగవత ప్రధానుండని యెఱింగించెను.”

(11-2-48)

శ్రీమద్భాగవత కథనంతా శుకమహర్షి పరీక్షితునకు వినిపించినట్లు సూతుడు శాసకాదులకు చెప్పాడు. కథనంతా చెప్పి శుకమహర్షి ఇలా అంటాడు.

“నేనెఱింగినంతయుం జెప్పితి. సంసారంబుదాట హరికథ
యనెడి నావయె సహాయంబుగాని, వేఱొకటిలేదనిచెప్పి”

(12-4-24)

“ఏనుమృతుండ నొదునని యంతభయంబు మసంబులోపలన్
మానుము సంభవంబుగల మానవకోట్లకుఁ జావునిత్యమొఁ
గానహరిం దలపుమిఁకఁగల్గుదు జన్మమునీకు దాత్రివై
మానవనాథ! పొందెదవు మాధవలోక నివాససౌఖ్యముల్.”

(12-5-25)

అనే హితోక్తి వినిపించాడు. “సమస్తంబును నారాయణార్పణంబు చేసి విగత శోకుండవై, నిత్యంబును హరిధ్యానంబు సేయుము” అని చివరికి చెప్పి “శుకుండును యథేచ్ఛా విహారుడై చనియె.”

(12-5-25)

ఈ విధంగా మన వేదాలలో, ఉపనిషత్తులలో కావ్యపురాణేతిహాసాదులలో అత్మార్పణ వై శిష్ట్యం-సర్వేసర్వత్ర-చెప్పబడేఉంది.

భాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాలు

ప్రహ్లాద నారద పరాశరపుండరీక
వ్యాసాంబరీష శుకశాసక భీష్మదాల్భ్యాన్ ।
రుక్మాంగదార్జున వసిష్ఠ విభీషణాదీ
నువ్యాని మాన్సరమ భాగవతాస్సరామి॥

అనే ప్రసిద్ధ శ్లోకంలో పరమ భాగవతులనందరినీ స్మరించడం జరిగింది. వీరం దరు భగవానుడైన శ్రీమన్నారాయణుని భక్తులు. “భగవతి భక్తాః భాగవతాః” ఈ భాగవతులందరు విష్ణుభక్తులు కావడంవల్ల వైష్ణవులయ్యారు. వైష్ణవ శబ్దం “తస్యేదమ్” అనే పాణిని సూత్రాన్నిబట్టి (4.3-120) “విష్టోరిదం వైష్ణవమ్” అయింది. భాగవతులు, వైష్ణవులు అనేవి పర్యాయపదాలుగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. అర్వాచీకాలంలో బయలుదేరిన భాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాల సిద్ధాంతాలతో పైన పేర్కొనబడిన పరమ భాగవతులకు నిమిత్తం లేదు. సర్వభాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాలవారికి- వేదోపనిషత్తులు, రామాయణ భారత భాగవత కావ్యేతిహాస పురాణాదులు ఉపాదేయా లయినట్లే, ఈ పరమభాగవతులందరు పూజ్యులే! ఐతిహాసిక కాలంలో జీవించిన - ఆశ్వర్లు, ఆచార్యులు, కవులు, వాగ్గేయకారులు, భగవద్విభూతిని ఈ షణ్మాత్రమైనా ప్రకటించినవారందరు మహానుభావులే! అన్య దేవతారాధకులై సవారూ ఆయా దేవతామూర్తుల భక్తులే. భాగవత శబ్దం విష్ణుభక్తుల పరంగా ప్రయుక్తమై రూఢమై ప్రచారాన్ని పొందింది శివ భాగవత శబ్దంకూడా ప్రాచీనమైనా, శివభక్తుల విషయంలో భాగవత శబ్దం విశేషవ్యాప్తిలోనికి రాలేదు. పాణిని సూత్రమైన “అయః శూలదందాజి నాభ్యాం తక్తతజ్” (5.2-76) అనే దానికి వ్యాఖ్యానం వ్రాస్తూపతంజలి తన మహాభాష్యంలో “శివ భాగవత” శబ్దం ప్రయోగించాడు (“కిం యోఽయః శూలేనాన్విచ్ఛతి స ఆయశ్శూలికః । కిం చాతః శివభాగవతేఽపి ప్రాప్నోతి । ఏవం తర్హి ఉత్తరపదతోపొఽత్ర ద్రష్టవ్యః॥”) “శివభాగవత” శబ్దం అంత ప్రాచీనమైనా, వైష్ణవుల విషయంలో వాడుకలోనికి వచ్చినట్లుగా “భాగవత” శబ్దం వైపులవిషయంలో రాలేదనేది గ్రహించాలి.

ఐతరేయ బ్రాహ్మణప్రారంభంలో “అగ్నిరైవ దేవానామవమః, విష్ణుః పరమః” అని ఉంది. అగ్నిదేవతలలో (అవమః=తక్కువవాడు) ప్రారంభంలో పేర్కొందగినవాడు. తరువాత విష్ణువు దేవతలలో పరముడు. “తదంతరేణ సర్వా ఆన్యాదేవతాః” అని ఉండడంవల్ల మిగిలిన దేవతలందరూ - ప్రైవారిధరి నడుమ వస్తారని - పరిగణనలో - తేలుతోంది. యజుర్వేదం వంచమకాండలో వంచమ ప్రశ్నలో కూడా “అగ్నిరవమో దేవతానాం విష్ణుః పరమః” అని ఉంది నాలుగో కాండలో నాలుగో ప్రశ్నాంతంలో “అస్మేకానా జగతో విష్ణుపత్నీ” అని ఉంది. దీనినిబట్టి కూడా విష్ణువునియంత - ఆయన పత్ని నియంతరి అనబడినది గనుక - అని తేలుతోంది. కతోపనిషత్తులో “సోఽధ్వనః పారమాప్నోతి, తద్విష్ణోః పరమం పదమ్” (3-9) అని ఉంది. జీవుడు సంసారాధ్వ పారభూతమైన పరమాత్మ విష్ణువుయొక్క స్థానమైన పరమపదాన్ని పొందుతున్నాడని ఇది తెలుపుతోంది. విష్ణు పురాణంలో “భగవచ్చబ్ధం” ప్రయోగించి పరవాసుదేవుని పరాశరమహర్షి వర్ణించాడు :

“జ్ఞానశక్తి బలైశ్వర్యవీర్యతేజాంస్యశేషతః ।

భగవచ్చబ్ధ వాచ్యాని వినాపేయై ర్గుణాదిభిః॥”

ఈ “భగవాన్” శబ్దం, వాసుదేవునకే చెల్లనని ఈ శ్లోకంకూడా చెప్పుతోంది.

“ఏవమేష మహాన్ శబ్దః మైత్రేయ భగవానితి ।

పరమబ్రహ్మభూతస్య వాసుదేవస్య నాన్యగః॥” (6-5-79)

శ్రీమద్భాగవతం వాసుదేవుని వైశిష్ట్యాన్ని ఇలా ఉగ్గడించింది.

“వాసుదేవ పరావేదా, వాసుదేవ పరామఖాః ।

వాసుదేవ పరాయోగా, వాసుదేవ పరాఃక్రియాః ।

వాసుదేవ పరంజ్ఞానం, వాసుదేవ పరంతపః ।

వాసుదేవ పరోధర్మో వాసుదేవ పరాగతిః

(భాగవతం-1-2-28,29)

దీనికి తెలుగులో పోతన మహాకవి వచనం ఇలా ఉంది - “మోక్షమిచ్చుటం జేసి నారాయణుండు నేవ్యుండు. వేదయాగయోగ క్రియాజ్ఞాన తపోగత ధర్మంబులు వాసుదేవ పరంబులు”

ఇంక-నారాయణ. వాసుదేవ, విష్ణుశబ్దాలు-ఒకే దేవతామూర్తిని చెప్పేవిగా ప్రయుక్తాలైన విష్ణుగాయత్రి ఉండనే ఉంది. “నారాయణాయనిద్యమే, వాసుదేవాయ దీమహి । తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్॥” దీనికి వ్యాఖ్యానం వ్రాసిన భట్ట భాస్కరుని దృష్టిలో - నారాయణశబ్దం పరమాత్మని తెలియజేస్తుంది. ఆయన అంతర్యామిగా భావితృడైనప్పుడు-వాసుదేవ శబ్దవాచ్యుడు: వ్యాపకునిగా ఉపాతృడైనప్పుడు-విష్ణుశబ్ద సూచితుడు.

సత్యము, నిత్యము అయిన భగవద్విభూతిలో మూడుపాదాలకు ‘త్రిపాద్విభూతి’ అని (శ్రీమన్నారాయణోపనిషత్తు త్రయోదశోఽను వాకంలో దీన్ని వివరించింది.) మిగిలిన నాల్గోపాదానికి ‘ఏకపాద్విభూతి’ అని పేర్లు. పునరావృత్తి రహితమైన విష్ణుమూర్తియొక్క పరమపదస్థానం - ‘త్రిపాద్విభూతి’. దృశ్యమానమైన జగత్తంతా విష్ణుభగవానుని ‘ఏకపాద్విభూతి’. సృష్ట్యాది భగవత్స్థలకు వస్తువైన, త్రిగుణాత్మకమైన మాయకు ఇందే ప్రచారం. ఏకపాద్విభూతికి - అవిద్యాపాదమని పేరు. ఈ రెండు విభూతులకు-నిత్యవిభూతి, లీలావిభూతులకు-మధ్యగా, హద్దుగా-సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా - ప్రవహించేది విరజానది. ముక్తాత్మలు-విరజానదిని దాటి త్రిపాద్విభూతిలోని మొదటిపాదమైన సువిద్యాపాదాన్ని చేరి, దాని తరువాతి పాదమైన ఆనందపాదాన్ని అధిగమించి తుకీయపాదాన్ని పొంది శ్రీమన్నారాయణునితో బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించడం జరుగుతుంది. ఇదియే సాయుజ్యం.

ఈ సందర్భంలో-సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సాయుజ్యాలను గూర్చి కొంత తెలుసుకొనవలసి ఉంటుంది మోక్షమనగా వీరిదృష్టిలో-సాయుజ్యం. “సమానోయక్ యోగోయస్య సః సయక్, తస్య భావః సాయుజ్యమ్” అని వ్యుత్పత్తి. శ్రీమద్భాగవతంలో తృతీయస్కంధంలో ఇలా ఉంది.

“సాలోక్య సార్జిసామీప్య సారూప్యైకత్వ మిత్యుత ।

దీయమానం న గృహ్లాంతి జనామత్సేవనం వినా॥ (29-14)

స ఏవభక్తియోగాఖ్య ఆత్యంతిక ఉదాహృతః ।

యేనాతివ్రజ్య త్రిగుణాన్మద్యావాయోప పద్యతే॥ (29-15)

దీనికి తెలుగు భాగవతంలో ఇలా ఉంది :

“నిష్కాములైన మదీయభక్తులకు నట్టి భక్తియోగంబు సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సాయుజ్యంబులకు సాధనంబు గావున మహాత్ములగువారు తమ మనోరథ ఫలదాయకంబులైనను మదీయ సేవా విరహితంబులైన యితర కర్మంబుల నాచరింప నొల్లరు. దీని నాత్యంతిక భక్తియోగంబని చెప్పుదురు. సత్త్వరజస్తమోగుణహీనుడైన జనుండు మత్సమానా కారతంబొందు అని చెప్పెను.”

(31-29-949)

క్రింది దానివలన వైష్ణవులలో సాయుజ్యమే మోక్షమని స్పష్టమవుతోంది.

“లోకేషు విష్ణోర్నివసంతి కేచిత్, సమీపమృచ్చన్తి చ కేచిదన్యే ।
అన్యేతు రూపం సదృశం భజన్తే సాయుజ్యమన్యే స తు

మోక్ష ఉక్తః ॥

సర్వవైష్ణవ సంప్రదాయాలకు సగుణోపాసన మూలం. శ్రీమన్నారాయణుడు మూలదైవం ఈయనకున్న వివిధ నామాలను కొన్ని సంప్రదాయాలవారు మూలదైవంగా పేర్కొన్నారు. కొందరు సంప్రదాయజ్ఞులు వివిధావతారాలను ఉగ్గడించారు పీఠందరు భాగవతులే! విష్ణుపారమ్యాన్ని - ఆయన్ని ఏ పేరుతో పిలిచినా - అంగీకరించినవారే! జగత్తు సత్యం, నిత్యం అని అంగీకరించినవారే! శాంకరా ద్వైతాన్ని ఏదోవిధంగా ఖండించినవారే !

ఆధునిక పరిశోధక పండితులు, తత్త్వశాస్త్రవేత్తలు వైదికమైన విష్ణ్వారాధన వివిధ సమయాలలో భిన్న భిన్న సంప్రదాయాలను కలుపుకొని విజృంభించి భారతదేశంలోని ఉత్తరాపథాన్ని లోగొని, ఇతర ద్వీపాలకు వ్యాపించి క్రమంగా దక్షిణాపథానికి విస్తరించిందని భావించి వివరించారు. “నారామాట్ శాసనాన్ని బట్టి భక్తిప్రధానమైన భాగవత వైష్ణవం, క్రిస్తుపూర్వం మొదటిశతాబ్దిలో దక్షిణాపథానికి వచ్చిఉంటుందని” డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణపండితులు తమ “ఇండియన్ ఫిలాసఫీ” అనే గ్రంథంలో వ్రాశారు. (Indian Philosophy, vol II; Page 667) ఆచార్య హేమచంద్రరాయ్ బొధరి తమ గ్రంథమైన Materials for the study of the Early History of the Vairhnava sectలో

Page-112) “ఉత్తర భారతదేశం నుండి దక్షిణభారతానికి భాగవత సంప్రదాయాన్ని తెచ్చిన ప్రథములు శ్రీనాథమునులు కావచ్చును” అని వ్రాశారు. ఆచార్య డి. రాజగోపాలాచారియర్ తమ “Vaishnavite Reformers of India” అనే గ్రంథంలో (Page-2) ప్రైదానితో ఏకీభవించారు. ఉత్తర భారతానికి కిచ్చెందిన సాత్త్విక రాజవంశజుల వలన ఈ భాగవత సంప్రదాయం దక్షిణానికి వ్యాపించిందనీ, ఖుర సేనదేశానికి చెందిన వీరివల్లనే ఈ వ్యాప్తి జరిగిందని డా॥ ఎస్ కె. అయ్యంగార్ వ్రాశారు. Proceedings of the Second Oriental Conference Calcutta - 1928) యావద్భారతంలో కాలక్రమాన్ని వ్యాపించిన వైష్ణవం, అతి ప్రాచీనకాలంలోనే విదేశీయుల్ని ఆకర్షించిందని చెప్పడానికి “బెసనగర్” శాసనం (క్రీ. పూ. 2వ శతాబ్ది) ఉత్తమోదాహరణ. ఆనాడు భాగవత ధర్మం ‘పాలియోడరస్’ అనే ఒక యవన రాయబారినికూడా ఆకర్షించి, ఆయన చేత దేవాధిదేవుడైన వాసుదేవుని గౌరవార్థం గరుడ స్తంభ ప్రతిష్ఠ చేయించింది. వాసుదేవ పదభక్తుడు, భాగవతుడు ఆయన! ఈ కాలంనాటిదే (క్రీ. పూ 2వ శతాబ్ది) బలరాముని విగ్రహం ఒకటి లక్ష్మీ సంగ్రహాలయంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఆయన ద్విముఖమూర్తి. ఒక చేతిలో - రోకలి, ఇంకో చేతిలో - నాగలి ఉన్నాయి ఈ మూర్తి, ఆ కాలంనాటికే సంకర్షణోపాసన ఉన్నట్లు తెలుపుతోందని పరిశోధకులు అంటున్నారు. ఇదేవిధంగా మదురలో ఒక శాసనం శక- క్షత్రపుల కాలంనాటిది కనబడుతోంది. ఆ ప్రాంతం అప్పుడు క్షత్రపులపాలనలో ఉండేది. ఈ శాసనం క్రీ. పూ 80-57 మధ్య పరిపాలన చేసిన మహాక్షత్రవ శోడాశకు సమకాలీ మైనది. అప్పుడు వసు అనేవాడు భగవానుడైన వాసుదేవునికోసం ఒక చతుర్భుజాలామందిరం, వేదిక ఆక్కడ నిర్మించినట్లుగా చెప్పుతోంది.

ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా పాణినిముని అష్టాధ్యాయంలో ‘వాసుదేవార్జునాఖ్యాం వున్’ (4-31-93) అని ఉంది. పాణిని కాలాన్ని గురించి మతభేదాలున్నాయి. భారతీయ విద్వాంసులలో యుద్ధిష్ఠిర మీమాంసకుల వంటివారు, ఆయన కాలం క్రీ. పూ 2900 అనగా- పాశ్చాత్య పండితులు క్రీ. పూ. 4వ శతాబ్దికి చెందినవాడని కొందరు 7వ శతాబ్దికి చెందినవాడని కొందరు - అంటారు. పతంజలి ఈ సూత్రానికి వ్యాఖ్య వ్రాస్తూ చేసిన చర్చవల్ల ఈ పేరు భగవాన్ వాసుదేవునకు సంబంధించినదే అని తేలుతోంది. కైయటామలైన వైయాకరణులు అనేకులు

దీనితో ఏకీభవించారు. ఇందువల్ల ఆనాటికే వాసుదేవుడు భగవానునిగా పరిగణించడం ఉందని తెలుతోంది. క్రీ. పూ. 4వ శతాబ్దికి చెందిన మౌర్యచంద్రగుప్తుని కాలంనాటి గ్రీకు రాయబారి మెగ స్తసీసు రచనవల్ల కూడా-ఆ షుదుర ప్రాంతంలో చాలా పూర్వకాలమే శౌర సేనిరాజుల పరిపాలన ఉండేదనీ, హెర్క్యులీసును పోలిన ఒక పీరుని ఆరాధన ఉండేదని-తెలుస్తోంది. తరువాతి కాలంలోని గుప్త రాజులు తమ్ముతాము పరమభాగవతులమని చెప్పుకొన్నారు, ఈ విధంగా భాగవత వైష్ణవం ఉత్తరభారతంలో చాలా పూర్వమే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భాగవత, వైష్ణవ, పాంచరాత్ర శబ్దాలు అతి ప్రాచీనకాలంనుండి వాడుకలో ఉన్నాయి. ఏకాంశ కాలయ్యాయి. వీటిని చక్కగా సూచించే “ఏకాయన” శబ్దం, ఇంకా ప్రాచీనకాలం నుండి - ఉపనిషత్కాలం నుండి-ఉంది. ఈ గ్రంథం ప్రథమాధ్యాయంలో వీటి వివరణచేయడం జరిగింది.

భాగవత ధర్మం మొట్టమొదటి నుండి మానవుల విషయంలో-జాతి, మత, దేశ, ప్రాంత, భాషాభేదాల్ని పాటించకుండా- ఉదారతతో వ్యవహరించింది ఈ ఉదారతవల్లనే విదేశీయులు చాలామంది ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించారు. శ్రీమద్భాగవతంలోని ఈ క్రింది శ్లోకం ఈ విషయాన్ని తెలుపుతోంది.

“కిరాత, హూణాండ్ర, పులిందపుల్కుసా
ఆభీర, కంకా, యవనా, కషాదయః
యేఽన్యే చ పాపా యదుపాశ్రయాశ్రయా
శుద్ధ్యంతి తస్మై ప్రభవిష్టవే నమః ॥”

(2-4-18)

వైష్ణవ ధర్మం భారతదేశంలో ఎల్లలుదాటి చుట్టువట్ట దేశాలలో, ద్వీపాలలో ప్రచారం పొందడానికి ముఖ్యకారణం - భక్తిలోని ఆకర్షణ, మాదుర్మం. కర్మ కలాపాదులబెడద విశేషంగా లేకపోవడం. బృహద్భారతంలో ఈ ధర్మప్రచార మంతా ప్రేమానురాగాలలో జరిగినదేగాని, సంఘర్షణాత్మకంగా కాదు. ఆ నాటి భారతీయుల నాగరకతా సంస్కృతులలోని ప్రాభవం అందరిని ఆకర్షించింది. భారతీయ తాత్త్విక చింతనం, సాహిత్యం, శిల్పకళ అన్నీ కలిసిపోయి పరిసర దేశాలను ప్రభావితం చేశాయి. ఈనాడు మనం ‘గ్రేటర్ ఇండియా’ అనేది అదే! సముద్రం దాటి ఈ నాగరకతా సంస్కృతులు వయనించాయి. వైష్ణవ ధర్మం, వైదిక ధర్మంలోని భాగంగా అక్కడికిపోయి ఆ ప్రజల జీవితవిధానాన్ని తీర్చి

దిద్దింది. బౌద్ధధర్మం కూడా ప్రచారంలోనే ఉంది. జావాలో ప్రచారంలో ఉన్న ఒక కథప్రకారం, అక్కడ మొట్టమొదటి హిందూరాజ్యస్థాపన క్రీ॥ శ॥ 50లో జరిగిందని, భారతదేశంలో క్రీ॥ శ॥ 78న శకసంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పుడే అక్కడకూడా ఈ శకసంవత్సరమే ప్రారంభం అయింది. సుమత్రాలో మిక్కిలి ప్రాచీనమైన హిందూరాజ్యం పేరు శ్రీవిజయ అనీ దానిస్థాపన క్రీ॥ శ॥ 4వ శతాబ్ది కంటే ముందే జరిగిందని అంటారు.

ఈ రాజ్యాభివృద్ధి క్రీ॥శ॥ 7వ శతాబ్ది చివరినుండి జరిగింది. తరువాత ఇప్పటి బోర్నియోలో 4వ శతాబ్దికి పూర్వమే అక్కడ క్షత్రియ రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి అనీ, మూలవర్మ అనే ఆయన యజ్ఞయాగాదులుచేసి యూవస్తంభాలు స్థాపించాడని తెలిపే సంస్కృత శాసనాలు నాలుగు అక్కడ లభించాయి. బాలీ ద్వీపంలో నేటికీ హిందూ నాగరకలా సంస్కృతులు స్పష్టంగా కనబడుతూనే ఉన్నాయి. బాలీలో పండితుల్ని “పదండ్” అంటారు. ఒక్క అక్షరం అర్థం తెలియక పోయినా ఇప్పటికీ వీరిలో కొందరు సంస్కృతభాషలోని ఎన్నో స్తోత్రాది కాన్ని అప్పజెప్పగలరు. తమపూర్వసంపత్తి అనే భావంతో - దేశమంతా ఇస్లాం ధర్మం వ్యాపించిఉన్నా - తమ విజ్ఞాన సంస్కృతులను రక్షించుకొంటూ ఉన్నారు. ఈ “పదండ్”లు (పండితులు) కంఠస్థంగా ఉందుకొన్న గ్రంథాన్ని, కొన్ని దశాబ్దాలపూర్వం దా॥ తెవే అనే ప్రెంచి విద్యత్పరిశోధకుడు లివిబర్దంచేసి “బాలీద్వీప గ్రంథాః” అని ప్రచురించాడు. (గాయక్ వాడ్ ఓరియంటల్ సిరీజ్ - సం-67, 1933) ఈ భాషశుద్ధ సంస్కృతం. ఒక్క అక్షరం, ఒక్క పదం తెలియకపోయినా ఎంతో శ్రద్ధతో, భక్తిభావంతో ఇన్ని శతాబ్దాలు ఆ “గ్రంథాన్ని” కంఠస్థం చేసుకొని రక్షించిన “ఈ పదండ్”లు మన కృతజ్ఞతలకు పాత్రులు. వీటిలో కొన్ని భారతదేశంలోని సంస్కృత సాహిత్యంలో కనబడతాయి. కొన్ని కొత్తవి, అక్కడే బయలుదేరినవికూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక్క అపాణినీయ ప్రయోగం కనబడదని పండితుల కథనం.

జావాలో వైష్ణవ ధర్మంతోబాటు శైవధర్మం కూడా వ్యాపించి ఉంది. కాని అనాటి రాజవంశాలలో వైష్ణవధర్మానికి ప్రాధాన్యం అధికం. జావాలో - భగవాన్ విష్ణువు, భగవతి లక్ష్మి, వాహనమైన గరుత్మంతుడు సుందర విగ్రహాలరూపంలో దేశమంతటా వ్యాపించి ఉండడం కనబడుతుంది. విష్ణువుయొక్క శిలానిర్మితమైన

నానావతార మూర్తులు కనబడతాయి. బ్రహ్మరూపం కూడా చెక్కబడి ఉంది. ఇవన్నీ క్షీ॥శ॥ 9వ శతాబ్దినాటివని పరిశోధకులు నిర్ణయించారు. ఎన్నో మహా దేవుని ప్రతిష్ఠ ఉన్న మందిరాలు జీర్ణావస్థలో ఉన్నాయి. మంచి స్థితిలో ఉన్న మందిరంలో రామజన్మకథ అంతా చిత్రితమై ఉంది. “బెల్లాన్” అనేచోట విష్ణుదేవుని మూర్తులు చాలా కనబడతాయి. ఈవిధంగా, జావాలో సామాజిక జీవనంతో కళాత్మక జీవనంతో ముడిపడిన వైష్ణవధర్మం కనబడుతుంది.

“చంపా”లోకూడా వైష్ణవధర్మం బాగా వ్యాపించి ఉంది. విష్ణుదేవుని మూర్తులు, లక్ష్మీదేవి మూర్తులు, గరుత్మంతుని మూర్తులు దేశవ్యాప్తంగా కనబడతాయి. ముఖ్యంగా, కృష్ణుని మూర్తులు అన్నిచోట్ల ఉన్నాయి. ఆయన గోవర్ధన దారణ వాణిసి చాలా ఆకర్షించి ఉండవచ్చును. ఆ శిల్పాలు చాలాచోట్ల కనబడతాయి. అక్కడి ప్రజలకు బాగానచ్చిన పక్షి గరుత్మంతుడు. ఆ మూర్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి.

‘నయం’లో (థాయ్‌లాండ్) బౌద్ధధర్మం విశేషంగా ప్రచారంలో ఉన్నా వైష్ణవధర్మంలోని అహింసాదికం వారిని ఆకర్షించడంవల్ల దీనివిషయం ఆ ప్రజలకు తెలిసినదే 14వ శతాబ్ది మధ్యకాలంలో (1350 క్షీ॥శ॥) సువనపునీ లేదా ఓటంగ్ అని పిలువబడే ప్రాంతానికి రాజైన ఆయన అయోధ్య పేరుమీదుగా “అజాథిఆ” అనే నవ్యరాజధానిని నిర్మించి రామాధిపతి అనే పేరుతో రాజ్యం చేసి సట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విధంగా - బౌద్ధధర్మ ప్రభావం ఉన్నదేశంలోకూడా - రామనామం, అయోధ్య పేరు కనబడుతున్నాయి.

కంబోజ్ దేశం (కంబోడియా) కాంబోజదేశంగా మనకు పూర్వంనుండి తెలిసేఉంది. ఇక్కడకూడా శైవధర్మంలోబాటు వైష్ణవమూ వ్యాపించిఉంది. ఇక్కడ మిగిలిన దేశాల్లోకంటే భారతీయ సంస్కృతి విశేషంగా కనబడుతుంది. ఈ దేశప్రజలు ఈ సంస్కృతిని పూర్ణంగా స్వీకరించినట్లుంటుంది. ఇక్కడి హిందూమందిరాల్లో రామాయణ, భారతాలోబాటు ఇంకా ఎన్నో పురాణాల ప్రతిదిన ప్రవచనం ఉంది. ఇక్కడ వైష్ణవ ధర్మానికి విశేషంగా ఆదరణ ఇచ్చిన రాజు రెండో సూర్యవర్మ (1113 నుండి 1145 క్షీ॥శ॥) దీనికి చిహ్నంగా ప్రవచన విఖ్యాతిపొందిన “అంగోర్ వాద్” దేవాలయ సముదాయాన్ని గ్రహించవచ్చును. ఇది కంబోడియా - భారతీయ కళల సుందర సమ్మేళనానికి ఉత్తమో

దాహరణ. రామాయణ, మహాభారత, హరివంశాది రచనలలోని ముఖ్యమట్టాల చిత్రాలు, శిల్పాలు (విరాచవధ, రామసుగ్రీవుల మైత్రీ, వాలిసుగ్రీవుల మర్త్యయుద్ధం, హనుమంతుడు లంకను కాలచదం మొదలైనవి) ఇక్కడ కనబడతాయి. వైష్ణవధర్మానికి ఇంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చి చిత్రాల్ని, శిల్పాల్ని ప్రదర్శించిన దేవస్థానం మఱు భారతదేశం దాటిన తరువాత కనబడదంటే అతిశయోక్తి కాదు.

ఇదివరలో మనం అనుకున్నట్లే, బాలీద్వీపంలో సనాతన హిందూధర్మం నేటికీ అనుష్ఠానంలో కనబడుతుంది. అయితే. అది దేశకాల ప్రాతానుసారంగా మారి కనబడుతుంది. కాని, ఆ మార్పుల వెనుక సనాతన ధర్మయొక్క పునాదులు కనబడతాయి. హిందూదేవతల ఉపాసన, ఆచారవ్యవహారాలు ప్రచలితంగా ఉన్నాయి. విష్ణుస్తోత్రాల్లో రెండు అక్కడ మంచి ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఒకటి మనదేశంలో నేటికీ వాడుకలో ఉన్న “విష్ణుపంజర” స్తోత్రం. రెండోది బాలీ ద్వీపంలో ప్రచారంలో ఉన్న గద్యాత్మకమైన “విష్ణుస్తవమ్”, ఇది రమణీయమైన ప్రౌఢశైలిలో ఉంది. విష్ణుపంజర స్తోత్రంనుండి ఉదాహరణార్థం ఒకటి, రెండు శ్లోకాలను గ్రహిద్దాము :

పాదౌ రక్షతు గోవిందో, జంభాభ్యాం త్రివిక్రమః ।

ఉర్వంతం కేశవో రక్షేత్, రక్షేత్ గుహ్యం తథాహరిః ॥

ఉదరం పద్మనాభశ్చ, కటిం చైవ జనార్దనః ।

నాభికమచ్యుతో రక్షేత్, పృష్ఠః రక్షతు మాదవః ॥

ఈ విష్ణుపంజరస్తోత్రం భారతదేశంలోను ప్రచారంలో ఉంది. ఇక్కడ ప్రచారంలో లేని (సంస్కృత స్తోత్ర సాహిత్యంలో కనబడని) గద్యాత్మకమైన ‘విష్ణుస్తవం’ ఒకటి అక్కడ కనబడుతోంది. దీన్ని బాలీ వదంఠ (వండిత) తక్కులే రచించి ఉండవచ్చును. ఉదాహరణార్థం :

“ఓం నమోఽస్తు పురుషోత్తమాయ పరమరిపు పర పుర హరణ పరాక్రమాయ పరమబలభటోలభోల తోలిత గళిత మహాబలాయ చ జాగ్రత సుప్త తూర్యచతుర్భుజాయ నారాయణాయ నరసింహ వామ నాయ నారాయణార్ధనాయ నరగదాయద్దే దాసివాంతక రిపుమర్దన పాంచ

జన్మ సుదర్శనాయుదాయ దైత్యదానవయజ్ఞ రాక్షస పిశాచ భూతగణ
ధరణీధర ధీరదరాయ చ గాంధర్వమధురగీత సురవిద్యాధర ఋషి
ప్రభృతి సేవితాయ చ పరమరిపురావణార్జున ధేనుక ప్రలంబ కేశరావి
ష్టక మేనిగజబల తరగమిన నృగాలాది నిధనాయ చ పురుషోఽనంత
సముద్రాశ్రయః ఖగవరవరేంద్రః శ్రీప్రియో దనదప్రియో వైశ్రవణాంగ
కోఽస్మాన్ రక్షతు ఆస్మాన్ గోపాయతు స్వాహా॥”

ఈ స్తోత్రాన్నిబట్టి బాలీవాసులకు విష్ణుగాథలు, అవతారాలు, కృష్ణకథలు
తెలుసునని గ్రహించవచ్చును. సలక్షణమైన సంస్కృతంలో కమనీయ శబ్ద
ప్రయోగంతో రచితమైన ఈ స్తోత్రం భారతదేశంలో కనబడదు. గద్యరచనను
బట్టిచూస్తే భగవద్రామానుజులవారి గద్యరచనం బాలీవారికి తెలిసినట్లనిపిస్తుంది!
ఈ స్తోత్రరాజాలను రక్షించిన వారిలో చాలామందికి వీటి అర్థం తెలియదు నేడు.
భక్తిప్రపత్తులతో మనదేశంలో వేదాలను రక్షించినట్లు - వీటిని “పదండులు”
రక్షించారు.

శ్రీమన్నారాయణునిదేవి, పురుషకార స్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవికి బాలీ
ద్వీపంలో విశేష ప్రసీద్ధిఉంది. బాలీవాసులు ఆమెను శ్రీదేవిగా వ్యవదేశించి ఆరా
ధిస్తారు. అక్కడ ఆమె దాన్యదేవత. కనుక ఆమెను బాలీవాసులు-శ్రీతాండులీ
అనీ, దాన్యరాణ్ణి అనీ పిలుస్తారు. ఆమెను గురించిన ఒక శ్లోకం ఇది-

“శ్రీతాండులీ మహాదేవీ శీమత్ కమల శోభితా ।

దదానీమే మహాబోగ్యం సర్వద్రవ్యహితం దనమ్ ॥”

ఆమె సౌందర్యరాశి; స్నిగ్ధకోమల తనువు ఆమెది. ఇంకోశ్లోకం ఇది-

“శ్రీశాలికాంతరూపా త్వం స్నిగ్ధగాత్రం చ తాండులమ్ ।

దదాతిమే సదా చిత్రం సౌభాగ్యం లోకపూజితమ్ ॥”

బాలీద్వీపవాసులు- శ్రీదేవి అనుగ్రహంవల్ల పంటలు బాగా పండి దేశం
సులక్షంగా ఉంటుందని విశ్వసిస్తారు. అక్కడ ఒక పురాణకథలో శ్రీదేవిని ఒక
రాక్షసుడు అపహరించగా ఆమె చనిపోతుంది. తరువాత ఆమె శరీరంనుండి అనేక
వృక్షజాతులు ఉద్భవిస్తాయి. నాభినుండి దాన్యసంబంధమైన అనేక బీజాలు జన్మి

స్రాయి. ధాన్యం వాడుకలో బియ్యంగా మారడాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయా అవస్థలకు దేవీనామాలు పెట్టుకొన్నారు. ధాన్యపుగింజలకు “ఉమాదేవి” అనిపేరు. కొత్తగా మొలకెత్తినవ్వుడు దానికి పేరు “గిరినాథ్”; మొలకల్ని వేరుగా ఆకు మళ్ళనుండి తీసి పాతేటవ్వుడు (ఉబాలు లేదా ఊడ్పులు) ఆ మొక్కకు “గంగీదేవి” అనిపేరు. ఈ శ్రీదేవీమీద ఒక సుందర స్తుతి ఉంది దీనిలోనుండి రెండు శ్లోకాలు ఉదాహరణార్థం ఇస్తున్నాను :

“శ్రీదేవీ మహావక్త్రా చతుర్వర్ణా చతుర్భుజా ।
ప్రజ్ఞావీర్య సారజ్ఞేయా చింతామణి కురుస్మృతా ॥
శ్రీధనదేవికా రమ్యా సర్వరూపవతీతథా ।
సర్వజ్ఞాన మణిశ్చైవ శ్రీ శ్రీదేవి! నమోస్తుతే ॥”

(బాలీ ద్వీపానికి సంబంధించిన ఉదాహృత పద్య (శ్లోక) గద్యాలు పాశ్చాత్య విద్వాంసుడు, ప్రాంసుదేశస్థుడు అయిన డా॥ సిల్వీయన్ లెవీ సంపాదించి, గ్రెక్కాడ్ ఓరియంటల్ సీరీజ్ లో సంఖ్య 67; (1933)గా ప్రచురించిన “బాలీ ద్వీప గ్రంథాః” నుండి గృహీతాలు)

ధాన్యదేవత అయిన శ్రీదేవి పేర్లనుబట్టి (శ్రీలాండులీ, శ్రీధాన్యరాక్షీ మొదలైనవి) ఆమె శరీరంనుండి వివిధ వృక్షజాతులు, ధాన్యజాతులు ఉద్భవించడాన్ని బట్టిచూస్తే మనకు ‘శ్రీదుర్గాసప్తశతి’లోని శాకంభరీదేవి జ్ఞాపకం వస్తుంది :

తతోఽహ మఖిలం లోకమాత్మ దేహ నముద్యవైః ।
భరిష్ఠ్యామి సురాఃశాకై రావృష్టేః ప్రాణదారకైః
శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి ॥

(శ్రీదుర్గాసప్తశతి—11-48, 49)

“ఆత్మదేహ సముద్యవమైన శాకాదులతో అనావృష్టి పీడితులను భరిస్తాను కనుక, నాకు శాకంభరి అనే విఖ్యాతి కలుగుతుంది” అని జగజ్జనని చెప్పడం, బాలీ ద్వీపంలోని శ్రీదేవిదేహంనుండి వృక్షజాతులు, ధాన్యజాతులు ఉద్భవించడం పోల్చిచూస్తే మన సంస్కృతి, తాత్త్విక చింతన బృహద్భారతం (గ్రేటర్ ఇండియా)లో వివిధదేశాలలో బయలుదేరిన గాథలను, ఆలోచనా విధానాలను,

ఆచార్యమహారాలను ఎంతగా ప్రభావితం చేశాయో తెలుస్తుంది. మన సంస్కృతిలో - వేదోపనిషత్తులు, కావ్యేతిహాస పురాణాదులు; మన భాగవతుల, ఆచార్య పురుషుల రచనలు బాగాలుగదా ! ఇంత విశిష్టమైన సంస్కృతి పరదేశాలను ప్రభావితం చేయడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. దీనిలో సంఘర్షణగాని. క్రొర్యంగాని, పరపీడనగాని లేకపోవడంవల్ల ఈ సంస్కృతి అచిరకాలంలోనే సర్వుల ఆమోదాన్ని పొంది స్వదేశ సంస్కృతితో కలిసిపోయి, ఒకటిగా అయిపోయి, నేటి వరకు నిలిచిఉంది; కొనసాగుతూనూ ఉంది.

శ్రీ రామానుజ సంప్రదాయం

శ్రీ సంప్రదాయం అని, శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయం అని, శారీరక మీమాంసా దర్శనం అని, ఉభయ వేదాంతదర్శనం అని, శుద్ధాంత దర్శనం అని, భాగవత మతమని, శ్రీ రామానుజ దర్శనం అని ఈ విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయానికి పేర్లు. ఈ సంప్రదాయానికి నిత్యమూ, నిష్కర్తమూ, గంభీరమూ అయిన తాత్త్విక సంపన్నతను తమ రచనలద్వారా కలిగించి, జగజ్జీగీయమానంగా ప్రపంచంలో ప్రచారం తెచ్చిన మహామనీషులు, యతిసార్వభౌములు, దయైక సింధువులు భగవద్రామానుజులవారు. సగుణోపాసనను శ్రుతి స్మృతుల ఆధారంతో, అగమశాస్త్ర సాహాయ్యంతో, పురాణాదుల తోడ్పాటుతో తీర్చిదిద్ది సుస్థిరం చేసిన దార్శనికులు వీరు. వీరి సంప్రదాయ స్థాపన తరువాత వచ్చిన, సగుణోపాసనను ఆమోదించిన వివిధ సంప్రదాయ ప్రవర్తకులందరు వీరికి ఋణపడి ఉన్నారంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోది !

భగవద్రామానుజులవారిచే, వారి అనుయాయులచే శతాధిక గ్రంథజాతం ద్వారా సుప్రతిష్ఠితమైన శ్రీ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానికి శ్రీ ఆళ్వార్లపాశురాలు, వాటిపై వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలు సాహిత్యపరమైన మూలస్తంభాలు అనివచ్చును. ఆచార్యులందరు ఆళ్వారులయందు తమ భక్తి ప్రవృత్తులను ప్రదర్శించారు. మహా భక్తులైన శ్రీ వేదాంత దేశికులవంటి మహానుభావులైన మహావిద్వాంసులు “ద్రమి దోపనిషత్తాత్పర్య రత్నావళి”ని రచించారు. వేదవ్యాసులవారనుగ్రహించిన సంస్కృత వేదాంత శాస్త్రానికి, శ్రీ నమ్మాళ్వారు మహానుభావులను గ్రహించిన ద్రావిడ వేదాంత శాస్త్రానికిని-భాష విషయంలో తప్ప- ఏకవాక్యత ఉన్నదని

శ్రీ వైష్ణవులు ఐకకంఠ్యంతో చెప్పారు. శ్రీ ఆచ్చాన్ పితై మహాదయులు ఒక శ్లోకంద్వారా— భగవద్రామానుజులు అవతరించి దీన్ని— ఈ ఏకవాక్యతను— స్థాపించారని ఇలా చెప్పారు :

“పురానూతై ర్వ్యాసః శ్రుతిశరశిరోఽర్థంగధితవాన్
విప్రవేతం శ్రావ్యం ఏకుశదరతామేత్యన పునః
ఉభావేతా గ్రంథౌ ఘటయితుమలం యుక్తిభిరసౌ
పునర్జ్జేరామావరజ ఇతి న బ్రహ్మముకురః ॥”

(పూర్వము వేదవ్యాసులవారనుగ్రహించిన వేదాంత శాస్త్రానికి శ్రీ వకుళాదరణులైన నమ్మాళ్వారులు అనుగ్రహించిన ద్రావిడ వేదాంత శాస్త్రానికి ఏకవాక్యత సంపాదించి పరమార్థాన్ని తెలిపి అందరిని తరింపజేయడానికి బ్రహ్మముకుర (దర్పణం) స్థానీయులైన భగవద్రామానుజులు అవతరించారు—స్థూలార్థం)

మహాభక్తులైన ఆళ్వార్లను పేర్కొనే శ్లోకమొకటి ఉంది :

“భూతం సరశ్చమహదాహ్వాయ భట్టనాథ
శ్రీ భక్తిసార కులశేఖర యోగివాహన్ ।
భక్తాం ప్రేరేణు పరకాల యతీంద్ర మిశ్రాన్
శ్రీమత్పరాంకుశ మునిం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ ॥

ఆళ్వార్ అనే తమిళపదానికి—భక్తుడు, భక్తి తన్మయుడు, భక్తిలో మునిగినవాడు అని అర్థం. వీరిలో అన్ని కులాలవారు— అంత్యజునిగా పరిగణింపబడే వారొకరు, ఒక శ్రీ—కూడా ఉన్నారు. పైశ్లోకంలో—వదిమంది ఆళ్వార్లు కీర్తించబడ్డారు. ఆళ్వార్లు పన్నిద్దరాళ్వారులని ప్రసిద్ధి ఈ శ్లోకంలో పేర్కొబడ్డ ఆళ్వార్లు— పూదల్రాళ్వారు, పొయిగ్రయాళ్వారు, పేయాళ్వారు, పెరియాళ్వారు, తిరుమళిత్రయాళ్వారు, కులశేఖరాళ్వారు, తిరుప్పాజాళ్వారు, తొండరడిప్పొడియాళ్వారు, తిరుమంగైయాళ్వారు నమ్మాళ్వారు అనేవారు ఈ వదిమంది. దీనిలో పేర్కొబడిన ‘యతీంద్రమిశ్రులు’ భగవద్రామానుజులు. ఈ మహానుభావుని ఆళ్వార్లలో చేర్చడం గౌరవార్థం అని గ్రహించాలి. “ఈ ప్రస్తావనలో వీరికి అన్వయంలేదు.” ఈ శ్లోకంనుండే పన్నిద్దరాళ్వార్ల పేర్లను సాధించేవారున్నారు. అప్పుడు “శ్రీ భక్తిసార” అనేమాటనుండి

“శ్రీ”ని వేరుచేసి శ్రీశబ్ద ప్రయోగంచేత “అండాళ్” చెప్పబడినదని బావించి; “శ్రీమత్పరాంకుశ” అన్నప్పుడు, “శ్రీమత్” శబ్దంచేత “మధురకవి ఆళ్వార్” అని గాని, “యతీంద్రమిత్రాన్” అనుచోట “మిత్ర” శబ్దంచేత “‘శ్రీరామమిత్ర’అను గాని చెప్పి “వందెండు” సంఖ్యను సాధిస్తారు. “దివ్య ప్రబంధములకు ప్రథమా శ్రయమగు ‘పెరియకోవిల్’ (శ్రీరంగము) నందు ‘అరై యర్లు’ శ్రీరంగనాథునకు ‘కట్టియం’ చెప్పునప్పుడు ‘పదిన్మర్ పాడుం పెరుమాళ్’ ప్రదిమంది ఆళ్వారులు పాడినదేవుడు) అని యను సంధించుట- మొదటిపక్షమునకు గమకము. నాలా యిర దివ్యప్రబంధ నిర్మాతలలో ‘అండాళ్’, ‘మధురకవి’- ఈ యిరువురును చేర్చబడుట రెండవ పక్షమునకు సాధకము. ఇట్లే- లోకవ్యవహారము ప్రసిద్ధి జెందినది” (వన్నిద్దరాళ్వారుల వైభవము: శ్రీమాన్ రొంపిచర్ల పార్థసారథి భట్టా చార్యులు- శ్రీ రామానుజ కీర్తికౌముది, మొదటిభాగము-పుట.213).

కలియుగంలో ప్రజలు భక్తిహీనులై అదోగతికి పాలవుతూ ఉండడాన్ని నివారించి వారిని సన్మార్గగాములుగా చేయాలని శ్రీమన్నారాయణుడు సంకల్పించి తమ్ము పరివేష్టించి ఉన్న- అనంత, గరుడ, విష్ణుకేసరులను; తాము ధరించిన- శ్రీవత్స, కౌస్తుభ, వనమాలా వైజయంతీ, పంచాయుధాలను భూలోకంలో కావేరీ, తామ్రపర్ణి, కృతమాలా (వైగై) పయస్వినీ (పాలార్) నదీతీరాల్లో యథోచిత మైన స్థానాల్లో, వివిధవర్ణాలలో, యథోచిత రీతిని అవతరించండి అని ఆజ్ఞా పించడంతో ఆయా దివ్యపరివారమంతా ఆళ్వారులుగా అవతరించారని శ్రీ వైష్ణవుల విశ్వాసం. అండాళ్ (గోదాదేవి) భూదేవ్యంశ, (విశ్వంభరాంగోదాం); పూద త్తాళ్వారు (భూతయోగులు) విష్ణుమూర్తి గడయైన కౌమోదకిఅంశ, పొయిగైయాళ్వారు (సరోయోగులు) విష్ణుమూర్తి శంఖమైన పాంచజన్యంశ; పేయాళ్వారు (మహా యోగులు) విష్ణుమూర్తి ఖడ్గమైన నందకాంశ; పెరియాళ్వారు (భట్టనాథులు) విష్ణుమూర్తి వాహనమైన గరుడాంశ; తిరుమణితైయాళ్వారు (భక్తిసారయోగి) విష్ణు మూర్తి చక్రమైన సుదర్శనాంశ; కులశేఖరాళ్వారు విష్ణుమూర్తి కౌస్తుభాంశ; తిరు ప్పాడ్రాళ్వారు (యోగివాహనులు) విష్ణుమూర్తి శ్రీవత్సాంశ; తొండరడిప్పొడి యాళ్వారు (భక్తాంఘ్రిరేణువు) విష్ణుమూర్తి వనమాలాంశ; తిరుమంగైయాళ్వారు (పరకాలయోగులు) విష్ణుమూర్తి కార్ముకాంశ; నమ్మాళ్వార్లు (పరాంకుశమునులు) విష్ణుకేసరాంశ. శ్రీభక్తిసార అనే శబ్దంలోని ‘శ్రీ’- భూదేవ్యంశ అయిన అండా శమ్మను; శ్రీమత్పరాంకుశ అన్నశబ్దంలోని ‘శ్రీమత్’ మధురకవి ఆళ్వారును

సూచిస్తాయి అని తెలుసుకొన్నాము. మధురకవి ఆళ్వారు, విష్వక్సేనుని గణాధిపులలో ఒకరైన 'కుముదడు' అనే ఆయన అంశలో జన్మించారు. యశోద్ర మిశ్రులు భగవద్రామానుజులు. ఆదిశేషుని అంశలో జన్మించారు. వీరికి "ఉడయ వర్ణ" అనేది తమిళనామం

ఈ ఆళ్వార్లకు దివ్యసూరులని, పరమయోగులని ప్రసిద్ధమైన పేర్లు. "చూడి కొడుత్త నాచ్చియార్" అనే అన్బర్థ నామమున్న పెరియాళ్వార్ పెంపుడు కూతురైన గోదాదేవి కథను "ఆముక్తమాల్యద" అనే పేరుతో తెలుగులో ప్రౌఢ ప్రబంధంగా తీర్చిదిద్దిన శ్రీకృష్ణచేవరాయలు—పరరాజ భయంకరులైనా, పరమ వైష్ణవులు గనుక— తమ ప్రబంధ ప్రారంభంలో ఆళ్వార్లను ఇలా స్మరించారు :

“అలపన్నిద్దలు సూరులందున నముద్యల్లీలంగా పున్నవె
గ్గలపుం దాపముఁబావనా నిజమనఃకంజాత సంజాతపు
ష్కల మాధ్వీకర్పూరిన్మూరారి సౌగియంగాఁజొక్కి దన్యాత్ములొ
నిలపన్నిద్దలు సూరులందలఁతు మోక్షేచ్ఛామతిన్ దివ్యులన్.”

మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో మనకు ఆళ్వారాచార్యుల చరిత్ర “ఆముక్తమాల్యద”లో కనబడుతుంది. సంస్కృతంలో శ్రీరంగనాథాలయ మహాససాధ్యులు (రంగాధిపారోగ్య శాలా వల్లభులు)గరుడ వాహన పండితులు “దివ్యసూరి చరితమ్” అని వ్రాశారు. ఆళ్వారాచార్యులను గురించి వివరించి చెప్పే తొలి గ్రంథం ఇది అని పండిత పరిశోధకుల విశ్వాసం దీనిలో 18 సర్గలున్నాయి. ఈ కవికి “కవి వైద్య పురందర” అనే బిరుదు ఉంది. దీని తరువాత తమిళంలో మణిప్రవాళ (తమిళం సంస్కృతం కలిపిన) శైలిలో “గురు పరంపరా ప్రభావమ్” అని వీరి చరిత్రను వివరించే గ్రంథాన్ని వైష్ణవాచార్యులు శ్రీమాన్ పిన్కళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ వ్రాశారు ఈ గ్రంథం భగవద్రామానుజులవారి కాలానికి— కొంచెం ఇటో ఆటోగా— సమకాలికంగా అని కొందరంటారు— వచ్చింది. తరువాత శ్రీమాన్ అనంతాచార్యులు అనే విద్వాంసులు సంస్కృతంలో “ప్రవన్నామృతమ్” రచించారు. ఈయన 16వ శతాబ్దివాడు. ఆళ్వారాచార్యుల చరిత్రను తాళపాక అన్నమాచార్యులుగారి పౌత్రుడైన తాళపాక తిరువేంగళనాథుడు “పరమయోగివిలాసము” అనే పేరుతో తెలుగులో వ్రాశారు. తరువాత మంగళగిరి వాస్తవ్యుడైన శ్రీమాన్ నంబూరి కేశవాచార్యులు “ఆచార్య సూక్తి ముక్తావళి” అనే గ్రంథాన్ని 18వ

శతాబ్ది చివరిభాగంలో వ్రాశారు. ఈయనకు సమకాలికుడైన శ్రీమాన్ వంగల సీతారామాచార్యులు అనే కవి “ఆచార్య రత్నమాల” అనే పేరుతో వీరిచరిత్ర వ్రాశారు. 18వ శతాబ్దిలో సురపుర రాజ్యాన్ని పాలించిన రాఘవ పామానాయ కుడు (1752-1773) సంస్కృతంలో ఉన్న భాగవపురాణంలోని ఉత్తరఖండాన్ని తెలుగు చేయడంతో దానిలోని ఆశ్వారాచార్య చరిత్ర ప్రబంధ పక్కలో తెలుగు లోనికి వచ్చింది. శ్రీమాన్ మేడేపల్లి వేంకట రమణాచార్యులు (1862-1943) ప్రవన్న జనకూటస్థులను కీర్తిని పొందిన నమ్మాళ్వారుల దివ్యప్రబంధమైన “తిరు వాయిమొళి”కి తెలుగు పద్యానువాదం, సంస్కృతానువాదం చేసి “ఆంధ్రగీర్వాణ శతకోప సహస్రమ్” అని కలిపి ప్రకటించారు ఈనాడుకూడా ఎందరో భక్తులైన విద్వాంసులు ఆశ్వారాచార్యులనుగూర్చి పరిశోధనాత్మకంగా వ్రాస్తున్నారు. విద్యా భూషణ-ఉపన్యాసకరత్న-కవితా విశారద శ్రీమాన్ ధనకుధరం వరదాచార్యులు గారు సంపాదకులుగా, శ్రీ వైష్ణవధర్మ విజ్ఞాన సర్వస్వమై భక్తులైన విద్వాంసుల రచనలతో సంపుటాలుగా వెలువడిన “శ్రీరామానుజ కీర్తికాముది”ని ఈ సంద ర్భంలో పేర్కొనాలి.

ఈ ఆళ్వారుల కాలాన్ని గురించి వాదోపవాదాలు చాలా ఉన్నాయి. ఐతి హాసిక విషయాలలో గురువరంపరలను విశ్వసించే సంప్రదాయాభినివేశం ఉన్న వారు వీరికాలాన్ని ద్వైవరయుగం దాకా తీసుకొని వెళ్లారు. వీరు శ్రీశ్రీ మూడో శతాబ్దినుంచి తొమ్మిదో శతాబ్దిదాకా ఉండి ఉంటారనీ, వీరిని కాలానుగుణంగా మూడువర్గాలుగా విభజించవచ్చుననీ కొందరంటారు. ప్రథమవర్గంలో-పోయ్గై యాళ్వార్, పూదత్రాళ్వార్, పేయాళ్వార్లు; వీరికి సమకాలికులైన తిరుమళి శైయా ఱ్వార్- వస్తారు. మధ్యమవర్గంలో నమ్మాళ్వార్, కులశేఖరాళ్వార్, మధురకవి యాళ్వార్, పెరియాళ్వార్, అండాళ్ళమ్మ వస్తారు. అంతిమవర్గంలో- తొండరడి ప్పొడియాళ్వార్, తిరుప్పాడియాళ్వార్, తిరుమంగైయాళ్వార్ వస్తారు. ఈ వర్గా లన్నీ ఆధునిక పరిశోధకులు తమకు లభించిన సామగ్రినిబట్టి చేసినవే. ఈ వర్గీ కరణకు ప్రధానంగా “కాలం” ఉపకరణంగా గ్రహించడం జరిగింది. ఆళ్వారుల తాత్త్విక దృక్పథానికి, వారి రచనల విషయానికి సంబంధించినదికాదు. ఇది స్థూల వర్గీకరణ. వారిలో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైనవి ఏవీలేవు. అందరూ మహాభక్తులే; మహాకవులే; మహాపురుషులే !

ఈ మహాభక్తులు దేశంలోని- ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతంలో-వివిధ పుణ్య

క్షేత్రాలను దర్శించినప్పుడు చేసిన గానయుతులే వీరి పాశురాలు భగవదంశలో అవతరించిన వీరు భక్తితత్త్వ ప్రచారానికి వూనుకొన్న- అప్రయత్నంగా అందాం మహాకవులు శాస్త్రాదులభ్యసించి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించే కాంక్ష ఉన్న దార్శనికులుకారు. తాము భగవద్భక్తిలో ములిగితేలుతూ శ్రోతలను తన్మయుల్ని చేసి తరింపజేసినవారు. రససిద్ధులైన కవులు. “రసోవైసః” అనేదాన్ని భక్తిభావంతో అర్థంచేసుకొన్న భగవత్కవులు వీరు. అందరూ సహజంగా విష్ణుభక్తులే. ఆయన అవతారాల నన్నింటియందు వారివారి అభిరుచుల ననుసరించి భక్తిని ప్రదర్శించిన వారే. అందరికీ లక్ష్మీనారాయణులు సర్వదేవతా మూర్తులకంటే ఉన్నతులే! లక్ష్మీ సహితుడు గనుకనే ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడు.

మహాభక్త శిఖామణులైన అశ్వార్థ పాశురాలు కొన్నిశతాబ్దాలు భక్తులైన ప్రజల నాలుకలపై నాట్యమాడుతూ ఉన్నా వాటినిన్నింటిని ఒకచోటచేర్చి క్రమ బద్ధంగా అభ్యసించే, ఆర్చనాదికంలో ఉపయోగించేవిధానం స్థిరరూపాన్ని పొంద నట్లు కనబడుతుంది. ఆ మహాకార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక ఆచార్య పురుషుని ఎన్నుకొనే ఉన్నాడు. ఆ మహాపురుషుడు శ్రీనాథమునులు. ఈ మహానుభావులను ఇందువల్లనే ఇలా నమస్కార పూర్వకంగా కీర్తించారు :

“నమోఽచిన్త్యాదృతా క్లిష్టజ్ఞాన వైరాగ్యమూర్తయే ।

నాథాయమునయేఽగాద భగవద్భక్తి సిన్ధవే ॥

దీనినిబట్టి- శ్రీనాథమునుల జ్ఞానవైరాగ్యాలు అచింత్యాలు, అదృతాలు- అని పెద్ద లందరూ అంగీకరించినట్లు తేలుతోంది. వీరిపౌత్రులు, మహానుభావులు అయిన శ్రీయామునాచార్యులు వీరినిగూర్చి “అకృత్రిమత్యచ్చరణారవింద ప్రేమ ప్రకర్షా వధి మాతృవంతమ్” అన్నారు. “భగవద్భక్తికి నాథమునులే అవధి” అని కీర్తించ బడ్డారు.

శతమర్షణ గోత్రోద్భవులైన శ్రీనాథమునులు బహుదీర్ఘజీవులు. ఇంచు మించుగా క్రి॥శ॥ తొమ్మిదో శతాబ్దిలో చాలాకాలం జీవించి ఉన్నట్లును క్రి॥శ॥ 920లో ఈయన పరమపదించినట్లును చెప్పకొంటారు వీరి పౌత్రులైన శ్రీయాము నాచార్యులు భగవద్రామానుజాలకంటే వయస్సులో పెద్ద అయిన సమకాలికులు. ఈ విషయాన్ని బట్టి వీరికాలాన్ని మనం గ్రహించవచ్చును. ఉత్తరభారతంనుండి

దక్షిణభారతానికి తరలివచ్చిన భాగవత కుటుంబాల సంతతికి చెందినవారు నాథ మునులని పరిశోధకుల అభిప్రాయం. చోళదేశంలోని వీరనారాయణపురం(మన్నార్ గుడి)లో శ్రీ ఈశ్వర బట్టసకు ఈయన ఉదయించారు చిన్ననాటినుండి ఆ గ్రామంలో ఉన్న మన్నార్ (రాజగోపాల) కృష్ణుని భక్తులు. ఈయన బాల్యంలోనే దేశాటనానికి బయలుదేరి దేశం నలుమూలల ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాల సన్నిధిని దర్శించివచ్చారు. ఒకనాడు మేల్పాడునుండి వచ్చిన వైష్ణవులు కొందరు శ్రీనమ్మాళ్వారు రచించిన “ఆరావముదే అడియే నుడలం నిస్సాలన్ బాయే” అనే పది పాశురాలు “మన్నార్ రాజగోపాలదేవు”ని సేవలో గానంచేశారు. అప్పుడు శ్రీనాథ మునులు ఆపాశురాల కవిత్వా ప్రాగల్భ్యానికి మాదుర్యానికి ముగ్ధులై, మిగిలినవాటిని కూడా తమకు అనుగ్రహించవలసినదని ఆ స్వాములను ప్రార్థించారు. వారు మాకింతవరకే తెలుసును— అని చెప్పగా, శ్రీనాథమునులు చింతించి శ్రీనమ్మాళ్వార్లు జన్మించిన కురికా పురానికి పోయి విచారించగా అక్కడవారికి శ్రీమధురకవి ఆళ్వార్ల శిష్యపరంపరలోని పరాంకుశదాసులు అనేవారు కనబడ్డారు. ఆయనవల్ల శ్రీ నమ్మాళ్వారు సుద్దేశించి తపస్సుచేస్తే లాభం ఉండవచ్చునని విని, ఆ విధంగా చేయగా శ్రీ నమ్మాళ్వారులు సాక్షాత్కరించి గ్రంథమంతా తెలిపితే శ్రీనాథమునులు వ్రాసుకొని, వారి ఆజ్ఞమేరకు దివ్యప్రబంధ ప్రచారానికి పూనుకొన్నారు.

“నాథమునులు నాలాయిర దివ్యప్రబంధములను ఆమూలాగ్రముగ పరిశీలించి, వ్యాసభగవానులు వేదములను ఋగాది రూపములుగా విభజించినట్లు, నమ్మాళ్వారుల తిరువాయిమొళి తిరువిరుత్తం తిరువాళిరియం, పెరియతిరువందాది అను ప్రబంధములను చతుర్వేదములుగా విభజించి, పెరియాళ్వారుల తిరువల్లాండును ఆవేదములకు ఓంకార స్థానముగా నిలిపి, తిరుమంగై ఆళ్వారుల షట్ట్రుబంధములను ఆవేదములకు షడంగములుగా నేర్పరచి, తక్కిన దివ్యప్రబంధములను ఉపాంగములుగా విభజించి. వానికి గానరీతి కల్పించెను. దీనికి హేతువు. ఆ ప్రబంధములయందు పెక్కుచోట్ల పాట అనియుండుట, తాళానుకూలమగు పద్య తిలో నుండుటయును. తరువాత నాథమునులు- తమ మేనల్లుండగు కీతైఅగత్తాన్, మేలై అగత్తాన్ అనువారలకు దివ్య ప్రబంధములను గానరూపమున బోధించి, ‘పలుదివ్య దేశములందు ఆ ప్రబంధ గానమును నెలకొల్పుడు’ అని, యింకను అనేక వైష్ణవ ప్రపన్నులకు బోధించిరి. అనాటినుండి, సంస్కృత వేద వేదాంతములతోపాటు, ఆ దివ్య ప్రబంధములు శిష్యాచార్య సమయ పద్ధతిని బోధింపబడు

చున్నవి. అందుచేతనే నాటినుండి నేటివరకు వైష్ణవ పండితోత్తములు 'ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తక' బిరుదముతో నలరారుచుండిరి. ఆ విధముగా నాథమునులు లోకోత్తారకులైరి." (శ్రీనాథమునుల వైభవము-సంగీత సాహిత్య కలానిధి శ్రీమాన్ సల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు. శ్రీ రామానుజ కీర్తికొముది-ఐదువభాగము పుటలు-183-184)

ఈ విధంగా నాథమునులు - ఆచార్యులకు మూలపురుషులు కావడమే కాకుండా, శ్రీవైష్ణవులకు ప్రాణప్రదాలైన దివ్యప్రబంధాలను సేకరించి, వింగడించి, అనుభవించడానికి సమకూర్చి పెట్టారు. "అందుచేతనే, ప్రసన్నుల తిరువారాధనమునందు 'నాథయామునాది పూర్వాచార్యేభ్యానమః' అని షోడశోపచారములందు వారికి స్థానముండుట, వాక్యగురు పరంపరయందు- 'శ్రీమన్నాథమునయేనమః అని అను సంధింపఁబడుట, మణివాళ మహామునులు ఉపదేశ రత్నమాలయందు "నాథముని ముదలొన నందేశికరై ఆల్లలో పేదై మనమే ఉండోపేశు' నాథముని మొదలైన దేశికులులేక ఆళ్వారుల దివ్యప్రబంధములుగాని, తదర్థములుగాని మనకు కరతలా మలకములయి యుండెడివి కావు' అనిరి." (శ్రీనాథమునుల వైభవము-శ్రీమాన్ సల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు- పుటలు-177, 178)

ఇప్పుడు మనం వన్నిద్దరాళ్వారులలో కొందరిని స్మరించుకొందాము. మొదటి ముగ్గురు ఆళ్వార్లకును పరమేశ్వరానుగ్రహం- ఒకేసారి ఒకేచోట, తిరుక్కోవలూరు (దేహశీఃగరం) అనే ఊరిలో ఒక భాగవతోత్తముని ఇంటి చిన్న అరుగుమీద వానలో ముగ్గురూ తడిసేవచ్చి నిలువబడినప్పుడు-లభించింది. వారు ఒకరిచొకరు ఎరుగరు. నిలువడానికి తప్ప, కూర్చోడానికికూడా స్థలంలేని ఆ అరుగుమీద వారు ముగ్గురూ నిలిచిఉండగా- ఇంకా ఎవరో వారిమధ్యవచ్చి తోస్తూ ఉన్నట్లు అనుభవం కలిగింది. అది భగవత్పరీక్షగా భావించి, వారు ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకొని ఆశువుగా దేవదేవుడైన శ్రీమన్నారాయణుని పాశురాలతో స్తుతించారు. నాల్గోవాడిని గుర్తించడానికి దీపం ఉంటే బాగుండుననుకొని పొయ్యగైయాళ్వారు పరవశులై తమ మాతృభాష తమిళం గనుక దానిలోనే గానం చేశారు.

ఆళ్వారాచార్యుల చరిత్ర సమగంగా వ్రాసిన తాళ్ళపాక తిరువేంగళ నాథుడు (తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల పౌత్రుడు- 16వ శతాబ్ది) తన 'పరమయోగి విలాసం'లో పొయ్యగైయాళ్వార్లు పాడిన పాశురాన్ని ఇలా తెలిగించారు :

“దరణిపంతియ సముద్రంబులునేయి
యరుణు దీపముఁజేసి యరుణాంశుతతుల
గారాబు చక్రంబు కైఁ బూన్పినట్టి
సీరజాక్షుపకిత్తు సీరాజనంబు”

రెండోవారైన పూదత్తాళ్వార్లు ఇలా గానం చేశారు :

“.....ప్రేమ
పంతియమితిలేని భక్తియేచమురు
ఆనంద భరిత హృదబ్జంబై వత్తి
గానొనరించి వికాసమైయాత్మఁ
దిరమొందు జ్ఞానంబు దీపంబుఁజేసి
పెరిమెనారాయణార్చితముఁ గావించె”

ఇంక మూడోవారైన పేయాళ్వార్లు, తమకంటె ముందుగా ఇద్దరాళ్వార్లు వెలి
గించిన జ్ఞానదీపకాంతిలో, భగవానుని దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని నేత్రపర్యంగా
దర్శించి ఇలా గానంచేశారు. పరవభక్తుడు. వైష్ణవుడు అయిన తిరువేంగళనాథుడు
తన్నుతాను మరిచిపోయి ఈ పాశురాన్ని ఇలా అనుసరించారు :

“సీరిగంటి, చెన్నుమించిన మేనుగంటి
కరమొప్పు వదన వికాసంబుగంటి
సల్లలితావ సీస్తన కుంభశుంభ
పల్లవంబులఁబోలు పాదముల్లంటి
సరసిజహల శంఖ చక్రాంకుశాంక
చరణముల్ జగదేక శరణముల్ కంటి
తరణి బింబముచాయఁ దరళించు కనక
సురుచిరాంశుకము సంశుకముఁగన్గొంటి,
శ్రీమించు కటితట శ్రీసతీవరణ
దామముల్ మేఖలా దామముల్గంటి,

వాత్సల్య జలధి కైవడి నొప్పుచున్న
వత్సంబుగంటి, శ్రీవత్సంబుగంటి
చుట్టుగైదువు వలచుట్టు శంఖంబు
పట్టి చూపట్టిఁ బాహువుల్గంటి,
శీతాంశుమండల శతకోటి కోటి
రీతిఁజూపట్టు కిరీటంబుగంటి,
మలగులై తెలఁదామరలఁ దామరలఁ
గలహించు నిడువాలుఁ గన్నులఁగంటి,
మకరకుండల బాలమార్తాండ రుచుల
వికసించు వదనారవిందంబుగంటి."

(పరమయోగి విలాసము)

అప్రాకృత దివ్యమంగళ విగ్రహుడైన శ్రీమన్నారాయణుని చర్మచక్షువులతో చూచేభాగ్యం, ఈ ముగ్గురాళ్వార్లకు అప్రయత్నంగా ఒకేచోట పరాత్పరుని అనుగ్రహంవల్ల కలిగింది. ఇందువల్లనే ఈ ముగ్గురకు "ముదలాళ్వారులు" అనే పేరు రూఢంమైనది. సంస్కృతవ్యాకరణ సంప్రదాయంలో "మన్విత్రయం"లా (పాణిని, కాత్యాయన. పతంజలులు) తెలుగు సాహిత్యంలో "కవిత్రయం"లా (నన్నయ, తిక్కన, ఎఱ్ఱన) ఈ "ముదలాళ్వారులు" ప్రాతఃస్మరణీయులు,

ఈ వన్నిద్దరు ఆళ్వారులలో ప్రతి ఆళ్వారునకు—జన్మ నక్షత్రాన్ని, రాశిని, అంశను తెలియజేసే తిరునక్షత్ర తనియ, జన్మించిన ప్రదేశాన్ని తెలియజేసే నిత్యతనియ సంస్కృతంలో శ్లోకరూపంలో సంప్రదాయ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ వివరణలలోని అలౌకిక అతిమానుష విషయాలను దేశకాల పాత్రానుసారంగా గ్రహించవలసి ఉంటుంది. కాని వీరందరు అత్యుత్తమ శ్రేణికి చెందిన మానవ భక్తులను విషయంలో సంశయం ఉండనక్కరలేదు.

భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పినట్లు—

"యద్యద్వి భూతి మత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవవా
తత్తదేవావ గచ్ఛత్త్వం మమతేజోఽంశ సంభవమ్" (X. 41)

అద్యస్యనః కులపతేర్వ కుళాభిరామం

శ్రీమత్త దంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ॥”

శ్రీ నమ్మాళ్వారులు “సాయించిన” తిరువాయిమొళి “ద్రావిడ వేదసాగరమ్” అని కీర్తి పొందింది :

“భక్తామృతం విశ్వజనాను మోదనమ్

సర్వార్థదం శ్రీకఠకోప వాఙ్మయమ్ ।

సహస్ర శాఖోప నిషత్సమాగమః

సమామృతం ద్రావిడ వేదసాగరమ్ ॥”

ఈ శతకోప మహానుభావులకు, సామశాఖీయుడైన నారాయణుడనే విద్వాంసునకు పుత్రుడైన మధురకవి నామధేయుడు శిష్యుడై ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి తరించారు. వరాంకుశ మహామాన్యులకు “వరాంకుశం వందే” అనే శ్లోకం ఎంబెరు మానారులే “సాయించారు”.

“పద్మాసనోపవిష్టం పరపద యుగళినివిష్ట చైతన్యమ్ ।

పరతత్త్వబోధ ముద్రమ్ పరమాచార్యం పరాంకుశం వందే॥

గురువులైన శ్రీనమ్మాళ్వారులు పరమపదానికి వేంచేసిన తరువాత వారి విగ్రహాన్ని స్థాపించి గుడికట్టించి వారి సేవచేస్తూ మధురకవి ఆళ్వారులు వారి జీవితశేషాన్ని గడిపారు. గురుభక్తితో గురువులమీద “కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు” అనే పేరుతో వద కొండు పాశురాలు పాడి వారి మనత కీర్తించారు. శ్రీ మధురకవులు వయస్సుతో శ్రీ నమ్మాళ్వారుల కంటే పెద్దవారుకూడాను. శ్రీ మహావిష్ణువే ఆచార్యరూపి :

“ఆచార్యస్సహరి స్సాక్షాత్ చరరూపి స సంశయః ।

మగ్నానుద్ధరలే చౌకాన్ కారుణ్యాచ్ఛాస్త్ర పాజీనా ॥”

“కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు” అంటే ముళ్ళువేసి ఉన్న సన్నని చిన్నకన్నెతాడు. విశ్వంభరుడైన సర్వవ్యాపి అయిన శ్రీకృష్ణవరమాత్మను యశోదమ్మ చిన్న తాడుతో కట్టివెయ్యలేదా ! ఈ ప్రబంధం పరిమాణంలో చాలాచిన్నది. కాని గురు భక్తి పూరితమైనది. అందువల్ల అందరికీ ఆస్వాదయోగ్యమైనది అయింది. అది

గాగ పరమేశ్వరుని సద్గురువుద్వారా సమీపించాలనే పరమసత్యాన్ని ఇది తెలుపుతోంది. భక్తితత్త్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ భక్తితత్త్వం ఇలాంటిది.

“హస్తస్తతాశ ద్వితయం ప్రపద్యే
శతారి వాగ్వాస ముదారకీర్తిం
మాధుర్య సంశ్లిష్ట కవిత్యయుక్తం
మహత్య సంభావిత భక్తితత్త్వం”.

భక్తునకు కులంగాని, జయస్సుగాని ఆరాధనకు అడ్డుకాదని తెలుస్తోంది.

ఆశ్వురులలో శ్రీ తిరుప్పావ్వాదులు విశిష్టులు. వీరు గొప్పగాయకులు; “గాయక సార్వభౌమ” బిరుదుతో ప్రసిద్ధికి వచ్చారు. ఆయన భక్తిపూరిత గానానికి పరవశులైన శ్రీరంగనాథులు తమ అర్చకుని వంపి అంత్యజునిగా పరిగణింపబడిన శ్రీ తిరుప్పావ్వాదులను “మునివాహనుని”చేశారు. శ్రీరంగనాథుని అర్చక నేవకుడైన లోక సారంగముని అవాహనమయ్యాడు. నిత్యతనియ ఈ విషయాన్ని ఇలా చెప్పతోంది :

“శ్రీలోక సారంగ మహామునీంద్ర
స్కందాధిరూఢం కలయామి నిత్యమ్ ।
కళంకహీనం కమనీయభక్తిం
కవీశ్వరం గాయక సార్వభౌమమ్ ॥”

స్వామిని చూసిన కళ్ళతో అన్యూన్ని చూడనొల్లని ఆ పరమ భాగవతోత్తముడు ఈ పదో పాశురాన్ని స్వామిముందు గానంచేస్తూ ఆయనలో లీనమయ్యారు:

తమిళం- “కొణ్ణల్ వణ్ణనై క్కొవలనాయ్ వెణ్ణెయ్

ఉణ్ణవాయిన్ వెన్నుళ్ళం కవర్న్దనై

అణ్ణర్కోవాణి యరణ్ణం, ఎన్నముదనై

కణ్ణ కణ్ణళమ్ట్రొన్దినైకాణావే”

(పాశురం-10)

తెలుగు- “జలము త్రావిన మొయిలు చాయ గోపాలకుని

తెలివెన్నెలను మెనవ

కమ్మనగు ఆస్యంబుగల ఘనుని నామనసు
 దినుసు మ్రుచ్చిలువాని
 అండాంతరిత జగములన్ని ఏలెడివాని
 ఆ రంగ ఫణిశయను
 అరయజాలిన కనుల అమృతమానిన కనుల
 అన్యమును కననొల్ల"

(శ్రీమాన్ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు- "నీరినోము"లోని శ్రీ తిరుప్పావ్వాళ్వారుల 'అమలనాది పిరాన్' నకు అనువాదమైన "శ్రీరంగనాథ శోభ" నుండి పుట-71).

శ్రీరంగనాథుని చూచిన వెంటనే పరవశుడైన ఆ పరమ బాగవతోత్తముడు తమిళంలో "అమలనాదిపిరాన్" అనే ప్రారంభంతో ఉన్న 10 పాశురాలు గానం చేశారు.

పరమ బాగవతుల విషయంలో భక్తులు కులాల ఎక్కువ తక్కువలను గణింపరనేదానికి శ్రీ యామునాచార్యుల శిష్యులైన శ్రీ పెరియనంబి శ్రీతిరుప్పావ్వాళ్వారులను చేసిన ఈ స్తుతి ఇంకో తార్కాణం.

"ఆపాత చూడమను భూయ హరింశయానం
 మధ్యేకవేరమహితుః ముదితాంతరాత్మా ।
 ఆ దృష్ట్యాతాం నయనయోః విషయాంతరాజాం
 యో నిశ్చికాయ మనవై మునివాహనం తమ్॥"

శ్రీ నమ్మాళ్వారులు గురుభక్తిని ఆయన ప్రభావాన్నిగూర్చి ఇలా అన్నారు

"కులన్దాబ్బునాదిగళ్ నావిలుమ్ కీత్తిన్దు- ఎత్తనై
 నలన్దా నిలన్ద శణ్డాశ గళాగిలుమ్ ।
 మన్దాబ్బుశక్కరత్తణ్ణల్ మణివణ్ణత్కాళెన్దు ఉళ్
 కలన్దార్ - అడియార్ తమ్ అడియారెమ్మడిగళే ॥

(తిరువాయిమొళి; 3-7-9)

(గురువు తక్కువజాతికి చెందినవాడైనా, చందాలుడుగా పుట్టినవాడైనా, అమహాత్ముని ప్రభావం దేనితోటి పోల్చిచెప్పడానికి వీలులేనిదిగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి మహానుభావునకు సేవచేయడం మంచిది.)

ఈ హితోక్తి వారి విషయంలోనే అన్వయిస్తుంది. లౌకిక జగత్తులో, ఆయన భక్తులైన మరురకవి అశ్వారులు, ఆయనకంటె-నమ్మాళ్వారులు చతుర్థకులజాలు-ఉన్నత (బ్రాహ్మణ) కులానికి చెందినవారు.

పన్నిద్దరాళ్వారులలో ఒకరు భూమ్మంశ అయిన శ్రీ ఆండాళ్ళు. శ్రీ పెరియాళ్వారు పుత్రిక. స్వయంగా ఆమె మహాకవయిత్రి. ఆమెపాడిన, తిరుప్పావై, నాచ్చియార్ తిరుమొళి-శ్రీ వైష్ణవ భక్తసమాజంలో నాటికి నేటికి అత్యంత గౌరవాభిమానాలతో- పండితులు, పామరులు అనే భేదంలేకుండా సర్వులు పాడుకొని ఆనందానుభూతిని పొందుతున్నారు. కులప్రసక్తి లేకుండా అశ్వారుల దివ్య ప్రబంధాలు అందరు పాడుకొని తరిస్తున్నట్లే; లింగ వివక్ష చూపించక శ్రీ ఆండాళ్ళు రచనల్ని అందరూ ఆమోదించి గానం చేస్తున్నారు. భగవద్రామానుజులవారికి 'తిరుప్పావై' అంటే ఎంత ఆదరాభిమానాలో, "తిరుప్పావై జీయరు" అని ఆయనకు పేరు రావడమే తెలియజేస్తోంది. వారి నిత్యానుసందానంలో ఉన్నదే ఇది! శ్రీ గోదాదేవి తనకు శ్రీరంగభునితో వివాహం జరిగితే "నీకు నేను నూరువెన్నకుండలు నూరు చక్కెరపొంగలి కుండలు అరగింపు చేయిస్తాను" అని సుందరాచలం (వానాద్రి)లోని సుందరబాహుస్వామికి తాను పాడిన "నాచ్చియార్ తిరుమొళి"లో ఒక పాశురంలో మొక్కుకొన్నది. ఆ మొక్కు తీర్చడానికి పూర్వమే ఆమె శ్రీరంగనాథునిలో ఐక్యమయినది. కనుక ఎన్నో శతాబ్దాలు గడిచినా మొక్కు తీరలేదు. ఇది తీర్చడానికి పూనుకొని భగవద్రామానుజులు ఆ మొక్కు తీర్చి ఆమె జన్మించిన శ్రీవిల్లి పుత్తూరుపోయి, అక్కడి వటవత్రశాయిని సేవించి, విష్ణు చిత్రాత్మజ ఎదుట బద్ధాంజలి అయి నిలిచినప్పుడు ఆ తల్లి ఆనందించి తీర్థప్రసాదా లిప్పించి అర్చకముఖంగా "అన్నలాగ తన మొక్కు చెల్లించినందుకు" భగవద్రామానుజుల వారికి "గోదాగ్రజ" బిరుదాన్ని ఇప్పించింది! ఈ విధంగా శ్రీ ఉదయ వర్ణ "తిరుప్పావై జీయరు"గా, "గోదాగ్రజులు"గా ప్రసిద్ధులయ్యారు.

అదార్మ్యులందరు గౌరవాభిమానాలతో దివ్య ప్రబంధాలను ఆదరించారు. సామాన్య ప్రజలసంగతి చెప్పనక్కరలేదు. సామాన్యప్రజల మాతృభాషలో, కుల

వివక్షలేకుండ సర్వులు గానం చేయదగిన భక్తిరచనలు గనుకనే ఆశ్వురుల పాశురాలకు విశేష ప్రాచుర్యం వచ్చింది. కాలక్రమంగా దివ్యప్రబంధాలు వేద తూల్యాలయ్యాయి. సర్వులకు అందుబాటులో లేని వేదాలకంటెకూడా ప్రాముఖ్యానికి వచ్చాయి. ఇది గుర్తించిన ఆచార్యులు వేదాలతో వాటికి సమప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చి రెండింటిని రక్షించారు.

దివ్యప్రబంధాల ప్రస్తావన అతి ప్రాచీన కాలంనుండి ఉన్నదనుటకు ఆధారాలను విద్వాంసులు చూపించారు. మార్కండేయ పురాణంలో, భగవద్గర్మంలో ఆరో అధ్యాయంలో ద్రావిడ ప్రబంధాల అధిక్యం “విపులముగ ముక్తకంఠముగ అభివర్ణితమైయున్నది”. అచ్చట సేనేశ సనత్కుమారుల సంభాషణ ఇలా ప్రారంభం అయింది-

“కృపయా తత్ప్రణీతాంతు బ్రహ్మవిద్యాం మహత్రరామ్ ।

అధ్యేషన్నిద్విజా భూపావై శ్యాశ్శూద్రాశ్చ సర్వశః ॥

తరువాత-

“సంస్కృత శ్రుతయో యద్వత్ ద్రావిడ శ్రుతయస్తథా”

అని ఉండి, ద్విజులకును అవి ఉపాదేయాలని ఉంది.

ఇవిగాక యజుర్వేదంలో 7వ కాండలోని 1వ ప్రశ్న యందిలా ఉంది :

“ప్రథివ్యైస్వాహా । ఋగ్యైస్వాహా । యజుర్వ్యైస్వాహా । సామభ్యైస్వాహా । అంగిరాభ్యైస్వాహా । వేదోభ్యైస్వాహా । గాథాభ్యైస్వాహా- నారాశగ్ం శీభ్యైస్వాహా । వైభీత్యైస్వాహా ॥

దీనిలోని “నారాశగ్ం శీభ్యః సరప్రోక్తములైన ‘గాథాభ్యః’ దివ్య ప్రబంధములచేత అని, ఆశ్వురుల దివ్యప్రబంధములే కీర్తింపబడుచున్నవని పెద్దలు నిష్కరించుచున్నారు ”

ఇదేవిధంగా శ్రీ మద్భాగవతంలోను “ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధా”లను అనుసంధించే వారియందు నాకు ప్రీతి అధికం అని భగవానుడే అన్నట్లున్నదని వ్రాశారు. “శ్రీయఃపతి అయిన భగవానునకు శ్రీమద్ద్రమిదోపనిషత్ప్రబంధాను

సంధానము జేయు వారలయందే ప్రీత్యతిశయము గలదని భగవానుడే అనతిచ్చి నటుల శ్రీ భాగవతమున నున్నది."

"న ప్రీతి రస్తి మమ వక్షసి లాలితాయాం
లక్ష్మ్యం తథా సకల భూత నిదాన సీమ్ని ।
మజ్జన్మ కర్మ గుణ బన్ధయుతాన్ ప్రబన్ధాన్
సంకీర్త యత్యనఘ భక్త జనేయధైవ ॥

"ఈ భగవద్వాక్యములో- అట్టి దివ్య ప్రబంధములు, ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధములేగాని వేరుగాదు. "ఈ విషయమును శ్రీరంగ రాజభట్టరువారే ఇట్లు నిర్ణయించియున్నారు :"

"విద్యనే హి పరాశరాది మునిభిః ప్రోక్తాః ప్రబంధాః పరాః
భక్తా ఏవహితే తథాఽపి సకలంత్యక్త్వాఽత్ర రంగేశ్వరః ।
భక్తానేవ పరాంకుశాది పురుషాన్ తత్రత్రబంధాంశ్చృతాన్
అత్యాదృత్యసదోపలాల యతి యత్తద్భాషనం తత్ప్రియే ॥"

(శ్రీ నమ్మాళ్వారుల వైభవము-దర్శన సార్వభౌమ-తర్కభూషణ-న్యాయవేదాంత శిరోమణి ఉదయవేదాంత విద్యాన్ శ్రీమాన్ టి.కె.వి.ఎన్. సుదర్శనాచార్యులు, శ్రీ రామానుజ కీర్తికౌముది-నాల్గవభాగము. పుట-50)

భగవద్రామానుజులు ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధాలయందు విశేష గౌరవం కలవారని, వారి రచనలలో కొన్నింటికి అవి ప్రోత్సాహకారులని- భగవద్రామానుజుల ఆంతరంగిక శిష్యులయిన తిరువరంగత్ర ముదనారులు తమ "ఇరామానుశ నూత్నాది" యందు వ్రాశారు. భగవద్రామానుజులే శ్రీ శతకోపులను 'ఇలా కీర్తించారు :

"వకుళ ధవళమాలా వక్షసంవేదబాహ్య
ప్రబల సమయవాదిచ్చేదనం పూజనీయమ్ ।
విపుల కురుకనాథం కారిసూనుం కవీశం
శరణముపగతోఽహం చక్రహస్తేభ చక్రమ్ ॥"

శ్రీ నమ్మాళ్వారులు జన్మించిన దాది దివ్యమహిమాన్నియులై విలసిల్లారు. తల్లిదండ్రులు నాథనాయకి (ఉదయనంగై) కారి అనేవారు. 'తిరుక్కుఱ్ఱుణ్ణాడినంబి అనే మహాత్ముల అనుగ్రహంవల్ల పుత్రలాభాన్ని పొందారు. ఆ మహానుభావులే, విష్ణుకేసనాంశలో ఉదయించిన పరాంకుశులు. వారు జన్మించిన దాది ప్రాకృత శిశువులా స్తన్యాన్ని గ్రోలడం మొదలైనవి ఏవీ చేయక కళ్ళుమూసుకొని ధ్యాన నిష్ఠులై ఉండిపోయారు. తల్లిదండ్రులు "పౌలిస్త్యుని స్థపిరాన్" అనే భగవంతుని సన్నిధికి తీసుకొని పోయినవెంటనే, ఆ దివ్యశిశువు కళ్ళుతెరిచి ఆ స్వామిని నేత్ర పర్వంగా చూచి ఆనందమగున్నలయ్యారు. ఆస్వామి ఒక విశిష్టమైన వకుళ మాలి కను ఆ దివ్యశిశువునకిచ్చారు. అక్కడినుండి డేకుచు ఆ దివ్యశిశువు సమీపంలోనే ఉన్న ఒక తింత్రిణి వృక్షమూలం చేరి, మెల్లిగా దానికోటరంలో వద్మాననస్తులై కూర్చుండిపోయారు. ఆ చింతచెట్టు శ్రీమన్నారాయణుని ఆజ్ఞ ననుసరించి-విష్ణు కేసుని అంశతో పరాంకుశులు ఉదయించడానికి పూర్వమే- ఆదిశేషుని అంశతో ఉద్భవించి ఉన్నది. దివ్యతేజస్సుతో విరాజిల్లుతూ కూర్చున్న ఆ మహానుభావునకు "మాఱన్" అనే పేరు నాటినుండి వచ్చింది. వదహారు సంవత్సరాలు ఈ విధంగా ఉండిపోయారు. పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ తిరిగివస్తూ ఉన్న మధురకవికి దక్షిణదిశలో గొప్ప వెలుగు కనబడింది దాన్నిగుర్తుగా పెట్టుకొని పయనించి పయనించి కురికా పురి చేరి తింత్రిణి వృక్షకోటరంలో ఉన్న 'మాఱన్'ను చూచి ఆశ్చర్యచకితుడై, ఆయన కన్నులు తెరిచే సమయంకోసం చిరకాలం నిరీక్షించి, ఆయన కన్నులు తెరవకపోవడం వల్ల, ఆయన ఎదుట ఒక పెద్దరాతిని ఎత్తిపారవేసి పెద్దధ్వనిని చేశారు. అప్పుడు ఆయన కన్నులు తెరిచిన వెంటనే నమస్కరించి; ఆయన మహి మాతిశయాన్ని గ్రహించాలని "స్వామీ, అచేతనమైన ప్రకృతిగర్భంలో చేతను చుదయిస్తే, దేనిని తిని ఎక్కడ ఉంటాడు?" అని ప్రశ్నించారు. వెంటనే శ్రీశత కోపులు "దానినే తిని అక్కడే ఉంటాడు" అని సమాధానం చెప్పినవెంటనే తృప్తి పడి మధురకవులు అక్కడే ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించి ఉండిపోయారు. తింత్రిణి వృక్షమూలమందు శతకోపులుండిపోవడంవల్ల దివ్యక్షేత్రాలలోని అర్చా మూర్తులన్ని ఆయనకు అక్కడికేవచ్చి దర్శనమిచ్చాయి.

"శతకోప మునిం వందే శతానాం బుద్ధి దూషణమ్ ।

అజ్ఞానాం జ్ఞాన జనకం తింత్రిణి మూల సంశ్రయమ్॥"

ఈ మహానుభావులు "సాయించిన" 100 పాశురాలున్న "తిరువిరుత్తమ్", ఋగ్వేదతుల్యమని; 7 పాశురాలున్న "తిరువాళిరియమ్" యజుర్వేదతుల్యమని; 82 పాశురాలున్న "పెరియతిరువందాది" అధర్వవేదతుల్యమని, 1102 పాశురాలున్న "తిరువాయి మొళి" సామవేదతుల్యమని సంప్రదాయం. తిరువాయి మొళి ఛాందోగ్యోపనిషత్పాఠమనికూడా అంటారు దీని ప్రాధాన్యానిబట్టి దీన్ని "దీర్ఘ శరణాగతి ప్రబంధం" అనడమూ ఉంది. మహాప్రవాహాల లాగ కదాతనాలైన శ్రీ మద్రామామణి భారత భాగవతాదులు రామకృష్ణాది విభవావతారాల వైభవాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంటే, శాశ్వత జలాశ్రయాలు లాగ సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఆశ్రయించి అనుభవించదగిన అర్చావతార విషయకం "తిరువాయి మొళి". అనగా— అర్చావతారం ప్రమేయ చరమమని, తిరువాయి మొళి ప్రమాణచరమమని స్పష్టమవుతోంది.

"తిరువాయి మొళి"కి ఉన్నన్ని వ్యాఖ్యానాలు ఇంక ఏ ఆశ్వాదుల పాశురాలకు లేవంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ ఆశ్వాదులకున్న బిరుదులలో "వేదం తమిళ్ తెయ్ద మాఅన్" అనేది వీరి పాశురాల ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తోంది. తిరువాయి మొళి మీద బయలుదేరిన మొదటి భాష్యం శ్రీమద్రామానుజుల ఆదేశానుసారం ఆయన శిష్యులయిన "తిరుక్కురుగై పిరాన్ పిళ్లాన్" వ్రాసిన "ఆరాయరప్పడి" అనే 6,000 పరిచ్ఛేదాలున్న భాష్యం. "వడి" అనేది ఒక పరిమాణాన్ని తెలియజేసేమాట. ఇక్కడ 32 అక్షరాల కూర్పు అన్నమాట. తరువాత శ్రీ పెరియత్తట్టర్ వారి శిష్యులయిన "నంజీయర్" వారు రచించిన "ఓన్నదా రాయరప్పడి" అనే 9,000 వేల పరిచ్ఛేదాలున్న భాష్యం. దీని తరువాత ప్రతిపదార్థంగా "అశగియ మణవాళ జీయర్" అనువారు వ్రాసిన "వన్నీరాయరప్పడి" (12 వేల పరిచ్ఛేదాలు) అనేది. ఈయన "నంజీయరు" వారి ప్రశిష్యులు. వీరు తెలుగుదేశానికి చెందిన "నంబిళ్ళ" వారి శిష్యులు. దీని తరువాత బయలుదేరినది అతి ప్రఖ్యాతిపొందిన "ఈడు ముప్పలాతాయరప్పడి" (భగవద్విషయం) ఇది సుప్రసిద్ధులయిన "నంబిళ్ళ" మహాదయుల పర్యవేక్షణంలో ఆయన శిష్యులయిన "వడక్కు తిరుప్పిడిప్పిళ్" అనే విద్వాంసులు వ్రాసినది. దీనిలో 36 వేల పరిచ్ఛేదాలున్నాయి. దీనికి "ఈడు" అనే సార్థకమైన బిరుదుఉంది. తమిళంలో "ఈడు" అంటే లిఖితపూర్వకంగా స్తుతించడం అని అర్థం. ఇవన్నీ కాక, "నంబిళ్ళ" విద్వాంసుల శిష్యులలో ఒకరైన "పెరియవాద్వాన్ పిళ్" అనేరు. నాలాయరదివ్య ప్రబంధానికి అంటే నాలుగువేల

పాశురాలకు-దీనిలో “తిరువాయి మొళి” కూడా చేరుతుంది) వ్యాఖ్యానం వ్రాశారు. దీనిలో ప్రత్యేకంగా “తిరువాయి మొళి”కి ఉన్న వ్యాఖ్యానానికి “ఇరువత్తునాలాయి రప్పడి” (24 వేల పరిచ్ఛేదాలు) అని పేరు. ఈ వ్యాఖ్యానాల నన్నింటిని బట్టి “తిరువాయి మొళి” విషయంలో శ్రీ వైష్ణవులకున్న భక్తిప్రపత్తులు తెలుస్తాయి. భాష్యకర్తలు నాలాయిర దివ్యప్రబంధంలో “తిరువాయి మొళి”లోని వేయి పాశురాయి ఒక భాగంగా, మిగిలిన మూడువేల పాశురాలు ఒక భాగంగా గ్రహిస్తూ వచ్చారు (దివ్యప్రబంధ నీరాజనము-విద్యాభూషణ-ఉపన్యాసక రత్న-కవితా విశారద శ్రీమాన్ ధనకుధరం వరదాచార్యులు - శ్రీరామానుజ కీర్తికౌముది. 8వ భాగం-పుటలు-29,30) ఈ బాష్యాలన్నీ మణిప్రవాళ శైలిలో బయలుదేరినవే. తమిళ సంస్కృత శబ్దాలు కలిపి వ్రాసిన తమిళశైలికి ఈ పేరు ప్రసిద్ధం. ఈ వ్యాఖ్యాతల కాలాన్ని, ఇందుమించుగా 12వ శతాబ్ది, 15వ శతాబ్ది మధ్యకాలం అనవచ్చును,

వేదవేద్యుడు. పరాత్పరుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీరామునిగా అవతరించిన వెంటనే, ఆ దివ్య విభూతిని ప్రతిపాదించే వేదం మహాకవి వాల్మీకి నోటివెంట శ్రీమద్రామాయణంగా వెలువడినట్లే. భారత ప్రపంచం నాలుగుమూలల పరమేశ్వరుడు అర్చారూపంగా అవతరించిన వెంటనే ఆ మూర్తుల ప్రస్తుతిరూపంలో వేదవిజ్ఞానం ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధాలుగా అవతరించింది అని విద్వాంసుల భావం :

“వేదైక వేద్య విభవేత్వయ్యర్చామూర్తి మాస్థితే జగతి

వేదాః కిలా విరానన్ ద్రావిడ మూర్త్యా పరాంకుశాది ముఖామ్”

ఈ ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధ కర్తలలో పరాంకుశులైన శ్రీ నమ్మాళ్వారులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇందువల్లనే తిరువాయి మొళికి ప్రత్యేకస్థానం. ఈ దివ్య ప్రబంధాలలో శ్రీ నమ్మాళ్వారుల తిరువాయి మొళి సామవేద సారమని గ్రహించాము సామవేదంలో ఉద్గీతప్రణవ స్వరూపం. కనుక, ప్రణవాన్ని (ఓం) ఉద్గీతగా ఉపాసించాలి ప్రణవం ‘అకార-ఉకార-మకారాల’ సంపుటి. “తస్మోద్గీతనామ” అని ఉండడంవల్ల, దీనిచేత ప్రతిపాదించబడిన పరాత్పరుడు “ఉత్” శబ్దవాయుడు.

‘కావున తిరువాయి మొళి - ఉయర్వర’ అను పాశురమున ఉకారముతో ప్రారంభమై ‘ఉయర్ నే’ అని తకారముతో పూర్తియగుచున్నది. ఇట్లే-

“ఉయర్వఱ పుయర్ వలము డైయవన్ యవనవన్
 మయర్వఱ మదినల మరుశిన్ యవనవన్
 అయర్వఱ మమరర్గ్ గ్ అదిపతి యవనవన్
 తుయరఱ శ్రుడరళి తొళు తెళిళన్ మననే” (1-1-1)

అను మొదటి పాశురమున, మొదటి మూడపాదముల మొదటి అక్షరములు అ-
 ఉ-మ-అనునవి. ప్రణవాక్షరములే ముందు వెనుకలుగ ప్రయుక్తమైనవి. కావున
 ఇది సామవేద ప్రతికృతి యని సమ్మత్యారులే సూచించిరి.”

(భగవద్విషయము-తద్విశేషములు-ఉభయవేదాంత శిరోమణి శ్రీమాన్
 కిదాంబి శతకోప రామానుజాచార్యులు, ఎం.ఏ., శ్రీరామానుజ కీర్తికొముది, రివ
 భాగం, పుట-41)

ఆళ్వారులలో శ్రీ శతకోపులు ఇంత విశిష్టులు గనుకనే సంప్రదాయజ్ఞులైన
 విద్వాంసులు శ్రీసమ్మత్యారులను అవయవిగాను (అంగిగాను) ఇతరులైన ఆళ్వారులు
 అవయవములు (అంగములు) గాను అభివర్ణించిరి. ఇది సముచితమైన
 సత్యమే అనడం స్వభావోక్తి.

“భూతం శిరోహ్రద మహాహ్వయ మక్షియుగ్మమ్
 భట్టార్య మాన్యమద భార్గవమన్యకంఠమ్ ।
 బాహూవదన్తి కులశేఖర యోగివాహా
 దోర్మద్యనాభి చరణా నితరాన్ శతారేః ॥”

ఈ శ్లోకంలో శ్రీ శతారులకు-పూదత్రాళ్వారులు శిరస్సని, పొయ్గై పేయాళ్వారులు
 నేత్రయుగ్మమని, పెరియాళ్వారులు ముఖమని. తిరుమళిత్రయాళ్వారులు
 కంఠమని, కులశేఖర తిరుప్పావ్వాళ్వారు లిద్దరు బాహువుని; ఇతరాళ్వారులు
 చేతులు, నడుము, బొడ్డు, కాళ్ళు అని వర్ణించడం జరిగింది.

ఈ ఉపమానాలు, వర్ణనలు అన్నీ శ్రీసమ్మత్యారుల ప్రాధాన్యాన్ని తెలియ
 జేయడానికి వచ్చినవే అని గ్రహించాలి. ఇదేవిధంగా ఈ మహానుభావునకున్నన్ని
 పేర్లు ఇంక ఏ ఆళ్వారునకులేవు. ఇవి- కారిమాలులు, మాఱన్, వేదం తమిళ్
 శయ్దమాఱన్ పెరుమాళ్, ఉదయభాస్కరులు, కురుకేళులు, గురుగైప్పిరాన్,

తిరుక్కురు గూర్నంది, తిరునావీణుడైయపిరాన్, తిరువాయిమొళిప్పెరుమాళ్, తెన్నరంగం పొన్నడి, వకుళాభరణులు, అరుళ్మాఱన్, ప్రపన్నజనకూటస్థులు, తిరువరంగన్ పొన్నడి మొదలైనవి వాడుకలో ఉన్నాయి వీరిని—ఋషులు మునులు అనడంకూడా ఉంది. ఈ ఆశ్వురులు వివిధరీతులతో భగవత్ప్రేమను అనుభవించారు. సాధారణ భక్తునిగానేకాక, తమ్ముతాము శ్రీగా భావించుకొని తోళిమార్ (చెలికత్తె) తాయిమార్ (తల్లి) మంగళ్ (నాయిక)గా- పరమేశ్వరుని రసస్వరూపాన్ని అస్వాదించి దస్యులయ్యారు ఈ విషయంలో కొన్నింటిలో వీరికి పెరియాళ్వార్తో, శ్రీ అండళ్ళు తల్లితో పోలికలు కనబడతాయి.

శ్రీ నమ్మాళ్వారులు శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య మంగళమూర్తిని దర్శించి మోహితులయ్యారు. పరాత్పరుడు “పుంసాం మోహనరూపాయ “గదా ! ఈ మోహం వీరికి నాయికా (మంగళ్) వస్థను కల్పించింది చెలికత్తెవల్ల సాయంలభించడం సహజంగదా ! ప్రణవంలోని ‘అ’కారం పరమాత్మకు, ‘మ’కారం జీవునకు సంకేతాలు గాన ఆ ఇరువురికి నడుమ నున్న సంబంధజ్ఞానం జీవుని పరమాత్మతో చేరుస్తుంది. ఇది సఖి (తోళిమార్)వని. నమళ్ళబ్బం (“మః, న” నేను నాకుచెందిన వాణ్ణి కాను) అన్యతంత్రతను తెలిపి ఉపాయాధ్యవసాయజ్ఞానాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది. ఇది జనని (తాయిమార్) వీరి రచనలలో ఈ భావాలన్నీ తొంగిచూస్తూ ఉంటాయి. శిరీ సంవత్సరాలుమాత్రమే ఈ విభూతిలోనున్న ఈ ఋషిపుంగవులు తమ పాశురాలద్వారా విష్ణుభక్తిని జగద్వాపకం చేశారు. వీరి ప్రబంధాల మీద వచ్చిన వ్యాఖ్యానాలు, తిరువాయిమొళి మొదలైన వీరి ప్రబంధాలలో గూఢంగా ఉన్న అర్థసౌందర్యాదులను వెలికితీసి మహావకారంచేశాయి. ఇందువల్లనే, ఈయన శిష్యులు, పరమభక్తులు అయిన మధురకవి ఆశ్వురులు తమ “కణ్ణినుణ్ శిరుత్రాంబు”లో శ్రీ నమ్మాళ్వారుల మహత్త్వం తమ గురుభక్తిని “బిందువులో సిందువును”ను చూపిస్తూ భాగవతలోకం ముందుంచారు. మధురకవి ఆశ్వురుల దృష్టిలో భగవద్దర్శనకంటె భాగవతవర్ణన-విశేషించి ఆ భాగవతులు తమ గురువులైనప్పుడు-అధిక ఫలప్రదం:

తమిళం -

“కణ్ణినున్ శిరుత్రాంబినాల్

కట్టుణ్ణప్పణ్ణియ పెరుమాయన్, ఎన్వప్పనిల్

నణ్ణితైన్ కురుగూర్ నమ్మియెన్దక్కాల్
అణ్ణిక్కుముము దూఱు మెన్నావుక్కే॥" (పాశురం-1)

తెలుగు -

“కఱకు చిఱుత్రాటిచే
కట్టుబడు మాయావి ఆస్వామినుతికంటె
హుని మా కురుగూరుపతి పేరెనుడువుదో
తేనెయో అమృతమౌగద నాదు నాల్కు!”

(సిరినోము - శ్రీమాన్ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు; శతగోప
శరణాగతి (కణ్ణినున్ శిరుత్తామ్ము) పుట-51).

శ్రీ సమ్మాళ్వారుల దివ్యప్రబంధాల ప్రభావం ఆనాటి సమాజంమీద పడ
డమే కాకుండా; తమిళమహాకవి, శ్రీమద్రామాయణం తమిళంలోనికి తెచ్చిన
'కంబ'కవి చక్రవర్తిమీద కూడా పడింది. ఈ మహాకవి శ్రీ సమ్మాళ్వారుల ప్రశి
ష్యుడు కావడమేకాకుండా “శ్రీ శతకోపరందాది”అనే కావ్యరత్నమాలను భక్తితో
పరమగురువులకు సమర్పించారు. నవరసభరితాలైన శ్రీ శతగోపుల దివ్య ప్రబం
ధాలు అజరామరాలు.

శ్రీ రంగనాథస్వామినే అల్లునిగా చేసుకొన్నవారు, పాండ్యరాజసభలో
విష్ణువే వరతత్త్వమని వాదించి జయాన్ని పొందినవారు. పరాత్పరునే ఆశీర్వదించిన
వారు, గరుడాంశలో జన్మించినవారు శ్రీ వైష్ణవ ప్రపంచంచేత పెరియాళ్వారు అని
కీర్తించబడినవారు-భట్టనాథుడైన శ్రీవిష్ణు చిత్తులు. విల్లిపుత్తూరులో వటపత్రకాయని
అర్పించడం తప్ప అన్య మెరుగని ఆనన్యభక్తులు-సార్థక నామధేయులు. కనుకనే
తిరునక్షత్ర తనియన్, నిత్యతనియన్లలో ఈ విషయాలున్నాయి:

తిరునక్షత్ర తనియన్-

మిథునే స్వాతిజం విష్ణోరథాంశం దన్వినః పురేః
ప్రపద్యే శ్వశురం విష్ణోః విష్ణుచిత్తం పురశ్శిఖమ్ ॥

నిత్యతనియన్-

గురుముఖ మనదీత్య ప్రాహవేదానశేషాన్
సరపతి పరిక్లప్తం శుల్కమాదాతు కామః ।

శ్వశురమమరవంద్యం రంగనాథస్య సాక్షాత్
ద్విజకులతిలకం తం విష్ణుచిత్తం సమామి ॥

శ్రీమన్నారాయణుని ఆనుగ్రహం (వటవ్రతశాయి ఆర్చావతారమూర్తి - విల్లిపుత్తూరు) పూర్ణంగా ఉండడంవల్ల పాండ్యరాజు సభలో విష్ణుపారమ్యాన్ని స్థాపించి రాజసత్కారంతో తిరిగివస్తూ ఉన్న శ్రీవిష్ణుచిత్తులకు ఎదురుగా వచ్చి, భువనమోహన రూపంతో, పరివారజనంతో శ్రీహరి సాక్షాత్కరించాడు. అప్పుడు విష్ణుచిత్తులు తమ్ముతాము మరిచిపోయి దివ్యమంగళ విగ్రహాడు, సర్వశక్తి సమ నిర్మతుడు అయిన ఆ జగన్నాథునకు ప్రాకృత జనదృష్టివల్ల “దిష్టి” ఎక్కడతగులు తుందో అనే భయంతో తమ్ము తాము పెద్దచేసుకొని, ఏనుగు పక్కగా వేళ్లాడే మంటలు పట్టుకొని తాళంవేస్తూ, 12 పాశురాలతో “స్వామికి రక్ష” చెప్పి పెరియార్వారు అని పిలిపించుకొన్నారు. దీని ప్రారంభం ఇది :

తమిళం -

“పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయిత్రాండు
పలకోడి నూరాయిరమ్
మల్లాండ తిండోళ్ మణిఁజ్జా ఉన్
శేవడి శెవ్వి తిరుక్కాప్పు”

తెలుగు -

“మంగళము! మంగళము! బహువేలవత్సరాల్
బహుకోటి నూరుల వత్సరాల్ మంగళము!
మల్లగర్వహరణా! మణినీలవర్ణ! నీ
ఇంపగు అడుగుదోయి కెంపునకు శ్రీరక్ష!”

(నీరినోము- శ్రీమాన్ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు; మంగళా శాసనము (తిరుప్పల్లాండు-శ్రీ పెరియార్వారు) పుట-38)

ఈ “తిరుప్పల్లాండు” మంగళాశాసనం నేటికీ విష్ణ్వాలయాలలో ప్రతిదినం వఠించబడుతూనే ఉంది.

శ్రీకృష్ణ భక్తులైన వీరు (విల్లిపుత్తూరు వటవత్రశాయికి మూలాకైంకర్యం నిత్యకృత్యం) తమ్ములాము యశోదగా బావించకొని శ్రీకృష్ణలీలలను మనోహరంగా జన్ముద్రేకంతో తమ “పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి”లో గానంచేశారు తన్నయత్వంతో చేసిన ఈ వర్ణనలన్నీ నేటికీ భక్తజనుల నాలుకలమీద నాట్యమాడు తూనే ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణలీలలలో ఆయనకు విశేషానందాన్ని కలిగించినవి- చంద్రుని పిలవడం, చప్పట్లచరిచి బాలకృష్ణుని నవ్వించడం, తప్పటడుగులు వేయించడం, స్తన్యపానం చేయించడం మొదలైనవి. శ్రీకృష్ణుని కిశోరరూపవర్ణన, మురళీగానం, గోపికలతో విహారం చేయడం మొదలైన లీలలవర్ణనలతో బాటు ఆయన పరమాత్మ తత్వకీర్తనమూ కనబడుతుంది దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మదుర బావాలలో పెరియాళ్వారులను కృష్ణుని విషయంలో వాత్సల్యబావం బాగా ఆకర్షించింది. కృష్ణావతారంలోని మాధుర్యం ఆకర్షకం కావడంలో ఆశ్చర్యం లేదుగదా!

సహజంగా శ్రీ ఆయన విష్ణుచిత్రాత్మజ శ్రీ గోదాదేవిని ఆ గోపికాలోలుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆకర్షించడంలో విశేషం ఏమీ లేదు! ఆమె భూదేవ్యంశ గనుక శ్రీమన్నారాయణుని పొందుకోరడం సముచితమే గదా! ఆమెను అభివర్ణించిన తని, యలు వీటిని సూచిస్తూనే ఉన్నాయి:

తిరునక్షత్ర తనియన్ :

కర్కటే పూర్వఫల్గున్యాం తులసీ కాననోద్భవామ్ ।

పాండ్యే విశ్వంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకిమ్॥

నిత్యతనియన్ శ్రీపరాశర భట్టరువారే “సాయించారు”.

నీలాతుంగ స్తనగిరి తటిసుప్తముద్బోధ్య కృష్ణమ్

పారార్థ్యం స్వం శ్రుతిశత శిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ

స్వోచ్చిష్టాయాం స్రజినిగళితం యాబలాత్కృత్య భుంక్తే

గోదాతన్వై నమ ఇదమిదం భూయఏవాస్తు భూయః॥

ఈ ఆండాళ్లు తల్లి గానంచేసిన “తిరుప్పావై” అనే 3 శురాలున్న దివ్య ప్రబంధం ప్రపంచవిఖ్యాతి పొందింది. ఆండాళ్లు అంటే రక్షకురాలు లేదా భక్తు

లను ఏలుకొనేది అని స్థూలార్థం. మధురభక్తికి నిధానం. దీనికి నేపథ్యమానం మార్గశీర్ష మాసం. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీతలో విభూతియోగంలో “మాసానాం మార్గశీర్షోఽహం” అన్నాడు చాంద్రమానం ప్రకారం మార్గశీర్షమయిన మాసమే, సౌరమానం ప్రకారం ధనుర్మాసం. విష్ణుప్రీతికరమైనది. శ్రీకృష్ణుని పతిగాపొంద వలెననే కోరికతో పూర్వం గోపబాలికలు కాత్యాయనీవ్రతం చేశారని విని తాను కూడా ధనుర్మాసంలో స్నానరూపమైన ఒక వ్రతం శ్రీ అండాళ్ల ఆచరించింది.

శ్రీమద్భాగవతంలో కాత్యాయనీవ్రత వ్రసంగం దశమస్కంధంలో ద్వా వింశోఽధ్యాయం (22)లో వస్తుంది. శ్రీ భక్త ఉవాచ-

“హేమంతే ప్రథమే మాసి నందవ్రజ కుమారికాః ।

చేరుర్హ విష్యం భుంజానా మాసం కాత్యాయనీ వ్రతమ్॥” (1)

గోపికలు కాత్యాయనీదేవిని ఇలా ప్రార్థించి వారి కోరికను తెలిపారు:

“కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగి న్యదీశ్వరి ।

నందగోపసుతం దేవి పతిం మే కురు తే నమః॥” (4)

“ఇతి మంత్రం జపంత్యస్త్రాః పూజాం చక్రః కుమారికాః” (5)

“ఏవం మాసం వ్రతం చేరుః కుమార్యః కృష్ణచేతసః ।

భద్రకాళీం సమానర్చ్యూయాన్నంద సుతః పతిః॥” (6)

పోతనామాత్యుడు ఇలా తెలుగు చేశాడు : (౫- అధ్యాయం- 22)

ప॥ “ఇట్లు నితాంతం బగు హేమంతంబున మొదలి నెలతొలి

దినంబునందు నందుని మందంగల గోపకుమారికలు

రేపకడలేచి చని కాళిందీ జలంబులం దోగి జలతీరం

బున నిసుమునం గాత్యాయనీ రూపంబుఁ జేసి సురభి

కుసుమ గంధంబులిడి దూప దీపంబులిచ్చి బహు

విదోపహారంబులు సమర్పించి”

(805)

“ఓ కాత్యాయని భగవతి

నీకున్ మ్రొక్కెదము నేము నేడను కంపన్ ।

మా కిందఱకును వైశమ

శ్రీకృష్ణుడు మగడు గాఁగఁ జేయుము తల్లి॥” (806)

“ఓ తల్లి! మాకుఁ గృష్ణుడు

చేతో విభుడైన నాడు చెలువలమెల్లన్

నేతి వసంతము లాడుచు

జాతర సేసెదము భక్తిచాతురీతోన్” (807)

వ॥ అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు గుడుచుచు

నవ్విధంబున మానవ్రతంబు సలిపిరం దొక్కనాడు” (808)

(దీని తరువాత కాశిందీ నదిలో గోపికలు స్నానం చేస్తూఉండగా శ్రీకృష్ణుడు గోపికా వస్త్రావహరణం చేయడం మొదలైనవి జరుగుతాయి.)

మహాభక్తురాలు, కవయితి అయిన శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి తన వ్రతాన్ని ఒక విశిష్ట పద్ధతిలో చేసింది. వ్రతిదినం ఒక పాశురం గానం చేసి 30 పాశురాలతో ఆమాసం పూర్తిచేసింది. వ్రత సమాప్తి అయింది. వాటిని శ్రీ లిల్లి పుతూరులో ఆర్చావతారంగా అవతరించిన శ్రీ వటపత్రళాయి (వడ పెరుంకోయిలుడయాన్ - ఉత్తర మహాదామనివాసి)కి అర్పించింది. అన్మదాదులైన చేతనులకు ఉజ్జీవనోపాయాలు ముఖ్యమైనవి మూడున్నాయి అని పెద్దలంటారు. అవి - భగవత్ప్రపత్తి, భగవద్గణకీర్తనం, పుష్పకైంకర్యం. అనేవి. ఈ మూడు ముఖ్యకార్యాలను నిర్వహించడానికి అవతరించిన భూదేవి అవతారము శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి. ఆమె ఈ మూడింటిని ఆచరించి మార్గదర్శకురాలై మనకు “తిరుప్పావై”, ప్రసాదించింది. తిరు = శ్రీ; పావై = వ్రతం, అనగా లక్ష్మీ (శ్రీ) వ్రదమైన వ్రతం. అలినాడు శ్రీకృష్ణుని పొందుకై గోపికలు చేసిన కాత్యాయని వ్రతానికి ఈ వ్రతం కాలాంతరంలోని వ్రతిబింబం దీని వలన శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లికి ఆమె కోరిన ఫలితం లభించింది

శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి తన ముప్పది పాశురాల ద్వారా ముప్పదిరోజులు కొనసా

గించిన ఈ వ్రతంలో మూడు దశలున్నాయి. మొదట ఉపోద్ఘాతరూపంలో - అయిదు పాశురాలలో వ్రతస్వరూపజ్ఞానం కలిగించడం - ఒకదశ, రెండోదశలో ఉన్న వది పాశురాలలో ఆయా గోపికల ఇళ్లకుపోయి వారిని మేల్కొల్పి తమతో చేర్చుకోవడం. మూడోదశలో మిగిలిఉన్న వదిహేను పాశురాలలో - సందయశోరలను, సీలా బలరామకృష్ణులను మేల్కొల్పి, చివరికి కృష్ణునితో తమకోరిక విన్నవించుకొని కృతార్థత పొందడం. పోయిన కళలను తీరిగిపొంది చంద్రుడు సంపూర్ణుడు కావడానికి ఒకమాసం పట్టుతుందిగదా ! ఇదేవిధంగా భక్తుడు - అభిముఖ్యం ద్వారా ఆశ్రయణం, తద్వారా అనుభవం పొందడం దీనిలో సూచితాలు.

శ్రీలిల్లి పుతూరులోని అర్చామూర్తి పటవక్రశాయి యందే ఆమె శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించింది. మొదటి పాశురంలో “నారాయణనే” (నారాయణుడే) అని సర్వశేషి ఆయనే గనుక ఆయన్ని ఉపాసించారు. రెండో పాశురంలో - పూహావతారమైన శేషశాయిని ఉపాసించారు. మూడోపాశురంలో వామనునిగా అవతారమెత్తి త్రివిక్రమునిగా విజృంభించిన విభవావతారాన్ని కొలిచారు. నాల్గో పాశురంలో మూర్తీభవించిన ధర్మమైన శ్రీరాముని ధనుస్సు నుండి బాణవర్షం కురిసినట్లు వర్షపాతం కావాలని (అందువల్ల గోకులం వర్షిల్లాలని) శ్రీరాముని ఉపాస్యం చేసుకొన్నారు. ఐదో పాశురంలో సర్వసులభుడైన గోపికాకృష్ణుని ఉపాసించారు. “వడమడురై” అని ఉత్తరదేశంలోని మధురలో బలశాలి (“మైన్దనై”) అయిన కృష్ణుని వేడుకొన్నారు. యమునానది పవిత్రతను పేర్కొన్నారు. శ్రీకృష్ణావతారంలో - యమున, మధుర; రామావతారంలో - సరయు, అయోధ్య. “వరమపదం” నగరం అయితే; అక్కడి “విరజా” నది భూలోకానికి అయి అవతారమూర్తితో ఉంటుంది.

ఈ పాశురాలలో ఆశ్వాదులను “మేల్కొల్పడం” సూచితమైనదని వ్యాఖ్యాతృశిరోమణులు అన్నారు. వీటిలో వివిధావతారాల ప్రసక్తి ఉంటుందని వేరే చెప్పవలసింది లేదు. భగవత్ప్రాప్తికోసం ఏమి చెయ్యాలో గోపికలద్వారా - ఇక్కడ గోపీభావం పొందిన శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లిద్వారా - వ్యక్తం చెయ్యడం జరిగింది. విష్ణుపాదోద్భవ అయిన గంగలాగ పవిత్రమైన ఈ పాశురాలు, శ్రీపెరియార్లు పుత్రిక అయిన శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి పవిత్రవదనం నుండి లోకోద్ధరణకోసం అవతరించాయి. కనుకనే వల్లభులితో - ఈ వ్రతం చెయ్యలేనివాళ్ళు వీటిని బ్రక్తితో వరుణ

తవ్యక పాడుకొందే చాలు, చతుర్ముఖుడైన శ్రీకృష్ణుని దివ్యకటాక్షం లభించి ఆనందిస్తారు. ("మువ్వుదుమ్ తప్పామే । ఇట్లు ఇవ్వరి శురైప్పార్ । ఈరి రణ్ణు మార్ వరైత్తోళ్ శెణ్ణి తిరుముగత్తు చెల్వై తిరు మాలార్ । ఎట్లుమ్ తిరువరుళ్ పెత్తు ఇన్నురువర్" తిరుప్పావై; పాశురం- 310) అని ఆండాళ్లు తల్లి అనుగ్రహించారు. తమ్ము గురించి తాము "అజీపుదువై పైజ్జిమ లత్తజ్జె రియల్ పట్టర్పిరాన్ కోడై । శొన్న శజ్జత్తమిశె మాలై" (ప్రపంచానికి అలంకారప్రాయమైన శ్రీ విల్లి పుత్తూరులో ఆవతరించి వాచింపదగిన తామరపూసలమాల ధరించిన శ్రీబట్టనాథుల గోద చెప్పిన సంఘద్రావిడ (తమిళ) బాషామాల) అని చెప్పుకోవడమే కాక తమిళ బాషామాలను గూర్చి కూడా ఆ తల్లి చెప్పారు. ఇందువల్ల ఈ "తిరుప్పావై"కి పావనత్వ బోగ్యత్వాలు రెండూవచ్చాయి.

శ్రీ ఆండాళ్ తాను పుట్టిపెరిగిన శ్రీవిల్లి పుత్తూరులోని ఆలయంలోని "శ్రీ వటవత్రకాయిని" సేవించింది. అనాటి గోపికలు శ్రీకృష్ణుని మధురలో సేవించి నట్లుగా బావించి, ఈ "వడ పెరుం కోయిలుడయాన్"ను తాను గోపిక ననుకొని సేవించింది. ఆమె మనస్సులో శ్రీకృష్ణుడున్నాడు. 108 దివ్య తిరువతుల నుండి వివిధ అర్చామూర్తులలో నీ కిష్టమైనవరుని నీవు ఎన్నుకోవలసినదని శ్రీపెరియాళ్వారు చెప్పారు. అంతకి పూర్వమే ఆమె తండ్రితో, తాను విష్ణువును తప్ప ఇంకొకరిని వివాహమాడనని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఈ అర్చామూర్తులను వర్ణించారు :

అష్టాదశస్థలాన్యత్ర పాండ్యదేశేరమావతేః

కేరళేషు మహాభాగే దివ్య దేశాశ్చతుర్దశ

ద్విచత్వారింశ దిత్వాహుశ్చోదేశస్థలాని హి ।

తే త్రయోవింశతిర్దివ్యదేశాస్త్రోండీరమండలే

ఉదీచ్ఛ్యాం దిశిదివ్యాని స్థలాన్యేకాదశస్సుటమ్॥

(పాండ్యదేశంలో 18, కేరళలో 14, చోళదేశంలో 42, తొండీరమండలంలో 23, ఉత్తరభారతంలో 11 దివ్యదేశాలు ఉన్నాయి.)

ఇంతేకాదు, ఆయన అభ్యర్థనమేరకు దివ్యమైన ఆ అర్చామూర్తులు శ్రీ ఆండాళ్లనకు దర్శనమిచ్చారు. వారిలో సౌందర్యాది గుణవిశిష్టుడయిన శ్రీరంగ హనుని ఆమె ఎన్నుకొన్నది. ఆ శ్రీరంగనాథునితో తన్ను కలువవలసినదని-

పూర్వం శ్రీకృష్ణుని పొందుకోసం గోపికలు, కాత్యాయనీ వ్రతం చేసినట్లు - ఈ మార్గశీర్షమాసవ్రతం ప్రారంభించి చేసింది. ఫలితం లభించింది. ఆమెకు శ్రీరంగ నాథుని పొందు లభించింది. ఆ వ్రతసమయంలోని ముప్పైరోజులలో దినానికి ఒకటి చొప్పున గానంచేసిన దివ్యపాశురాలే “తిరుప్పావై” ప్రబంధం.

సనాతన ధర్మ సంబంధమైన తాత్త్విక చింతన. విష్ణుపారమ్యాన్ని తెలు పుతూ ఉన్న వేదోపని షద్విషయాలు తనలో ఇమిడ్చుకొన్న దివ్యప్రబంధం “తిరుప్పావై”. ఉపనిషత్సారమైన బ్రహ్మవిద్యలను ఈ దివ్యప్రబంధంలో శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి ప్రవచించింది. భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యాది వివిధ మార్గాల యథోచిత వ్రసంగంచేసినా, శరణాగతికి అత్యున్నత స్థానాన్ని ఇచ్చిన ప్రబంధ రాజం “తిరుప్పావై”. శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి తలపెట్టిన ఈ వ్రతం పైకి స్నానవ్రతంలా, ‘వఱ’ అనే వాద్యవిశేషాన్ని వాచిస్తున్నట్లుగా కనబడే వ్రతం. కాని, దీనిలోని మహిళలందరు కోరుకొన్నది భగవంతుని నిత్యసహవాసం, నిత్యకైంకర్యలాభం. దీనిలో శ్రీమన్నారాయణుని దివ్యావతారాల వ్రసక్తి, దివ్యసూరుల స్మరణ; భగ వంతుని సమీపించడానికి భాగవతుల, ఆచార్యుల, లక్ష్మీదేవి పురుషకారం ఎంత అవశ్యకమో గోపికల అనుభవం ద్వారా వ్యక్తంచేయడం జరిగింది. శ్రీమన్నారాయణుడే ఉపాయము, ఉపేయము, అని గ్రహించినవారికి కూడా పురుషకారం ఎంత ప్రాధాన్యాన్ని వహిస్తుందో ఇందులో విశదీకరించబడింది.

మొదటి దశలోని ఐదు పాశురాల తరవాత - ఆరోపాశురం మొదలుకొని పదిహేనో పాశురం చివరకు-భగవంతుని విషయంలో వివిధ దశలలో అనుభవం ఉన్న గోపికలను నిద్రనుండి మేల్కొల్పి తమతో చేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ పదిమంది, పరమ భాగవతోత్తములైన ఆళ్వారులని సూచించడం జరిగింది. ఆయా ఆళ్వారుల వైశిష్ట్య కథనంద్వారా ఇది జరిగింది. భగవత్కటాక్షాన్ని పొందిన భక్తులను మనతో కలుపుకొన్నప్పుడే భగవత్కృప మనకు లభిస్తుంది. వీరి పురుషకారం ఉంటుంది. దీని తరువాత ఆచార్యపురుషకారం, చివరికి జగజ్జనని పురుషకారం లభించి తద్వారా ఆ శ్రీమన్నారాయణుని పొందు లభిస్తుంది.

6, 7, 8, 9 పాశురాలలో మేల్కొలువబడిన గోపికలు ఒకవిధంగా విశిష్టలు. భగవంతుని పొందు సామూహికంగా లభించినవప్పుడు కలిగే ఆనందం అనిర్వచనీయం. అందుకే గోపికలనందరిని “నిద్ర”లేపి తీసుకొని వెళ్ళడం. భగ

వంతుని సన్నిధికి మహాభక్తులతో కలిసిపోతే. మార్గం సుగమం అవుతుంది. నిద్ర పోతున్నవారి నిద్ర, సామాన్యమైన తామసనిద్రకాదు. సమాధ్యవస్థను పోలినది.

ఈ మొదటి గోపిక (రీవ పాశురం) దివ్యానుభూతినిపొంది దానిని విడిచిరావడానికి ఇష్టంలేనిది. “మీరెట్లు నిద్ర మేల్కొనిరి” అన్న ఆమె ప్రశ్నకు-వక్షుల కలకలం, ఆలయ శంఖధ్వని, భక్తుల “హరి” నామ సంకీర్తన మమ్మల్ని లేపినవి అని వీరు సమాధానం ఇచ్చి ఆమెను లేపారు. రెండో గోపిక (7వ పాశురం)లో పలవరుండి ఉన్నా భగవదనుభవంవల్ల ఆమెకు సంక్రమించిన తేజస్సును తలుపు సందులనుండి చూచిన గోపికలు “తేశముడై యాయ్” (తేజోవతీ) అని ఆమెను సంబోధించి లేపివారు. భరద్వాజ వక్షుల మాటలు, గోపికలు పెరుగుచిలుకుతూ ఉండే పుట్టి గాజుల చప్పుడు, కవ్వంచేసే ధ్వనులు వినలేదా నువ్వు అని కూడా అడుగుతారు. ఈవిధంగా వీళ్ళిద్దరు “శ్రవణంద్వారా” శుభసమయం అసన్నమైనదని తెలుసుకోవలసినవారు; తెలుసుకొన్నవారు. మూడో గోపిక (రీవ పాశురం)తో “తూర్పున తెల్లవారిన లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి (కిక్ వానమ్ వెళ్లెన్టు). ఆ వెలుతురు నువ్వు చూడలేదా? పశువులను తెల్లవారేముందు చిన్న బీళ్ళకు వదులు తారుగదా ! ఆ విధంగా విడిచిపెట్టారు. నువ్వులే” అన్నారు. ఇక్కడ తూర్పున తెల్లవారడం సంకేతం. ఈవిధంగా ఈ ముగ్గురు గోపికలు లేచారు. ఆళ్వారులలోని మొదటి ముగ్గురు ఆళ్వారులు (పొయ్గై ఆళ్వారులు, పూదల్రాళ్వారులు, పేయాళ్వారులు) సిద్ధోపాయ నిష్ఠులు. పరమేశ్వరానుగ్రహం వల్లనే-ఆయనే వారి మధ్య వచ్చిచేరి దర్శనమిచ్చిన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి) దివ్యానుభావాన్ని పొందారు. 6, 7, 8 పాశురాలలో వీరి సూచన ఉంది. తొమ్మిదో పాశురంలో ఇంకో గోపికను లేపారు. ఆమె-ఉపాయం, ఉపేయం రెండూ భగవంతుడే అని గ్రహించిన ఆవిడ, ఇందువల్ల ఈమెలో నిర్లిప్తత ఉన్నది. మణిమయ సౌధంలో సుఖంగా నిద్రించిఉంది. ఆమెను లేవడానికి భవవంతుని నామాలను మహామాయావీ : మాధవా! వైకుంఠవాసా అనే వాటిని ఉపయోగించారు. (“మాయాయన్, మాదవన్, వైగున్దన్ ఎన్ఱెను నామమ్ పలవుమ్ నవిన్ఱు”) ఆళ్వారులలో ఇట్టినిర్లిప్తులు “తిరుమళితై ఆళ్వారులు” (భక్తి సారులు, సుదర్శనాంశ) వీరు కూడా సిద్ధోపాయ నిష్ఠులైన మొదటి ముగ్గురు (ముదల్రాళ్వారులు) ఆళ్వారులకోవకు చేరినవారే !

పదోపాశురంలో-జన్మించినదాది పరిపూర్ణంగా భగవదనుభూతిని పొందుతూ

వచ్చి, ప్రపన్న జనపారిజాతమైన “తిరువాయ్మొళి”ని భక్తులకు ప్రదానం చేసి సాయుజ్యాన్ని పొందిన మహానుభావులు (“విష్వక్సేనాంశ”) శ్రీ నమ్మళ్వారులు. నాలుగు వేదాలసారాన్ని తమ “తిరువిరుత్తమ్ (ఋగ్వేదసారం), తిరువాళిరియుమ్ (యజుర్వేదసారం) పెరియతిరువందాది (అధర్వణ వేదసారం) తిరువాయ్మొళి (సామవేదసారం. చాండోగ్యోపని షద్వివరణ, చరమ ప్రబంధం— అని కూడా వాడుక)” ప్రపన్నజనులకు “సాయించి” ఇచ్చిన కూటస్థులు. ఈ మహానుభావులకు సాధన ప్రసక్తేలేదు. వీరును సిద్ధోపాయనిష్ఠులే ! ఈ పాశురంలో “పిలువబడిన గోపిక” సిద్ధ్యసిద్ధులు, లాభసప్తాలు అన్ని ఆవరమాత్మవే అని గాఢవిశ్వాసంతో నిశ్చలంగా ఉంది. అన్నీ ఆయనే చూచుకొంటాడు అని ఊరుకొనే, అహంకార మమకారాలు లేని పారతంత్ర్య పరాకాష్ఠతోఉన్న గోపిక. భగవంతుడే ఉపాయం అనే అధ్యవసాయంతో నిశ్చలంగా నిద్రించి ఉంది. ఈమెను కుంభకర్ణునితోపోల్చి చెప్పడంతో (“కుమ్మకరణనుమ్ తోత్తుమునక్కే పెరునుయిల్ తానే తన్దానో?”— కుంభకర్ణుడును నీకు ఓడిపోయి గాఢనిద్రను ఇచ్చాడా ?) ఆమె కొంచెం కినుకతో నిద్రలేచింది. పదకొండో పాశురంలో నిద్రపోతున్న గోపిక సద్గుణాలు, సౌందర్యం, ఆభిజాత్యం ఉన్నది. అన్నీ ఉన్న తనవల్ల ఆకర్షితుడై కృష్ణుడే వస్తాడనే దైర్ఘ్యంతో నిద్రించి ఉన్నది. ఈ పాశురంలో సూచించబడిన ఆళ్వారు శ్రీతిరుమంగై ఆళ్వారు (శార్దూంశ) పరకాలులు, కలివైరి అనే పేర్లుకూడా ఉన్నాయి.

భాగవత తదీయారాధనకోసం తన ధనాన్ని అంతా వెచ్చించడమే కాకుండా, నిర్దనుడైనప్పుడు దొంగతనాలు చేపి ఆరాధన కొనసాగిస్తూ చిట్టచివరికి తనను కరుణించాలని పెండ్లికుమారుని వేషంలో వచ్చిన శ్రీమన్నారాయణునే దోచుకోవాలని ప్రయత్నించి ఆ పరాత్పరునివల్ల తిరుమంత్రాన్ని పొంది తరించిన మహానుభావులు పరకాలులు. గోవులమందల పాలుపితకడం దీనిలో వర్ణితమై, గోరూప యైన భూమి ప్రసాదించే సంపదను భగవద్భాగవత త్రైకర్యానికి వినియోగించిన శ్రీతిరుమంగై ఆళ్వారులు సూచితులయ్యారు. ఆయన “సాయించిన” — “పెరియతిరుమొళి, తిరుక్కురుందాండకమ్, తిరునెడుందాండకమ్, తిరువెళుక్కుత్తిరుక్కై, శిరియతిరుమడర్, పెరియ తిరుమడర్” అనే ఆరిందిని, శ్రీనమ్మళ్వారులు “సాయించిన” నాలుగు వేదతుల్యాలయిన దివ్యప్రబంధాలకు ఆరు అంగాలుగా (వేదాలకున్న షడంగాలులాగ) వ్యవహరిస్తారు. పన్నెండో పాశురంలో పరమరామభక్తులైన మహారాజైనా విరక్తులయిన, ఏనాటికానాడు శ్రీరంగం పోవా

అనే జాతుక్యం కలవారయిన, విశిష్ట భగవద్భాగవత సేవానిష్ఠులైన కారణంగా పెరుమాళ్ అని పిలువబడే కీర్తిని పొందిన, సంస్కృతంలో యావద్భారతఖ్యాతిని పొందిన “ముకుందమాల”ను వ్రాసిన, తమిళంలో “పెరుమాళ్ తిరుమొళి” ప్రబంధం రచించిన-కౌస్తుభాంశ సంభూతులైన శ్రీకులశేఖరాళ్వారులు ప్రస్తావించిన లయ్యారు. వీరిని సూచించడానికా అన్నట్లు, నిద్రలో ఉన్న గోపికను లేపడానికి ఈ పాశురంలో శ్రీరాముని గుణగణాదుల వర్ణనాదికం ఉంది. పదమూడో పాశురంలో-నేత్ర సౌందర్యం ఉన్న గోపికను మేల్కొల్పారు. భగవత్కృపవల్ల అజ్ఞానం నశించి, పాండ్యరాజునభతో విష్ణువే పరతత్వమని వాదించి గెలిచిన శ్రీ పెరియాళ్వారుల (గరుడాంశ) సూచన దీనిలో ఉంది. అజ్ఞాన నాశనానికి సూచకకగా గుర్తిస్తూను యం జ్ఞానోదయానికి సూచనగా శుక్రోదయం వర్ణితమైనది. తన సమ్మానాన్ని చూడవచ్చిన శ్రీమన్నారాయణుని దివ్యమంగళరూపాన్ని దర్శించి, ప్రాకృతజనుల దృష్టివల్ల ఆ జగన్నాథునకు “దిష్టి” తగులుతుండేమో అనే భయంతో “పల్లాండు, పల్లాండు”అని గానం చేసిన బట్టనాథులు వారు. శ్రీ ఆండాళు తల్లి జనకులు. వేదాలకు “ఓం”కారంలాగ శ్రీద్రావిడ దివ్యప్రబంధాలకు ముందుగా ఈ తిరుపల్లాండు, అధ్యయనం జరుగుతుంది. పద్మానుగోపాశురంలో ప్రబోధిత అయిన గోపిక పెరటితోటలో దిగుడుబావి, దానిలో వికసించిన ఎఱ్ఱ తామరలు ఉన్నాయి. “మమ్మల్ని లేపుతానని నువ్వే నిద్రపోవుతున్నావు ఏమిటి”అని ఆమెను ప్రశ్నించారు లేపడానికివచ్చిన గోపికలు. ఈ పాశురంలో గోపిక పెరటిలో దీర్ఘిక, తామరలు, కాషాయవస్త్రధారులైన సన్యాసుల ప్రస్తావనఉంది. వరమ భాగవతోత్తములు, వైజయంత్యంశలో జన్మించిన తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారుల (భక్తాంఘ్రిరేణువు) తోట, దిగుడు బావి మొదలయినవి సూచితాలై ఆయన స్మృతికి వస్తారు వీరు “తరువ్వుల్లి యెళుచ్చి, తిరుమాలై” సాయించి ప్రఖ్యాతి పొందారు. పదిహేనో పాశురంలో భూషణతిరస్కారాలకు అతీతంగా అహంకార రహితస్థితిలో ఉపేక్షాభావంతో ఉన్న గోపికను మేల్కొల్పుతారు. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్న మహానుభావులు-శ్రీవత్సాంశగా జన్మించిన శ్రీ తిరుప్పాళ్వారులు దీనిలో ప్రస్తావించినట్లు. వీరి దివ్యప్రబంధమైన “అమలనాదిపిరాన్” భక్తులపాలిడి కల్పవర్తి.

ఈ విధంగా తిరుప్పావైలో పదిమంది ఆళ్వారుల ప్రస్తావన గూఢంగా కన

బదులతోందని వ్యాఖ్యాతృశిరోమణులు నిర్ణయించారు. తమ నిర్ణయానికి తగిన ఆధారాలు పాశురాలలో చూపించారు. ఐతిహాసికంగా ఈ ఆశ్వారులందరి తరువాతనే శ్రీ ఆండాళ్లు తల్లి వచ్చారా? ఇవి, ఆమెగారు తమ పాశురాలలో సంకల్పానుసారం ప్రవేశపెట్టారా? మొదలైన ప్రశ్నలకు తావులేదు. కాలనిర్ణయం అందరి విషయంలోను నిష్కర్షగతేలేదుకాదు. భక్తికి కాలంలేదు. ముందు వెనుకల నిమిత్తంలేదు. ఇదికాక, శ్రీ ఆండాళ్లుతల్లికి ముందే ఎందరో కొందరైనా - ఆశ్వారులు గానంచేశారనడంలో సంశయంలేదు. ఆమె తండ్రిగారు పరమ భాగవతోత్తములైన శ్రీ పెరియాళ్వారులేగదా. శ్రీమన్నారాయణుని దర్శనం లభించిన త్రికాలవేడులు. ఆయన గురుత్వం ఆమెకు లభించిందిగదా! గురు పరంపర ప్రకారం వీరిలో కొందరు ద్వాపరయుగంవారు. కొందరు కలియుగ ప్రారంభంలోనివారు. పౌర్వగ్రయాళ్వార్ తిరునక్షత్ర తనియన్లో “ద్వాపరే పాంచజన్యాంశం సరోయోగినమాశ్రయే” అని ఉంది. శ్రీనమ్మాళ్వారులు “వృషభేతు విశాఖాయాం కురుకాపురి కారిజమ్. పాండ్య దేశీక లేరాదా శతారిం సైన్యవంభజే” అని తిరునక్షత్ర తనియన్లో కీర్తించబడ్డారు. కలి ప్రారంభం అంటే నేటికీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల పూర్వం అన్నమాట. ఇందువల్ల ఈ ఆశ్వారులకాలం విషయంలో ఏకవాక్యతలేదనీ, లేకపోయినా ఈ భాగవతోత్తముల భగవద్భక్తి విషయంలోను, వారి దివ్యప్రబంధాల ప్రభావం విషయంలోను అభిప్రాయభేదాలే లేవనీ గ్రహించాలి. ఇక్కడ, అందరిలోను ఏకవాక్యతఉంది. అందరూ శ్రీమన్నారాయణుని దివ్యాయుధాల, శయ్యావాహన పరివార జనాదుల అంశాలలో ఉదయించినవారే- శ్రీ ఆండాళ్లు- చాలామంది అంగీకరించినట్లు- కూడేవ్యంశయే! జగజ్జనని స్మరూపురాలు!

స్నాన ప్రతం నిమిత్తం బయలుదేరిన గోపికలు, తమతోబాటు మరో పదిమంది గోపికలను మేల్కొలిపి తన శయనాగారంలో నిద్రిస్తున్న శ్రీకృష్ణుని లేపడానికి బయలుదేరి నందుని భవనంచేరారు. భగవంతుని సమీపించడానికి భాగవతుల, ఆచార్యుల, జగజ్జననియొక్క సాయంకావాలి; వారి పురషకారంకావాలి. పదహారో పాశురంలో భవన ద్వారపాలకులను అనుకూలంగా చేసుకొని, పదిహేడో పాశురంలో- నందుని, యశోదను, శ్రీకృష్ణుని, బలరాముని మేల్కొల్పారు. కాని, ఉపయోగంలేకపోయింది. తరువాత నాలుగు పాశురాలలో శ్రీనీలాదేవి (శ్రీనప్పిన్న)ని ప్రార్థించి ఆమె పురుషకారాన్ని గ్రహించి శ్రీకృష్ణునిచేరారు. ఆయన ధర్మ నింహాసవారూఢుడు కావడంతో మంగళాశాసనంచేసి తమ కోరికను మనవి

చేసుకొన్నారు. ఇరవైమూడో పాశురంలోని గోపికల ప్రార్థనానుసారం శ్రీకృష్ణుడు సింహాసనంమీద కూర్చుండగా ఇరవైనాలుగో పాశురంలో సహజారుణమైన ఆయన పాదలకెంపువారికి ఆకర్షకమయి, గోపాలకునిగా ఆయనచేసిన ఘన కార్యాలను కీర్తిస్తూ “సౌందర్యసారసర్వస్య”మైన ఆనందాత్మజ్ఞునకు “పోత్రి”, “పోత్రి”, “పోత్రి” అని మంగళం పాడారు. ఇది శ్రీ పెరియాళ్వారులు దివ్యమంగళ విగ్రహాదై తనకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీమన్నారాయణునకు “వల్లాండు” “వల్లాండు” “వల్లాండు” అనిపాడిన దాన్ని స్మరింపజేస్తోంది! శ్రీ ఆండాళ్లుతల్లి శ్రీబట్టనాథుల కుమార్తెగదా!

26వ పాశురంలో శ్రీకృష్ణావతార విశిష్టతను గానంచేసి, 28వ పాశురంలో తాము చేస్తున్నవ్రతానికి వలయు సామగ్రి-శంఖాలు, “వఱం” అనే వాద్యం, మంగళ గీతాలుపాడే భాగవతులు, దీపాలు, ధ్వజాలు, వితానాలు కావాలి-అన్నారు. వీటి కన్నింటికీ ఆధ్యాత్మికార్థాలను వ్యాఖ్యాతలు చెప్పారు. జగజ్జనని పురుషకారమే దీపం. ఇది చాలా ముఖ్యం 27వ పాశురంలో వ్రతం ముగిసిన తరువాత తమకు లభించవలసిన ఆభరణాదులనుగూర్చి. శ్రీకృష్ణునితోకలిసి పాలు, అన్నం, నేయి కలిపిన మధురపదార్థం తినడాన్నిగురించి ముచ్చటించారు. భగవానుని పొందు ఇంత మధురమైనదని భావం. 28వ పాశురంలో గోపికలు తమ అల్పత్వాన్ని, వరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుని భౌన్నత్యాన్ని; తమతో వరమేశ్వరానుగ్రహం పొందడానికి ఏవిధమైన అర్హతలేదని, సత్కర్మల జ్ఞానమేలేదని విన్నవించు కొంటారు. ఈ నైద్యానుసందానం భాగవత లక్షణం. “వరమాత్మవైన నువ్వు మా గోపవంశంలో జన్మించడమే మాపుణ్యం; అజ్ఞానంచేత నిన్ను మేము తగినవిధంగా సంబోధించలేకపోయాము క్షమించాలి. మాకు నువ్వుతప్ప వేరే ఉపాయంలేదు.”- అని విన్నవించుకొంటారు. 29వ పాశురంలో - మొదటినుండికావాలి అని కోరు కొంటూ ఉన్న “వఱం” అనే వాద్య విశేషంకాదు. మాకు కావలసినది, “మాకు కావలసింది నువ్వు” అంటారు. గోపికలు భగవత్ప్రాప్తితప్ప ఇంకొకటి కోరినవారు; భగవత్సేవ, సేవకోసమే చేసినవారుగాని అన్యప్రయోజనాన్ని కోరికాదు. వ్రతంకోసం “వఱం” కావాలి అన్నారుగాని, వారికి కావలసినది శ్రీకృష్ణప్రాప్తిగాని అన్యం ఏదీ కాదు. ఈ పాశురాలను ఈ మిషతో గానంచేసిన శ్రీ గోదాదేవికి-శ్రీ ఆండాళ్లుతల్లికి- కావలసినది భగవంతుని పొందు; శ్రీరంగనాథుని భర్తగా చేసుకోవడం, ఈ పాశురంలో గోపికలు దాచకుండా తమకు కావలసినది బైటపెట్టారు. ఇది ప్రాకృత జనుల కందరికి కావలసిన భగవత్కైంకర్యమే! దీనిలో తమ కర్తృత్వం ఏమీ

లేదని గ్రహించడంకూడా ఇమిడిఉంది. 30వ పాశురం పలకుతినీ పోలినది. దీన్ని గురించి వెనుకనే తెలుసుకొన్నాము. శ్రీమన్నారాయణుని కరుణాకటాక్షానికి పాత్రులై బద్ధ జీవులందరు తరిస్తారు.

ఈ “తిరుప్పావైలో ముఖ్యంగా మూడు అవతారాల ప్రసక్తి వస్తుంది. అవి- వామనావతారం, రామావతారం కృష్ణావతారం-అనేవి. వామనమూర్తి త్రివిక్రమునిగా బలిచక్రవర్తి అహంకారాన్ని నాశనంచేసి అతనిలో పారతంత్ర్యాన్ని నెలకొల్పాడు. దీనిలో దివ్యత్వ ప్రదర్శన ఉంది రామావతారంలో దివ్యత్వస్ఫుర్ణలేని- మానుషత్వంలో వీరత్వం చూపించి రావణాదుల అహంకారాన్ని అణచివేశాడు.

కృష్ణావతారంలో సామాన్య జనులమధ్య మెరిగి ప్రేమతో వాత్సల్యంతో గోపికల గోపాలకుల ఇంద్రాదుల అహంకారాన్ని అణచివేశాడు. శ్రీగోదాదేవి మన భారతీయ సంప్రదాయానుసారంగా సర్వస్వరూపాలు ఆ శ్రీమన్నారాయణునివే అని నమ్మి ప్రవర్తించింది శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో అర్చామూర్తికున్న ప్రాధాన్యం తన భక్తి ద్వారా శ్రీగోదాదేవి నిరూపించింది. అన్ని అర్చామూర్తులు ఒకే పరమాత్మకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి అని తెలియజేసింది. భగవత్ప్రాప్తికి భాగవతుల, ఆశ్వురుల, ఆచార్యుల, సాహాయ్యం; పురుషకార స్వరూపిణి అయిన ఆ జగజ్జనని శ్రీమహాలక్ష్మి (ఆమె రూపమే అయిన శ్రీనీలాదేవి) కరుణ ఎంత ఆవశ్యకమో శ్రీగోదాదేవి వివరించింది.

శ్రీగోదాదేవి తన కృష్ణ ప్రేమను 143 పాశురాలలో వర్ణించింది. దీనికి “నాచ్చియార్ తిరుమొళి” అని పేరు. దానిలో ఒక దశకంపేరు “వారణమాయిరమ్”. శ్రీగోదాదేవి తన చెలికత్తెతో శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి తనను వివాహం చేసుకొనట్లు కలవచ్చింది అని చెప్పుతుంది ఆ కల సంగతి ఇది. ద్రవిడప్రబంధ సంప్రదాయానుసారం, దశకంలోని మొదటి పాశురం మొదటి పదబంధం, ఆ దశకానికి శీర్షిక అవుతుంది నాచ్చియార్ తిరుమొళి లోని ఆరోదశకంలోని మొదటి పాశురం మొదటి పదబంధం “వారణమాయిరమ్” ఇదే దానికి పేరయింది. నారాయణుడు వేయి ఏనుగుల బలగంతో పెళ్ళికి తరలివచ్చినట్లు తోరణాలు కట్టినట్లు వచ్చింది ఆ కల. ప్రతి పాశురం “కనాక్కండేన్ తోళినాన్” అనే మకుటంతో ముగుస్తుంది.

తమిళం -

“వారణమాయరం శూళవలం శైయు
నారణనంబి వడక్కిన్ఱా నెన్ఱైర్
పూరణ పొంకుడం వైత్తుప్పట మెంగుం
తోరణం నాట్ట క్కనా క్కండేన్ తోళి నాన్”

తెలుగు -

“వేయి ఏనుగులు పరివేష్టించి వెంటరా
నారాయణుడు తానె నడిచి వచ్చిన యట్లు
పూర్ణకుంభములతో పురమెల్ల ఎదురుచన
కట్టెట్టు తోరణలు కలిగంటినే చెలి”

(సిరినోము- శ్రీమాన్ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు-గోదా స్వప్నము
(వారణమాయరమ్) 1981 పుట-73)

ఆశ్వురులలో కొందరు తమయందు శ్రీత్వాన్ని ఆరోపించుకొని నాయకా-
భావంతో శ్రీమన్నారాయణుని పతిగా భావించుకొని పాశురాలు గానంచేశారు.
సహజ శ్రీత్వం ఉన్న శ్రీ గోదాదేవి భగవత్ప్రేమకు పరాకాష్ఠగా వెలుగొందింది.
“తిరుప్పావై”లో కారణజన్మరాలైన ఆమె తాను వలచిన శ్రీరంగనాథుని
పొందుకోసం నియమ నిష్ఠలతో మాసప్రవతం చేస్తూ దినానికి ఒక పాశురంచెప్పున
పాడి తమ ఊరి దైవం, తమ తండ్రిగారి అర్చామూర్తి అయిన శ్రీవటవ్రత
శాయకి నమర్పించింది. ఆ అర్చామూర్తిలోనే ఆమె శ్రీమన్నారాయణుని ఇతర
దివ్యదేశాలలో వేంచేసియున్న అర్చామూర్తులను, అవతారాలను అన్నింటిని దర్శిం
చింది ఆమెకు భేదభావం లేదు. శ్రీరంగనాథునే వలచి వలపించుకొన్న ఆండాళ్లు
తల్లి, తనను శ్రీ వేంకటేశ్వరునకు ప్రయురాలినిగా చేయవలసినదని మన్మథుని
ప్రార్థించింది! ఆమె దృష్టిలో అన్ని అర్చామూర్తులు ఒక భగవానుని ప్రతినిధులనే
విశ్వాసానికి ఇంతకంటే వేరే నిదర్శనం ఏముంటుంది? ఆమె చేసే నిత్యపూజలు,
మాలాసమర్పణ, ప్రతాదికం శ్రీవిల్లిపుత్తూరు, శ్రీ వటవ్రతశాయినన్ని ధిని! తనపాశు
రాలద్వారా తన అభీష్టాన్ని పొంది తాను తరించి మనం తరించడానికి వాటిని ఇచ్చి

పోయింది. ఇదేవిధంగా ఆ మహాభక్తురాలు విరహిణిగా గానంచేసిన పాశురాలైన “నాచ్చియార్ తిరుమొళి”లోని “వారణమాయిరం” అనే పేరున్న పాశురదశకాన్ని నేటికీ శ్రీ వైష్ణవల గృహాలలో వివాహాది శుభసమయాలలో గానంచేసి ఆ ఆండాళ్లు తల్లి అనుగ్రహంపొంది అభ్యుదయ పరంపరలను అనుభవిస్తూ ఉండడం కనబడుతూనే ఉంటుంది.

భారతీయ సంప్రదాయాలలో - విశేషించి వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో - అర్చా మూర్తికున్న ప్రాధాన్యం కొందరికి ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చును. కాని అర్చా మూర్తి భగవంతునకు కేవలం ప్రతీక కాదు భగవంతుడే అనే విశ్వాసం ఆళ్వారులకందరికీ ఉంది. ఈ విషయమై సుప్రసిద్ధ విద్వాంసులు, ఆచార్యులు అయిన ఆచార్య కే.సి. వరదాచారిగారు ఇలా అంటున్నారు:

“The South Indian religious mystic is however very much aware of the iconic presence of God in the temples. For him the icon is a real speaking and communicating presence of God and not merely a sign Or linga or pratika of God mediating between the need for a sign of presence and the presence itself. This is rather extraordinary in mysticism and yet it must be said that the consistency with which the experience of God had happened in and through the icons which they worshipped leads one to assert that this kind of worship has sanctity and reality” (Alvars of South India—K C Varadachari. Introduction- Page- XVII, Bharatiya Vidya Bhavan Bombay-1966).

మన ఆళ్వారులందరు - అర్చామూర్తులతో సంభాషించినవారే అంటే అది అతి శయోక్తి అనిపించుకోదు ఈ అర్చామూర్తులలో - శ్రీరంగంలోని శ్రీరంగనాథ స్వామి, కంచిలోని శ్రీవరదరాజస్వామి, తిరువతి-తిరుమలలోని శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీవిల్లిపుతూరులోని శ్రీ వటవత్రళాయి మొదలైనవారిని పేర్కొ-

వచ్చును. ఆళ్వారులలో ప్రసిద్ధంగా శ్రీ పెరియాళ్వారులను పేర్కొవచ్చును. ఈయనతో వటవత్రళాయి మాట్లాడడమే గాదు, వాదించడానికి పాండ్యరాజాస్థానానికి వంపుతాడు

ఇంక ఆళ్వారుల తాత్త్విక దృక్పథాన్ని పరిశీలించినప్పుడు వారు భక్తులు, పరిపూర్ణమైన భారతీయ సంప్రదాయజ్ఞులని తేటతెల్లమవుతుంది. ఈ విషయమై ఆచార్య కె సి. వరదాచారిగారు ఇలా వ్రాశారు:

“The Alwar philosophy is deeply indebted to the Vedic and Puranic scriptures and is seeping with the mystic mysticism characteristic of the latter The Alwars were also conversant with the Agamas (Pancharatra) which provided them with the concrete worship of the icons ” (Alwars of South India K C Varadachari, Introduction P IX , Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1966)

ఆళ్వారులు దార్శినికులు కాకపోయినా, వారి పాశురాలలో— ఈశ్వరుడు, జగత్తు, జీవుడు అనే తత్త్వత్రయానికి సంబంధించినవారి భావాలు స్పష్టంగా వ్యక్తమై కనబడతాయి. ఆళ్వారులు జగత్తును సత్యంగా నిత్యంగా విశ్వనించినట్లు వారి పాశురాలు వ్యక్తంచేస్తాయి. మాయామయమైన సంసారం మాత్రం అనిత్యం అన్నారుగాని, జగత్తు అనిత్యమనలేదు. జీవజగత్తులు రెండూ పరమేశ్వరుని అంశాలన్నారని ఆళ్వారులు పరమాత్మను గురించి విస్తారంగా వర్ణించారు. అంతవిస్తారంగా జీవునిగూర్చి చర్చించలేదు. ఆళ్వారుల పాశురాలలో— జీవన్ముక్తావస్థ, దేహవతనానంతరం లభించే ముక్తావస్థల ప్రస్తావన ఉంది భగవానునకు సగుణ నిర్గుణ రూపాలు రెండూ ఉన్నాయి అన్నారు. ఆళ్వారులు-సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సాయుజ్య ముక్తి మార్గాలను ప్రస్తావించారు ఆళ్వారులు తమ దివ్య ప్రబంధాలలో విరాట్పురుషుని వర్ణన రమణీయంగా చేశారు ఇది పురుష సూక్తాన్ని, భగవద్గీతలోని విశ్వరూప సందర్శనా ద్వాయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. మన్నుతిన్న కృష్ణుణ్ణి నోరుతెంచి చూపించు అని యశోద గద్దించినప్పుడు, ఆ లీలా మానషవిగ్రహాదు నోరు తెరుస్తూ సమస్తలోకాలు దర్శనమిస్తాయి. ఈ విషయాన్ని పెరియాళ్వారులు

చాలా రమణీయంగా తమ “పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి”లో వర్ణించారు. ఆళ్వారులు చాలామంది భగవంతుని ఆర్చారూపాలను వర్ణించారు. ఇవి మనకు “తిరువాయి మొళి”లోను “పెరియ తిరుమొళి” లోను ఇంకా ఇతర ప్రబంధాలలోను తరచుగా కనబడుతూఉంటాయి. “అట్టపుయకరమ్” అనే దివ్యక్షేత్రంలో మత్స్యకూర్మావ తారాలు ఎత్తిన భగవానుడున్నాడని, “చీరామవిజ్ఞగర్” అనే క్షేత్రంలో వరాహావ తారాన్ని ఎత్తిన పరమేశ్వరుడున్నాడని తమ పెరియతిరుమొళిలో తిరుమంగై యాళ్వారు వర్ణించారు. వేదాలు వర్ణించిన బ్రహ్మ “తిరుమాలిరుంశోలై” అనేదోట ఆలయంలో ఉన్నాడని—నమ్మాళ్వారులు తమ “తిరువాయిమొళి”లో వర్ణించారు.

“వేదముమ్ విరిత్తాన్ విరుంబియ కోయిల్ ।

మాదుఱుమయిల్ శేర్ మావిరుంశోలై ॥” (II-10-10)

కులశేఖరాళ్వారు తన పెరుమాళ్ తిరుమొళిలో దేవతలను రాక్షసులను సృష్టించింది భగవంతుడే. ఆయన అందరిచేత స్తుతింపబడదగినవాడు” అని వ్రాశారు.

“తేవరైయుమ్ అశురైయుమ్ తిళైక్కళయుమ్ పడైత్తవనే ।

యావరుమ్ వన్దు అడిపణ్ణు అరంగ నగర్తుఇన్దవనే ॥” (8-10)

శౌండరడిప్పాడియాళ్వారు తన “తిరుమాలై”లో “అచ్యుతా, దేవదేవా! అని పిలుస్తూ త్రిభువనమోహనుడైన భగవంతుని కల్యాణగుణాలను గానంచేస్తూ ఉండడమే నాకు ఆనందం. సర్వమోక్షసుఖాలు నాకు వద్దు” అంటారు.

“అచ్చుదావమరరేణి ఆయర్తమ్ కొళ్ళునేయెన్నుమ్

ఇచ్చువై తవిరియాన్ పోయ్ ఇన్దిరలోకమాళుమ్

అచ్చువై పెణిమమ్ వేణ్ణేన్.....” (2)

ఆళ్వారులు—పరమాత్మునియొక్క పర-వ్యూహ-అంతర్యామి-విభవ-ఆర్చారూపాలను వర్ణించారు. మహాభక్తులు—తమిళ సంస్కృతభాషలలో సమాన ప్రతిభతో కవిత్వం చెప్పిన కులశేఖర పెరుమాళ్—“తిరుమలలో శ్రీనివాసుని దివ్యసన్నిధిలో “కొంగ”గా నైనా జన్మిస్తే నా జన్మధన్యం” అనుకున్నారు “వేంకటాచలం మీది పూదోటలో నేనొక్క చంపకపుష్పమైనా, నా జన్మధన్యం” అనుకొన్నారు. “శ్రీరంగంలో ఆనందోద్వేగాలతో సృత్యసంక్లిత సంతో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ

తన్నయతతో ఉన్నట్లుజ్ఞి ఎప్పుడు కాగలనో!" అన్నారు కులశేఖరులు తమ పెరుమాళ్ తిరుమొళిలో (1-9)

తిరువరజ్జత్తరవణైయిప్పొళ్ళిక్కొళ్ళమ్
పోరాళియమ్మానైక్కణ్ణుతుళ్ళి
ప్పుదలతివెన్ఱుకొలో పురుళునాళే ||"

ఆళ్వారులందరు శ్రీమన్నారాయణుని భక్తులే, అన్ని అవతారాలయందు శ్రద్ధా భక్తులు కలవారే, కాని కొన్నికొన్ని అవతారాలను విశేషంగా ఆభిమానించి పాశురాలను గానం చేశారు. ఆ అవతారాలలో శ్రీ రామకృష్ణావతారాలు సహజంగానే ప్రముఖస్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. వారి దివ్య ప్రబంధాలలో ఈ అవతారాలకు సంబంధించిన పాశురాలు అధికంగా కనబడతాయి. రామావతారాన్ని వర్ణించడానికి కావలసిన సామగ్రివారికి వాల్మీకి రామాయణంద్వారా లభించింది. రామాయణంలో భక్తి ప్రపత్తులను తెలియజేసే, పెంచే ఘట్టాలను గ్రహించి విశేషంగా గానంచేశారు. రామాయణాన్ని అంతా తీసుకొని అనువాదంగాగాని, సొంతగాగాని ఏ ఆళ్వారు రచనచేయలేదు ఈ వాక్యాలన్నీ శ్రీకృష్ణావతారానికి కూడా అన్వయిస్తాయి ఈ రెండు అవతారాల లీలాశేషాల్ని యథోచితంగా గ్రహించి కీర్తించినవారున్నారు. ఒక అవతారాన్ని విశేషంగా కీర్తించి, రెండో అవతారాన్ని గూర్చి తక్కువ పరిమాణంలో కీర్తించిన వారున్నారు. మన వన్నిద్దరాళ్వారులలో రామకథలోని ఘట్టాలను తీసుకొని విశేషంగా రచనలు చేసిన ఆళ్వారులు—కులశేఖరాళ్వారులు, తిరుమంగై ఆళ్వారులు, పెరియాళ్వారులు, నమ్మాళ్వారు అనువారు.

పీరందరిలో కులశేఖరాళ్వారులు రామభక్తి విషయంలో రామకథాభాగాలను ఇతివృత్తంగా తీసుకొని పాశురాలు గానం చేయడంలో ప్రముఖులనవచ్చును. పెరుమాళ్ తిరుమొళి అనే వారి దివ్య ప్రబంధంలో చివరి మూడు దశకాలు రామకథకు సంబంధించినవే. ఈ మూడింటిలో మొదటిది రాముని బాల్యాన్ని గురించి చెప్పేది. ఈ పాశురాలలో కౌసల్య జోలపాట మొదలైనవి ఉన్నాయి. రాగతాళాలతో పాడడానికి అనువుగా ఉన్నాయి దీనితోనే రాముని జీవితానికి సంబంధించిన ఘట్టాలపర్వసకూడా ఉంది కులశేఖరులు తమయందు మాతృత్వాన్ని ఆరోపించుకొని హృదయంగమంగా రచన సాగించారు వాత్సల్యభక్తికి

నిదర్శనం. ఇది పెరియాళ్వారు కృష్ణుని విషయంలో ప్రదర్శించిన దానికి పోటీగా నిలువగలిగినది. రెండో దశకంలో రామవనగమన దుఃఖంవల్ల దశరథుడు శోకించడం హృదయ విదారకంగా వర్ణితమైనది. దీనిలో వీనాటిదీపంగా తన చోషాలను క్షమింపజేసినదిగా వేడుకోవడం ఆ మహారాజు దాస్యభావాన్ని ఎంత చక్కగా అలవర్చుకున్నారో తెలుపుతుంది.

శ్రీకులశేఖరాళ్వారుల తరువాత రామభక్తికి సంబంధించిన పాశురాలను ఆధికసంఖ్యలో వ్రాసిన వారుగా తిరుమంగై ఆళ్వారులు గణనకు వస్తారు, ఆయన ఆరు రచనలలో రామాయణకథకు సంబంధించిన పాశురాలు నూరునూటయ్యైదాటి ఉంటాయి. కాని అవి అన్నీ ఒక క్రమపద్ధతిలో రావు. కొన్ని ఘట్టాలను మాత్రం వివరిస్తాయి. ఈ ఆళ్వారుల పెరియతిరుమొళిలో ఒక దశకంలో ఓడి పోయిన రాక్షసవీరులు శ్రీరాముని గుణగణాదులు కీర్తించడం విశేషంగా కనబడుతుంది. బాలకాండలోని కథకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలు, ఆరణ్యకాండలోని కొన్ని ఘట్టాలకు సంబంధించినవి, కిష్కింధాకాండలోని కథకు సంబంధించినవి. సుందరకాండలోని కొన్ని సన్నివేశాలకు సంబంధించినవి, యుద్ధకాండలోని కొన్ని ఘట్టాలకు సంబంధించినవి. పెరియతిరుమొళి పాశురాలలో పాడబడ్డాయి. ఇదేవిధంగా ఈయన ఇతరరచనలైన - పెరియతిరుమడల్, శిరియతిరుమడల్, తిరుక్కురుందాండకం, తిరునేడుందాండకంలలో వివిధ కాండలలోని రామాయణ సన్నివేశాలు గానం చెయ్యబడ్డాయి. పెరియాళ్వారులు-ముఖ్యంగా కృష్ణభక్తులుగా తమ పాశురాలలో దర్శనమిస్తారు. కాని, మర్యాదాపురుషోత్తముడైన శ్రీరాముని కథకు సంబంధించిన కొన్ని ఘట్టాలవర్ణన ఈయన పెరియాళ్వార్ తిరుమొళిలో కనబడుతుంది. దీనిలోని రెండు దశకాలలో ఈ వర్ణన కనబడుతుంది. ఇది ఇద్దరు సఖుల సంభాషణ రూపంలో నిర్వహించబడింది. రామకృష్ణావతారాలను గూర్చి చెప్పేటప్పుడు రామావతారంలో జరిగిన పరశురామ గర్వభంగం, రామవనగమనం, నేతునిర్మాణం, లంకాప్రవేశం మొదలైనవి హనుమంతుడు చెప్పినట్లు చెప్పడం జరిగింది. సీతారాములగుణపరంపర అంజనేయుడు ప్రస్తుతిస్తూ ఉన్నట్లు చెప్పడం జరిగింది. పెరియాళ్వారులరచనలలో దాస్యవాత్సల్యభక్తుల ప్రకటన విశేషంగా ఉంటుంది.

ఈ ఆళ్వారులే కాక నమ్మాళ్వారులు కూడా తమ తిరువాయిమొళిలో-

బాలకాండలోని, అయోధ్యాకాండలోని, కిష్కింధాకాండలోని, యుద్ధకాండలోని కొన్ని సన్నివేశాలను గ్రహించి పాశురాలు గానం చేశారు. వీరే కాక మిగిలిన ఆశ్వాసులందరూ రామాయణకథామట్టాలను గ్రహించి తమ పాశురాలలో పాడారు. కృష్ణభక్తురాలైన శ్రీ ఆండాళ్లకూడా ఒకటి రెండు పాశురాలలో రామకథా విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. ఆశ్వాసులు రామకథకు సంబంధించి పాడిన పాశురాలను ఒకచోటికి చేర్చి అనంతరకాలంలో మహావ్యాఖ్యాతగా పేరుపొందిన శ్రీ పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై అనే భక్త పండితులు ఒక రామాయణాన్ని నీర్దం చేశారు. ఈ సంకలిత రామాయణం "పాశురప్పడి రామాయణం" అనే పేరుతో- ఆశ్వాసులెవ్వరూ రామాయణాన్ని పూర్తిగా వ్రాయని లోపాన్ని కొంత పూరించింది.

ఆశ్వాసులలో చాలామందిని కృష్ణావతారం విశేషంగా ఆకర్షించింది అనాలి. శ్రీరాముని అవతారజీవితం కంటే శ్రీకృష్ణుని అవతారజీవితం విశిష్ట సన్నివేశభరితం కావడం, ఆయన తన దైవత్వాన్ని-శ్రీరామునిలాగ మరుగుపర్చుకోకపోవడం, దీనికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చును. శ్రీకృష్ణుడు ముగ్గురు మూర్తులు. భాగవత కృష్ణునిగా, భారత కృష్ణునిగా, భగవద్గీత కృష్ణునిగా ధరించినవే ఆ మూడుమూర్తులు అని సర్వవిదితం. ఆశ్వాసుల పాశురాలలో శ్రీకృష్ణుని దివ్యలీలలను విశేషంగా ప్రపంచించినవి-పెరియాళ్వారులపాశురాలు శ్రీ ఆండాళ్ల తల్లి పాశురాలు. భగవత్కృపలైన ఆశ్వాసులందరూ యథోచితంగా యథాసంభవంగా శ్రీకృష్ణుని లీలామానుషవిగ్రహాన్ని వర్ణించినా, తానే యశోద ననుకొన్న పెరియాళ్వారుల పాశురాలలో, ప్రేమయిగా శ్రీకృష్ణుని బావించుకొని తనను గోపికగా ఎంచుకొని ఆయన పొందుకోసం మానవ్రతం త్రికరణభుక్తిగా చేసిన భూదేవ్యంశ ఆయన శ్రీగోదామాత పాశురాలలో, శ్రీకృష్ణప్రేమ వెల్లి విరియడంలో ఆశ్చర్యంలేదు శ్రీ పెరియాళ్వారులలో దాస్యవాత్సల్యభావాలు ప్రథమస్థానం పొందగా, శ్రీ గోదాదేవి పాశురాలలో మధుర శృంగారభావాలు అగ్రస్థానం పొందడమేకాదు- మిగిలిన బావాలనన్నింటిని "త్రోసిరాజు" అన్నాయి.

లీలామానుషవిగ్రహుడైన శ్రీకృష్ణుని అనన్యభక్తుడైన పెరియాళ్వారుల ముఖవియత్నతంనుండి దాస్యవాత్సల్యాది భావనిర్భరమైన 'తిరుప్పల్లాండు, తిరుమొళి' పాశురాలు గాంగ రుక్మిణీగంతో ఆవిర్భవించాయి. విష్ణుపాదోద్భవ పవిత్ర

తను గూర్చి వేరే చెప్పవలసింది ఏముంది? ఆరుథయావన అయిన శ్రీ గోదా దేవి మానసాబ్జంలో శృంగార సౌందర్యనిదానమైన సందాత్మజుడు నిత్యనివాసి గనుక ఆమె పవిత్రవక్త్రంనుండి కృష్ణస్వర్ణవల్ల తద్వర్ణమే పొందిన యమునా తరంగిణి తుల్యసమ్మోహజనకమైన "తిరుప్పావై, తిరుమొళి" పాశురాలు వెలువడి నాయి. ఈ తండ్రి కూతుళ్ల పాశురాలు గంగాయమునా సదృశాలు గనుకనే- ఒకటి పెరియాళ్వారు తిరుమొళి" కాగా రెండోది "నాచ్చియార్ తిరుమొళి" అయింది. "తిరువల్లాండు తిరుప్పావై"లు తత్తీరస్థ స్నానఘట్టాలు అయ్యాయి.

బాలకృష్ణుని రూపలావణ్యంతో ముగ్ధులైన పెరియాళ్వారులు ఇరవై పాశు రాలలో ఆయన సౌందర్యాన్ని సఖశిఖ వర్ణంతం వర్ణించారు. పెరియాళ్వారు తిరు మొళి బాలకృష్ణుని పాదాలు కమలాలులా అందంగా ఉన్నాయి అంటుంది.

"పాదక్కమలంగళకాణ్ణిరే"

ప్రవాళవర్ణ సదృశాలైన పెదవుల నడుమ నెలవంకలా పలువరుస వెలుగు తోంది అంటుంది:

కోలవణుమ్ పవళ చెందువర్ నాయినిడై

కోమలవళ్ళీముళై ప్పోల్ శిలవల్లిలక ||

శ్రీకృష్ణుని బాల్యదశలన్నీ ప్రేమభక్తి బావాలతో పెరియాళ్వారు వర్ణించారు. ఆయన-శ్రీకృష్ణుని నామకరణం, పూతనసంహారం శకటాసురభంజనం గజ్జలు ఘల్లుఘల్లుమంటూంటే మట్టిలో పొరలాడ్డం, పాకడం తప్పటడుగులు వేయడం వెన్నదొంగిలించి కుండలు పగలగొట్టడం- ఒకటేమిటి- అన్నీ- బాల్యక్రీడలు వర్ణించారు. తరువాత కిశోరరూపసౌందర్యాన్ని, చేష్టలను వర్ణించారు.

పెరియాళ్వారులే కాక తిరుప్పావైపాశురాలు కూడ తమ "అమలనాది పిరాన్" అనే దివ్య ప్రబంధంలో శ్రీమన్నారాయణుని సౌందర్యాన్ని శ్రీరంగ నాథుని ఆధారంగా చేసుకొని కీర్తించారు. దీనిలో వెంకటాచలవతి, త్రివిక్రముడు రావణుని దునిమిన శ్రీరాముడు, సరసింహావతారం, పటపత్రకాయ, గోపాలుడు కీర్తించబడ్డారు. ఆళ్వారులందరు శ్రీకృష్ణుని ఆతిమానుష కృత్యాలను వర్ణించారు.

ఆళ్వారులు చేసిన శ్రీకృష్ణవర్ణనలో వారి దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మధుర

బావాల తీవ్రత మనకు విశదమౌతుంది. వీటిలో- వాత్సల్య, మధురబావాల వర్ణనలు అన్నింటిని ఆతిశయించి ఉన్నాయి ఈ రెండు బావాల వ్యక్తికరణ పరాకాష్ఠ మనకు శ్రీ పెరియాళ్వారుల, శ్రీ గోదాదేవి పాశురాలలో కనబడుతుందని గ్రహించాము. వీటిలో మధుర బావప్రకటన అన్నింటినిమించి మన హృదయాంశు ఆకర్షిస్తుంది. సహజంగా స్త్రీ అయిన శ్రీ అండాళ్లు తన తిరుప్పావైలో, నాచ్చియార్ తిరుమొళితో తన హృదయగత ప్రేమ శృంగారబావాలను ఆతిమనోహరంగా వ్యక్తంచేసి యావద్భారతంలోని తరువాతి మధురభక్తి కవులకు మార్గదర్శకురాలైనది. శ్రీకృష్ణుని వేణునాదం సమ్మోహజనకమై సర్వజనాకర్షకమైనది. ద్రావిడసంప్రదాయంలోని శ్రీకృష్ణునిమేనమామ కుంభగోపుని కూతురైన 'సప్పిన్న' స్థానాన్ని ఉత్తరదేశవైష్ణవ సంప్రదాయంలోని రాధ ఆక్రమించింది. శ్రీ మహావిష్ణువునకున్న ముగ్గురు దేవేరులలో-శ్రీ, భూ, నీలాదేవులు- నీలాదేవి అంశోద్భవయే కృష్ణావతారంలోని "సప్పిన్న" శ్రీరాముడు శివధనుస్సును భగ్నంచేసి నీలామహాదేవిని పరిణయమాడినట్లే, శ్రీకృష్ణుడు సప్తపుష్పాలను బంధించి నీలాదేవిని వివాహమాడుతాడు. ఈ అవతారంలో ఈ వృషభమర్దనం వివాహశుక్లం. శ్రీ మహావిష్ణువు దేవేరుల ప్రస్తావన వేదసూక్తాలలో ఉన్నది. శ్రీసూక్త-భూసూక్త నీలా సూక్తాలు జగత్ప్రసిద్ధాలు. ఈనీలాదేవి అనుగ్రహంకోసం "తిరుప్పావై"లో నాలుగు పాశురాలలో గోపికలు-శ్రీగోదా "గోపిక"తో కలిపి- శ్రీ నీలాదేవి సౌందర్యాన్ని వర్ణించి కీర్తిస్తారు. అక్కడ ఆమె పురుషకారం చెసింది. నాయికా విరహాన్ని తెలిపే శ్రీగోదాదేవి రచనలు మధురభక్తికి ఉత్తమోదాహరణలు.

సంస్కృతభాగవతంలో ప్రముఖస్థానాన్ని పొందిన "రాసక్రీడ"ను ఆళ్వారులు ఆ విధంగా తమ పాశురాలలో వర్ణించలేదు. కాని వారు "పేర్కోన్న" "కురవై కూత్తు"- గోపికనృకలు చేతులు వట్టుకొని నాట్యం చెయ్యడం- దీనిని పోలినదే అని ప్రముఖ తమిళ విద్వాంసులు భావించారు. ఇంక భ్రమరగీతల విషయం చూస్తే- అవికూడా గోపికలు తమ విరహవ్యధను తెలియజేసుకొన్నచే అవుతాయి. శ్రీమద్భాగవతంలో దశమస్కంధంలో వచ్చేవి ఇవి. శ్రీకృష్ణుని వారసు తెచ్చిన ఉద్ధవునితో వలికిన పలుకులివి. ఇవి పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి యథాలాభంగా వచ్చిన తుమ్మెదను ఉద్దేశించినట్లుగా భాసింపజేసింది ఈ పలుకులు వలికిన గోపిక. పోతన తన భాగవతంలో "హరి తన్నుం బ్రార్థింప బుత్తెంచిన దూతయని కల్పించుకొని, యుద్ధపున కన్యావదేశంబై యెఱుకపడ,

నయ్యశికిందొయ్యలి యిట్లనియె” గోపిక తుమ్మెదను సంబోధించినా ఉపాలంబం మాత్రం శ్రీకృష్ణు నుద్దేశించి, ఈ ఉపాలంబంలో కోపం కంటెవ్యధ, వియోగ బాధ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తమ సొత్తు ఆనుకొన్న కృష్ణుడు దూరమైనాడు అనే ఆత్మ నిర్వేదనాత్మకం ఇది! శరణాగతిచేసిన వారిని ఉపేక్షించడం తగదని చెప్పుకోవడం- ఇక్కడ గోపికలవ్యధను పోతనామాత్ముడు హృదయవిదారకంగా ఒక గోపికచేత వ్యక్తం చేయించాడు.

“బందులబిడ్డలన్ మగల బ్రాతలఁదల్లులఁదండ్రులన్ మనో
జాందతఁజేసి డించి శరణందిన మమ్ము వియోగదుర్దశా
సిందువునందుఁ ద్రోసియిటు చేరకపోవుట పాడిగాదు, పు
ష్పందయ! మీయధీశనకుఁ బాదములంబడియొత్తి చెప్పవే!”

(దశమస్కందం-47 అధ్యాయం-1462 పద్యం)

శ్రీమద్భాగవతంలోని ఈ ఘట్టాన్ని గ్రహించి నమ్మాళ్వారులు “తిరువిరు త్రమ్” లోను తిరుమంగై యాళ్వారులు “పెరియతిరుమొళి”లోను నాయికా విరహ వ్యధను బ్రమర గీతానుసారంగా వర్ణించారు. నాయిక నాయకునకు తన మనో వ్యధను (గోపిక శ్రీకృష్ణునకు తెలిపినట్లుగా) సందేశం ద్వారా తెలియజేయడం ముఖ్యవిషయం. నాయికాభావంతో నమ్మాళ్వారులు రచనలు చెయ్యడం వల్లనే, “వకుళభూషణనాయకి” (వకుళభూషణనాయిక) అని ఆ పాశురాల ప్రసంగ సందర్భంలో ఈయన్ని వ్యవహరించడమూ ఉంది. పతిప్రతకుండవలసిన ఆకార త్రయం - అనన్యార్హత్వం, అనన్యభోగ్యత్వం, అనన్యశరణ్యత్వం - ఈ భక్త శిఖామణిలో కనబడతాయి. ఈ భావాన్ని ఈయన ఆరోపించుకొన్నారనే విషయం ఈ శ్లోకం తెలియజేస్తోంది:

“యో మునిర్నాయికా భావమాత్మన్యార్యోవ్య చక్రిణః ।
హరిం ప్రాప శతారాతిం తం వందే భగవత్కవిమ్”

పరమేశ్వరుడొక్కడే పురుషుడనేభావంతో, తమ్ముతాము నాయికగా భావించు కొని మృదుమదురభాషలో, కోమల భావసంపదతో గానం చేసిన పురుషపుంగవు లలో నమ్మాళ్వారులే ప్రథములని పెద్దంభావం.

పరమేశ్వరుడొక్కడే పురుషుడు గనుక నాయికా భావంతో తమ విరహాన్ని శ్రీ నమ్మక్కారులు ప్రకృతిలోని వస్తుజాతంతో, జంతు వక్షులతో చెప్పుకొని వాటిలో కొన్నింటిని దూతకార్యానికి నియోగిస్తారు. వీటిలో ఒక బెగ్గురువక్షి (సారస వక్షి) ఉంది.

“అంజితై య మదనారా యశియత్రాయ్ నీయుమ్ నిన్
అంజితై య శేవలుమా యావా వెన్వైనక్కరుశి
వెంజితై పుళ్ళుయరార్కెన్ విడుతూతాయ్ చెన్వక్కార్
వన్శితైయి లవన్ వెక్కిల్ వెప్పుండా లెన్ శెయ్యుమో!”

(తిరువాయిమొళి-1-3-1)

(నీకు రెక్కలు ఉన్నాయి గనుక నువ్వు వక్షంలో ఎగిరి నా స్వామిని సమీపించి నా దయనీయస్థితిని తెలియజేయి. నా స్వామి వియోగంవల్ల నాకు రాత్రి నిద్ర లేనట్లే, నీకూ వియోగం వల్ల నిద్రలేనట్లున్నది. కనుక నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు. శరణాగతుల్ని రక్షించే బిరుదం ఉన్నది గనుకనే నా స్వామి గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా గ్రహించాడు. ఆయన ఒకవేళ నా ప్రార్థనను మన్నించక పోయినా, నువ్వు శ్రమతీసుకోకతప్పదు. -స్థూలానుసరణం)

ఆళ్వారుల రచనలను గూర్చి వ్రాసేటప్పుడు వన్నిర్దరాళ్వారుల పాశురాలనే కాక ఆ ఆళ్వారులలో విశిష్టుడై పెరుమాళ్ అని అనిపించుకొన్న కులశేఖరాళ్వారులు సంస్కృతంలో రచించిన “ముకుందమాల”ను కూడా గ్రహించాలి ఇది తమిళంలోని పాశురతెగకు చేరినది కాదు గనుక, నాలాయిర దివ్యప్రబంధంలో చేరలేదుగాని, భక్తి తత్వరతవిషయంలో, ఆత్మార్పణ నిరూపణ విషయంలో, శరణాగతి తత్వబోధన విషయంలో ప్రైవాటికి తీసిపొదు. ఈయన తమిళంలో రచించిన “పెరుమాళ్ తిరుమొళి” కున్న మాన్యత దీనికి ఉంది. ఇది సంస్కృతంలో ఉన్నది గనుక దీనికి శ్రీవైష్ణవేతరులైన భక్తులలో కూడా విశేష ప్రచారం ఉంది. ఇది తెలుగువారి విషయంలో పరమసత్యం. భక్తకవి పోతన, ముకుంద మాలలోని చాలా శ్లోకాలను అనుసరించి తన భాగవతంలోని ప్రహ్లాదచరిత్ర, గజేంద్రమోక్షణాది మట్టాలలో పద్యాలు వ్రాశాడు. ఈ రాజకవి రివ శతాబ్ది (768 క్రీశా)లో కేరళను పరిపాలించిన దృఢవ్రతుడనే చేరవంశ రాజువుత్రుడు

ఈయన తిరునక్షత్రతనియన్ ఇది:

“కుంభేపునర్వ సూజాతం కేరశేకోశిపట్టజే
కౌస్తుభాంశం దరాదీశం కులశేఖర మాశ్రమే”

ఈ రాజకవి భక్తిప్రపత్తులను పూర్ణంగా తెలియజేస్తుంది ఈయన నిత్యతనియన్.

“ఘుష్యతే యస్యనగరే రంగయాత్రా చినేదినే ।
తమహంశిరసా వందే రాజానం కులశేఖరమ్॥”

శ్రీరంగయాత్రకు బయలుదేరుతున్నట్లు ప్రతిదినం ఆయన రాజధానిలో ప్రకటన జరుగుతూఉండడం, శ్రీరంగం పోతే ఆభివ్యుదేకంలో అక్కడే మనరాజు ఉండి పోతాడనేభయంతో రాజ్యక్షేమంకోసం మంత్రులు కొందరు బాగవతులను ఆయనకు ఎదురుగా వంపుతూ ఉండడమూ భగవత్సేవకందే బాగవతసేవ ప్రథమకర్తవ్యం గనుక రాజు వారినేవశోసం ఆనాటి ప్రయాణం వాయిదావేసు కోవడం ప్రతిదినం జరుగుతూఉండేదట! బాగవతసేవా ప్రాధాన్యాన్ని తెలిపే క్రింది శ్లోకాలు ఆయన మనస్సులో మెలుగుతూ ఉండడమే దీనికి కారణం:

“పూజనాద్విష్టుభక్తానాం పురుషార్థోఽస్తినేతరః ।
తేనతద్వేషతః కించిన్నాస్తి నాశనమాత్మనః॥
షష్టిర్వర్ష సహస్రాణి షష్టోరారాదనే ఫలమ్ ।
సకృద్వైష్ణవపూజాయః కలాం నార్హతి షోడశీమ్॥”

మన ప్రాచీన సంప్రదాయంలోని జనకమహారాజునకు వీరికి పోలిక ఉంది. వీరిద్దరు రాజర్షులు. ఉభయులు జీవించిన కాలాలబేడాన్ని బట్టి కొన్ని తేదాలు కనబడ్డా వీరిద్దరు ఆధ్యాత్మిక జీవితాలే జీవించి తమ సమకాలంవారికి మార్గదర్శకులై నేటికీ మన గౌరవమర్యాదలను పొందుతున్నారు. జనకమహర్షి జ్ఞానిగా పేరుపొందగా, కులశేఖరులు మహాభక్తులుగా, ఆశ్వాసులుగా రిద్దరప్రతిష్ఠలయ్యారు. వీరిద్దరు ప్రైకి లౌకిక జీవితాలు జీవించినట్లు కనబడినా, “వద్మప్రతమివాంభస” ఉపమానానికి ఉత్తమోదాహరణులై జీవించారు.

శ్రీమద్రామాయణం నిత్యపారాయణశ్రవణాదుల వల్ల కులశేఖరార్యులకు శ్రీరామునియందు ఆనన్యభక్తి. శ్రీరాముడు దండకారణ్యంలో ఉండగా

వచనాల్గువేల దాక్షసులతో ఖరదూషణాదులు యుద్ధానికి వచ్చారని రామాయణంలో విని తీవ్రంగా చలించి ఏకాకి అయిన ఆ ఆవతారమూర్తికి సాయంచేయడం కోసం తమ సైన్యాన్ని ఆయత్రవరించి యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు రాజ్యక్షేమం కోరిన మంత్రులు, ఆ మహారాజును శాంతింపజేయడానికి కొందరు వైష్ణవభాగవతోత్తములను ఆయనకు ఎదురుగా వంపి వారిద్వారా, శ్రీరాముడు దాక్షసులనందరిని దునిమి క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పించి, యుద్ధప్రస్థానాన్ని ఆపారు. ఇదే విధంగా సీతను రావణుడు అవహరించుకొని పోయినాడని విన్నప్పుడు రావణుని దండించడానికి సేనతో సముద్రమువొచ్చి లంకకు పోతూఉండగా శ్రీరాముడు సీతాలక్ష్మణులతో ఎదురునచ్చి, సీతను తాను క్షేమంగా తీసుకొని వచ్చినట్లు చెప్పి ఆ మహారాజునకు ఊరట కల్పించి లంకాప్రయాణం విరమింపజేసినట్లు ఐతిహ్యం ఒకటి ఉంది.

ఈ మహారాజు “సాయించిన” పెరుమాళ్ తిరుమొళి భక్తికవితలకు తలమానికం. భక్తుల కొంగుబంగారం. ఆవతారాలలో రామావతారం అంటే ఆర్పా మూర్తులలో వెంకటేశ్వరస్వామి అంటే ఈయనకు అవరిమితమైన భక్తి. శ్రీరంగ నాథుడన్నా అంటే. తిరుమలలోని పూదోటలలోని బావులలో చేపనై పుట్టితే బాగుండును. ఆ బాగ్యం కోరుకొంటున్నాను అంటారు. “రంబాది అవ్వరసులు పరివేష్టించి ఉండగా స్వర్గంలో ఉండడంకోరను. తేనెలొలికే పూవులున్న తిరుమలలోని తోటలలోని బావులలో ఒక చిన్న చేప కావడం నా కోరిక. నా బాగ్యం కావాలి” అంటారు.

“ఆనాద సెల్వత్తరంబై యర్గళ్ తరళూళ
వానాళుం శెల్వముంమణ్ణరళుం యాన్వేందేన్
తేనార్ పూం శోలై తిరువేంగడచ్చు నైయిల్
మీనాయ్ పిరక్కుం విరియుడై యే నావేన్”

(పెరుమాళ్ తిరుమొళి IV-2)

ఈ మహారాజు భక్తిప్రవర్తులకు సంతోషించి శ్రీమన్నారాయణుడే అనుగ్రహంతో విష్వక్సేనులను వంపి ఈయనకు శ్రీవైష్ణవులకు అత్యంత ముఖ్యమైన వంచనస్కారాలను (తాప: పుండ్రస్తథా నామమంత్రోయాగశ్చవంచమః) చేయించాడు.

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి మీదివీరి అనన్యభక్తికి తార్కాణంగా “పెరుమాళ్ తిరుమొళి”నుండి ఇంకొక్కటి గ్రహించవచ్చును. “వేంకటాద్రిశుని వాకిటి మెట్టు నయినా, నాకాయన దర్శనం (వగడపు మోమి) లభించి, అనందాతిశయంతో ఒడలు మరచిపోవుదును గదా!” అంటారు.

“శెడియాయ్ వల్ విన్నె కళ్ తీర్ కుం తిరుమాలే ;

నెడియానే వేంగడవానిన్ కోయిల్ వాళల్ ॥

అడియారుం వానవరు మరుందై యరుం కిడంది యంగుమ్ ;

పడియామ్ కిడందున్ పవళవాయ్ కాణ్ణేనే ॥”

ఈయన సాయించిన “పెరుమాళ్ తిరుమొళి” అనే దివ్యవ్రణంధంలో చివరి మూడు దశకాలు రామకథకు సంబంధించినవి. మొదటిదశకంలో బాల రాముని లీలలు, రెండో దశకంలో హృదయవిదారకమైన దశరథవిలాపం, మూడోదానిలో సంగ్రహరామకథ ఉన్నాయి. “పరమయోగివిలాసము” వ్రాసిన తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాడుడు ఇలా వ్రాశాడు:

“దశరథనందన! తాటకా జైత్ర!

దశరథకౌశికాద్వార విఘ్నహరణ!

హరిచాపభంజన! యవనిజారమణ!

పరశురామాభంగ! పటుతపోహరి!

గురువాక్యపాలన! గుహవంద్య! మోని

వరదాయ! దండకా వనభూమి విహార!

కుటజసన్నత! మోనికులనత! పంచ

వటవాస! రాక్షస దర్శనహరి!

ఖరదూషణాది రాక్షసకంఠదళన!

శరభిన్నమారీచ! శబరీ ప్రసన్న!

వాలికాత్రవ! మాల్యవద్గిరివాస!

పాలితసుగ్రీవ! పౌలస్త్యవరద!

కంధిబంధన! దశకంఠ సంహారి!

బంధుర నిర్జ్వరపతి ముఖ్యప్రణుత!
 భూమిజా సంయుత! పుష్పకారూఢ!
 స్వామి! రాఘవ! భరద్వాజపూజార్హ!
 సాకేతపురనాథ! జగదేకనాథ!
 నాకులస్వామి! వై నాకులస్వామి!

ఈ మహాభక్తుని 'ముకుందమాల' భక్తజనకల్పకం. ఆయన ఎంత రామభక్తుడే అంత కృష్ణదాసుడు. "నా ప్రాణ ప్రయాణసమయంలో నిన్ను నేను స్మరించలేకపోవచ్చును. ఇప్పుడే నీ పాదపంకజపంజరంలో నా మానసరాజహంస ప్రవేశించుగాక!" అంటారు.

“కృష్ణ! త్వదీయ పదపంకజపంజరాంత
 మద్యైవ మేవిశతు మానసరాజహంసః ।
 ప్రాణప్రయాణసమయే కఫవాతపితైః
 కంఠావరోధన విధౌస్మరణంకుతస్తే॥”

భగవంతుని పాదారవిందపంజరంలో ఉన్న మానసరాజహంసను కఫవాత విక్తాలు ఏమి చేయలేవు. ఇందువల్ల పాదారవింద ధ్యానదర్శనాదులు ప్రాణ ప్రయాణసమయంలో కూడా నిలిచిఉంటాయి. సంబంధం పోదు కనుక ఇప్పుడే నీ పాదపంకజ పంజరంలో నా మానసరాజహంస చేరుగాక! అంటారు.

భగవత్సేవకంటే బాగవతుల సేవవాంఛితార్థ ప్రదాయిని అని గ్రహించిన శ్రీ కులశేఖరులు నైచ్చాను సందానంతో మధుకైటభానిని సంబోధిస్తూ ఇలా కోరుకున్నారు:

“మజ్జన్మనః ఫలమిదం మధుకైటభారే
 మత్ప్రార్థనీయ మదను గ్రహ ఏషఏవ
 త్వద్భృత్యభృత్య పరిచారక భృత్యభృత్య
 భృత్యస్య భృత్య ఇతిమాం స్మర తోకనాథ!”

ఈ రామభక్తుడు శ్రీ రామచంద్రుని కళ్యాణ గుణ పరంపరను మనసం

చేస్తూ కీర్తిస్తూ తమిళంలో “పెరుమాళ్ తిరుమొళి” అనే దివ్య స్రవంధాన్ని గానం చేశారు. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణదాసులై:

“జయతు బయతుదేవో దేవకీ నందనోఽయం
జయతు జయతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీపః ।
జయతు జయతు మేఘశ్యామలః కోమలాంగో
జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకుందః॥”

అని శ్రీకృష్ణుని ఉగ్గడించారు.

తమ “పెరుమాళ్ తిరుమొళి”లో శ్రీరాముని నిద్రపుచ్చడానికి కౌసల్య లాలిపాట పాడినట్లుగా “తాలాట్టు” అనే పక్రియలో శ్రవణశుభగంగా రాగతాళ యుక్తంగా గీతాలు వ్రాశారు పెరియాళ్వారు తమ్ముతాము యశోద అనుకొని పాశురాలు గానం చేసినట్లుగానే, కులశేఖర పెరుమాళ్లు తమ్ముతాము కౌసల్యగా భావించుకొని పాశురాలు గానం చేశారు ఒక పాశురంలో “మా కులానికి దివ్యా మృతం వంటి రాఘవా! నిద్రపో” అంటారు ఆయన;

“కజ్జెయిలుమ్ తీర్తమలికణపురెత్తిన్ కరుమణియే
ఎజ్జిళ్ కులత్తిన్నముదే ఇరాగవనే! తాలేలో (పెరుమాళ్ తిరుమొళి)

శ్రీ కులశేఖరాళ్వారులు-ఇటు రామభక్తిని, అటు కృష్ణప్రేమను సమానంగా అనుభవించి, ఆత్మార్పణభావంతో జీవితం గడిపారు. ఈ రెండు అవతారా విషయంలో వారికి భేదభావంలేదు. వారిది భేదంలేనిభక్తి. ఈ సందర్భంలో ఒక విశేషాన్ని చెప్పాలి. రామభక్తుడైన రామచరితమానసం వ్రాసిన గోస్వామి తులసీదాసునకు, కృష్ణ భక్తుడైన శ్రీకృష్ణకర్ణామృతం వ్రాసిన లీలాశకునకు సంబంధించినది అది గోస్వామి తులసీదాసునకు భగవానుడు శ్రీకృష్ణరూపంలో దర్శనమిస్తే ఆయన ఇలా అన్నాడు:

“కావరనవు చవి ఆజకి భలే విరాజెవునాథ్ ।

తుంసివస్తక్ తబ్ నవై, దనుషబాణ లేవుహాథ్॥

(నీ కృష్ణరూపం ఎంత మనోజ్ఞంగా ఉన్నా, నువ్వు ధనుర్పాణాలు ధరించి ప్రత్యక్షమైతేనే, ఈ తులసీదాసు శిరస్సు నీ పాదాల మీద వాలుతుంది).

శ్రీ లీలాశుకునకు భగవానుడు శ్రీరాముని రూపంలో దర్శనమిస్తే ఆయన ఇలా అంటాడు:

“విహాయకోదండ శరౌ ముహూర్తమ్
గృహాణ పాణౌ మణీచారువేణుమ్ ।
మాయూరబర్హం చ నిజోత్తమాంగే
సీతాపతే ! త్వం ప్రణమామిషశ్చాత్ ॥”

(ఓ సీతాపతీ! నీ కోదండశరాలను కొంచెంసేపు విడిచిపెట్టి మణీచారు వేణువును పాణియందు (గ్రహించి) తలమీద నెమలిపించం ధరించు తరువాత నీకు ప్రణామం చేస్తాను).

శ్రీ తులసీదాసునకు ఇష్టదైవం శ్రీరాముడు గనుక, ఆయనకు శ్రీరామ దర్శనం కావాలి లీలాశుకునకు ఇష్టదైవం శ్రీకృష్ణుడు గనుక ఈయనకు శ్రీకృష్ణ దర్శనం కావాలి, ఇద్దరూ ఒక్కరే అని తెలియని వారుకారు వీరు. కాని ఇష్టదైవం అంటే ఇంత ప్రీతి. ఆశ్వాసులు రామకృష్ణాద్యవతారాలను సమానంగా అభిమానించి అనుభవించినా విశేషంగా రామగుణగానం చేసినవారు, అంతగా కృష్ణగుణగానం చేయనివారు; విశేషంగా కృష్ణగుణగానం చేసి రామగుణగానం అంతగా చెయని వారు ఉన్నారు మొత్తంమీద ఆశ్వాసులలో చాలామంది శ్రీకృష్ణుని భువనమోహన రూపంచేత ఆకర్షితులై నారసి భక్తిప్రచారోద్యమానికి శ్రీకృష్ణలీలాదులగానం అకర్షకమౌతుందని భావించారని కొందరు పెద్దలంటారు. శ్రీమన్నారాయణుడే పరతత్త్వం గనుక, అవతారాలన్నీ ఆయనవే గనుక వివిధభక్తుల అభిమానాభినివేశాలకు పారమార్థికంగా పెద్ద ప్రాముఖ్యం లేదంటారు అందరు.

పరమపవిత్రములైన మంత్రత్రయం-అష్టాక్షరి, ద్వయము, చరమశ్లోకము- ఆచార్యులు చెవిలో చెప్పగాపొంది, గురుపరంపరా పూర్వకంగా అనుసంధించు కోవాలి. “ఓం నమో నారాయణాయ” అనే అష్టాక్షరి-పరమాత్మ జీవాత్మల స్వరూపస్థితిని, ప్రవృత్తిని నిరూపిస్తుంది. ఓం పదం జీవాత్మ, పురుషకారమైన లక్ష్మితో కూడిన పరమాత్మను; నమః పదం సేవను; నారాయణాయ అనే పదం జీవాత్మకు, పరమాత్మ అయిన నారాయణుడు తప్ప వేరే సర్వజనం లేరనే విషయాన్ని తెలుపుతాయి ఇది తారకమంత్రం. భగవంతుని తత్వాన్ని, ఆయన

సర్వవ్యాపకత్వాన్ని తెలియజేసే ముఖ్యమైన మూడు వైష్ణవమంత్రాలలో 1. విష్ణు పడక్షరి-ఓం నమోవిష్ణవే 2. వాసుదేవ ద్వాదశాక్షరి-ఓం నమోభగవతేవాసు దేవాయ, 3. నారాయణాష్టాక్షరి-ఓం నమో నారాయణాయ- అష్టాక్షరి విశిష్టమైనది విష్ణువాసు దేవశబ్దాలు భగవంతుని వ్యాపకత్వాన్ని తెలియజేసినా, నారాయణ శబ్దం ఆయన ఏ ఏ విధాలుగా ఏ ఏ పదార్థాలలో వ్యాపించి ఉంటాడో తెలుపు తుంది. ఇది తిరుమంత్రం, మూలమంత్రం, అతిరహస్యం. చెవిలో చెప్పాలి. జపించుకోవడం మెల్లిగా చెయ్యాలి శౌచం ఆతిముఖ్యం. ఇంక ద్వయ మంత్రం “శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే । శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ॥ దీని పూర్వార్థంలో ఉపాయ ప్రతిపాదన, ఉత్తరార్థంలో ఉపేయ ప్రతిపాదన ఉన్నందువల్ల ఇది ద్వయ మంత్రం అయింది. “శ్రీ” మధ్యవర్తిని (పురుష కారం) ఉండగా నారాయణుని చరణాలే ఉపాయంగా స్వీకరిస్తున్నాను. నేను నిర్వర్తించే సర్వవ్యాపారాలు అపరాత్మరుడైన శ్రీమన్నారాయణుని కోసమే గాని (కైంకర్యం కోసమే గాని) నాకు చెందేవికావు. ఇది సర్వ పరిస్థితులలో సర్వవేశల అను సందించుకోవచ్చు ననే స్నేచ్ఛ ఉన్నది. దీనికి-ఇతరుల చెవిని పడరాదనే నియ మమున్నదని పెద్దల మాట. ఇది శ్రీమద్రామాయణనారమే అంటారు. దీనికి మంత్రరత్నం అసికూడా పేరుఉంది. ఇంక రహస్యత్రయంలోని మూడోది చరమ శ్లోకం.

“సర్వదర్మాన్ పరిత్యజ్యమామేకం శరణం ప్రజ ।

ఆహంత్యా సర్వపాపేభ్యోమోక్షయిష్యామి మాశుచః॥”

శ్రీమద్భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అర్జునునకు మోక్షసన్నాహసయోగార్థా యంలో (18వ అధ్యాయం-66వ శ్లోకం) ఉపదేశించినది.

సర్వదర్మాలను పరిత్యజించి నన్నే శరణుపొందు నేను నిన్ను సర్వ పాపాలనుండి విముక్తుణ్ణి చేస్తాను. శోకించకు- అనే పరమేశ్వరుని వాగ్దానరూప మైనది. నువ్వు దీన్ని ఇలా అనుష్ఠిస్తే, ఇది దీని ఫలం-అని చెప్పేది ఇది. ముక్తు పాయాలలో చివరిదిగా ఇది ఉపదిష్టమైనది ఇది చరమోపాయం గనుక చరమ మంత్రం అయింది.

ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయే “నరునకు” శరణాగతి ఆవశ్యకాన్ని

తత్పలాన్ని బోధించి ఉండడంవల్ల ప్రపత్తిపథగాములకు భగవదనుగ్రహం ఎంత సులభసాధ్యమో బోధపడుతుంది. భక్తి మార్గంలో ఉన్న సాధనకూడా ప్రపత్తిపథంలో అనావశ్యకమైపోతోంది “నీవే తప్ప నితః పరం బెఱుగమన్నింప దగున్ దీనునిన్” అని ఆత్మార్పణం చేస్తే, అన్నీ ఆయనే చూచుకొంటాడు అనే శరణాగతి దృఢమైఉండాలి. రహస్యత్రయంవల్ల శ్రీమన్నారాయణుడే పరతత్వ మనీ అవతారాలలో రామకృష్ణావతారాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉందని తెలుస్తోంది.

రామభక్తిని, కృష్ణప్రేమను సమానంగా అనుభవించిన కులశేఖరాళ్వారులు పెరుమాళ్ తిరుమొళిలో రెండు అవతారాల లీలాదికాన్ని వర్ణించినా తనివితీరక సంస్కృతంలో ముకుందమాల వ్రాశారని తెలుసుకొన్నాము. దీనిలో కృష్ణ సంబోధనాత్మకంగా చాలా శ్లోకాలు కనబడినా ఆయన మనస్సులో మెలగుతూ ఉన్నవాడు పరతత్వమైన శ్రీమన్నారాయణుడే. పురుషకారస్వరూపిణి అయిన “శ్రీ”తో కూడిన నారాయణునే ఆయన కీర్తించినది. కావ్యారంభమే “శ్రీవల్లభేతి” అని చేశారు. ఈ 40 శ్లోకాల స్తుతికావ్యంలో సంస్కృత విభక్తులన్నీ వచ్చేలా ఒకశ్లోకం కృష్ణస్తుతిపరంగా వ్రాసి తరువాతి కాలంలో ప్రసిద్ధికివచ్చిన-ముఖ్యంగా తెలుగులో-ఉదాహరణ వాఙ్మయానికి శ్రీకారం చుట్టారు ప్రథమావిభక్తి మొదలు సప్తమీవిభక్తి వరకు-సంబోధన ప్రథమావిభక్తితో బాటు-సర్వవిభక్తులు కృష్ణ శబ్దానికి దీనిలో వచ్చాయి. విభక్తులు సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి గనుక, ఈ శ్లోకం ద్వారా-కులశేఖరులు మనకు - శ్రీకృష్ణనితో సర్వవిధాల సంబంధం వాంఛనీయం అని తెలియజేయదలచినారన్న మాట!

“కృష్ణోరక్షతు నో జగత్త్రయ గురుః కృష్ణం నమస్యామ్యహమ్
కృష్ణే నామరశత్రవోవినిహతాః కృష్ణాయతస్మై నమః ।
కృష్ణాదేవ నముత్థితం జగదిదం, కృష్ణస్య దాసోఽస్మ్యహం
కృష్ణేతిష్ఠతి సర్వమేత దభిలం హే కృష్ణ! రక్షస్య మామ్”

(ముకుందమాల శ్లోకం-313)

కృష్ణః=కృష్ణుడు (ప్రథమ) కృష్ణః రక్షతు నః జగత్త్రయగురుః
(ముల్లోకాలకు గురువు(తండ్రి) అయిన కృష్ణుడు మనల్ని రక్షించు గాక!)

కృష్ణమ్ = కృష్ణుని (ద్వితీయ) కృష్ణమ్ నమస్యోమి అహమ్ !

(కృష్ణుని (నకు) నేను నమస్కరిస్తున్నాను)

కృష్ణేన = కృష్ణునిచేత (తృతీయ) కృష్ణేన అమరశత్రవో
వినిహతాః !

(కృష్ణునిచేత అమరుల శత్రువులు చంపబడ్డారు)

కృష్ణాయ = కృష్ణునికొఱకు (చతుర్థి) కృష్ణాయ తస్మై నమః !

(కృష్ణునికొఱకు (నకు) నమస్కారం)

కృష్ణాత్ = కృష్ణునివలన (పంచమి) కృష్ణాత్ ఏవ సముద్ధితం
జగత్ ఇదం !

(కృష్ణుని వల్లనే ఈ జగత్తంతా బయలువెడలుతోంది)

కృష్ణస్య = కృష్ణునియొక్క (షష్ఠి) కృష్ణస్య దాసోఽస్మ్యహమ్ !

(నేను కృష్ణుని (యొక్క) దాసుణ్ణి)

కృష్ణే = కృష్ణునియందు (సప్తమి) కృష్ణేతిష్ఠతి సర్వమేత
దఖిలమ్) !

(కృష్ణునియందే (మీదే) ఆధారపడి ఈ సమస్త జగత్తు నిలిచిఉంది)

హే కృష్ణ! ఓ కృష్ణా (సంబోధన ప్రథమ) హేకృష్ణ ! రక్షస్య
మామ్ !

(ఓ కృష్ణా! నన్ను రక్షించు)

ముకుందమాల చివరిశ్లోకం (40)లో కులశేఖరాశ్వారులు తమకు “ద్విజన్మ
వరుడు” “పద్మశరుడు” అనే ఇద్దరు మిత్రులున్నట్లు తెలియజేశారు:

“యస్యప్రియాశ్చ తిదరౌ కవిలోకపీఠా

మిత్రౌ ద్విజన్మవర పద్మశరావభూతామ్ !

తేనాంబుజాక్ష చరణాంబుజషట్పదేన

రాజ్ఞాకృతా కృతిరియం కులశేఖరేణ ॥”

(తాత్పర్యం- వేదవిద్యా ప్రతిష్ఠాపకులు, కవిలోకపీఠులు అయిన ద్విజన్మవరుడు,

పద్మశరుడు అనేవారు మిత్రులుగా ఉన్న, అంబుజాక్ష చరణాంబుజ షట్పదమైన కులశేఖర మహారాజు ఈ కృతిని రచించాడు.)

ఎవరీ ఇద్దరు మిత్రులు? అని పండిత పరిశోధకులు ఆలోచనలో పడ్డారు. ఆ మిత్రులకు వాడిన విశేషణాలను పరిశీలించారు. ఇద్దరూ శ్రుతిధరులు. అంటే వేదవిదులు. ఒకరు “ద్విజన్మపరడు” కిరాతనీగా జన్మించి వల్మీకంనుండి వహాకవిగా ద్వితీయ జన్మపొందిన వాల్మీకి. ఈ “ద్విజన్మపరడు” అనవచ్చును. వేదం సాక్షాత్తు రామాయణంగా అవతరించిందని ఉండడంచేత (“వేదః ప్రాచేతసా దాసీ త్సాక్షాద్రామాయణాత్మనా”) వాల్మీకి శ్రుతిధరులే! ఇంక-పద్మశరుడున్నాడు. ఎవరియన? సంప్రదాయజ్ఞులయిన పెద్దలు ఈయన “సమ్మత్యారులు” అన్నారు. సమ్మత్యారులకు “మారన్” అనే పేరు ప్రసిద్ధంగా ఉంది దీన్ని సంస్కృత శబ్దంగా గ్రహిస్తే “మారుడు = మన్మథుడు”గా తేలుతుంది కులశేఖరులు ప్రయోగించిన శబ్దం-పద్మశరుడు! పుష్పబాణుడైన మారుడు పద్మశూరుడే!

సమ్మత్యారులు “సాయించిన” - “తిరువిరుత్తమ్” “తిరువాళిరియమ్” “పెరియతిరువందాది”, “తిరువాయిమొళి” అనే దివ్యప్రబంధాలు పరుగెత్తగా-బుగ్వేద, యజుర్వేద, అధర్వణవేద. సామవేదసారాలని శ్రీవైష్ణవ విద్వాంసులందరు అంగీకరించారు. దివ్యప్రబంధాలు ద్రావిడవేదాలు గదా! కనుక, సమ్మత్యారులును శ్రుతిధరులే! (ముకుందమాల (సంస్కృతము & ము) తెలుగువాళ్ళా నము (పుట-8) వ్యాకరణ విద్యారణి-భాషాప్రణితి ఉదయవేదాంతశిరోవణి. శ్రీమాన్ శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యులు, ఎం, ఏ. శ్రీ రామానుజకీర్తి కౌముది-5వ భాగం-1984).

శ్రీమన్నారాయణులు - శ్రీకులశేఖరాశ్వారుల భక్తిప్రపత్తులకు, సంతుష్టులై శ్రీ విష్ణుకృష్ణులచేత వంచ సంస్కారాలు చేయించినట్లు అంటారు. ఈయన సంస్కృతంలో ‘ముకుందమాల’నే కాక “సుభద్రా పరిణయము, తపతీ సంవరణము” అను రెండు రూపకాలుకూడా వ్రాసినట్లు పరిశోధకులు అంటారు.

శ్రీ కులశేఖరాశ్వారులకు వాల్మీకి రామాయణమన్నా, శ్రీ సమ్మత్యారుల దివ్యప్రబంధాలన్నా-ముఖ్యంగా “తిరువాయిమొళి” అన్నా- విశేషగౌరవిమానాలు”

సంస్కృతంలో కమనీయమైన భక్తికావ్యం “ముకుందమాల”ను, తమిళంలో “నాలాయిర దివ్యప్రబంధంలో” చేరిన “పెరుమాళ్ తిరుమొళి”గానం చేసిన పెరుమాళ్ బిరుదాంకితులైన శ్రీకులశేఖరాళ్వారులు శ్రీమద్రామాయణాన్ని వ్రాసిన వాల్మీకిని నాలాయిరదివ్యప్రబంధంలో చేరిన చతుర్వేదతుల్యాలైన “తిరువాయిమొళి” మొదలైన నాలుగుదివ్య ప్రబంధాలను “సాయించిన” ప్రపన్నజనకూటస్థులైన నమ్మాళ్వారులను, మిత్రులయిన కవిలోకవీరులుగా పేర్కొనడం సహజము, సముచితము! ఈ మహాభక్తులు కొంతకాలం రాజ్యంచేసి పరమవిరాగులై వివిధ తీర్థయాత్రలు చేసి శ్రీరంగం చేరి రంగనాథుని అర్చిస్తూ అక్కడ కొంతకాలం ఉండి నమ్మాళ్వారులు అవతరించిన తిరునగరికి వెళ్ళి దాని దగ్గరనే ఉన్న బ్రహ్మచేశపురమనే దివ్యక్షేత్రంలో పరమపదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మహారాజభక్తుని పుత్రిక నీలాదేవి నీలాంశజ అవరగోదాదేవి అయి శ్రీ రంగనాథునే భర్తగా భావించుకొని శ్రీరంగంలోనే స్వామిని చేరినట్లును తెలుస్తోంది.

ఆళ్వారులు మహాభక్తులేకాక, మహాకవులు మహాగాయకులు కూడా. అందరు విష్ణువే పరతత్వమని విశ్వసించి ఆయన గుణకీర్తన చేసినవారు. శ్రీమన్నారాయణుని కళ్యాణ గుణాలను గానంచెయ్యడంలో భక్తివైభవాన్ని ప్రచారం చెయ్యడంలో నిరంతరం శ్రమించిన భక్తవీరులు ఆళ్వారులు. వీరిలో అనేకులు వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న 108దివ్యదేశాలను సందర్శించి, ఆయా ఆర్చామూర్తుల ప్రాథవాలను పండితులు, పామరులు అనే జేదం లేకుండా అనుభవించడానికి పీలుగా ప్రజలబాషలో, ఉదాత్తగంభీరరీతులలో గానం చేసిన మహానుభావులు. భారతీయతాత్త్విక సిద్ధాంతాలను వివిధమార్గాలను ఆకళింపునకు తెచ్చుకొన్న వారైనా “భక్తిమార్గం” సర్వోత్తమమైనదని గ్రహించి ఆ మార్గంలో నడిచినవారు “భక్తి రే వైనం గమయతి । భక్తి రే వైనం దర్శయతి । భక్తివళః పురుషః” అన్న సత్యాన్ని తాము గ్రహించి ప్రచారం చేశారు నిద్రపురుషులైనా మహామహిమోపేతులైనా సామాన్యులవలె ప్రవర్తించారు. తమకుల గోత్రాదులలో లౌకిక జీవితాలలో ఉన్న హెచ్చుతగ్గులను ఎప్పుడూ తమ పాశురాలలోగాని, నిత్యజీవిత విధానంలోగాని తీసుకొని వచ్చి తరతమభావాలను గుర్తించలేదు. నిర్దేశితకప్రపత్తి మార్గంలో నడిచి ఇతర ప్రాంతాలవారికి మార్గదర్శకులయ్యారు మహారాజైన కులశేఖరాళ్వారులు “భక్తులపాదదూళి నా శిరస్సున ఎప్పుడు ధరించునో” అని తహతహలాడారు. తమ ఆభిజ్ఞాన్నిగాని, పాండిత్యాన్నిగాని ఆయన గణనకు

తేలేదు. ఆళ్వారులలో అన్ని కులాలవారు, నిరుపేదలుకూడా ఉన్నారు పెరియార్ వార్డు తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్లు భక్తులలో కులవివక్ష లేదన్నారు.

ఆళ్వారులలో కొంతమందికి ఆనాటి సామాజిక పరిస్థిలనుసరించి వేదాధ్యయనాదికం లేకపోయినా. గురువుద్వారా విద్యాభ్యాసం లేకపోయినా, శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహంవల్ల విద్యలన్నీ కరతలామలకాలయినట్లుగా వారు సాయిం చిన దివ్య ప్రబంధాలలో కనబడే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, గహనమైన తాత్త్విక విషయాలు తెలియజేస్తాయి. వేదోపనిషత్తుల పురాణశాస్త్రాదుల విజ్ఞానం వారి పాశురాలలో కనబడుతుంది. భక్తికి-దానిని మించిన ప్రవత్తికి తమ రచనలలో ప్రధాన స్థానం ఇచ్చినంతమాత్రాన వారికి సనాతన ధర్మవిషయాలు తెలియవని భావించరాదు. ఆళ్వారులయంగం తరువాత వచ్చిన ఆచార్యయంగంలోని ఆచార్యులందరూ-శ్రీనాథ మునులు, శ్రీయామునులు, భగవద్రామానుజులు, శ్రీవేదాంత దేశికులు మొదలైన వారందరూ-ఆళ్వారులను "నెత్తిమీద పెట్టుకొని"పూజించినవారే. ఆళ్వారుల వేదవిజ్ఞానానికి ఉదాహరణంగా శ్రీ తిరుమళి శై ఆళ్వారుల జీవితంలో జరిగిన ఒక ఘట్టాన్ని గ్రహించవచ్చును.

ఈ మహాభక్తులు పెరుంబులియూరు అనే గ్రామంలో దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తూఉంటే, ఆ ప్రాంగణంలో వేదాధ్యయనం చేస్తున్న కొందరు వైదికులు- ఆయనకు ద్విజసంస్కారం లేదని తెలిసిన వారు-వేదాధ్యయనం మానివేశారట. ఆళ్వారులు ప్రాంగణందాటి వెళ్ళిపోయినతరువాత మళ్ళీ వేదాధ్యయనం ప్రారంభించాలని ప్రయత్నిస్తే తాము అధ్యయనంలో విడిచినచోటు జ్ఞాపకం రాక వేదోచ్ఛారణే కుదరక తికమకపడ్డారు ఇంతలో ఆళ్వారులు దేవాలయంలో ఆర్చకులు చేస్తున్న యాగానికి వచ్చి వారివల్ల అగ్రపూజపొందారు. ఆళ్వారుల గొప్పదనం యజమానికి తెలుసుకనుక అలాపూజించాడు. అక్కడ ఉన్న వేదవిద్వాంసులు, ఇతరులు దీనికి ఆశ్చర్యపడి యజమానిని దూషింపగా, ఆ ఆలయంలో అర్చామూర్తి శంఖచక్రాలతో ఆ ఆళ్వారుల తలపై సాక్షాత్కరించి ఆయన విశిష్టతను తెలిపారు. ఇదంతా చూస్తున్న మొదటి వేదాధ్యయన పరులు ఆళ్వారులను క్షమింపవేడి తమ పశ్చాత్తాపాన్ని తెలిపారు. వెంటనే తిరుమళి శై ఆళ్వారులు చిరునవ్వుతో అక్కడ పడిఉన్న ఒక నల్లని వద్దగింజను తీసుకొని దానిని గోడితో చీల్చి చూపించారు. వెంటనే అధ్యయనపరులు దాని భావాన్ని గ్రహించి తాము అధ్యయనంలో విడిచిన స్థలం "కృష్ణానాం వ్రీహీణాం నఖనిర్భిన్నమ్" అనేచోటు

అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని తమ అధ్యయనం కొనసాగించారుట! ఆళ్వారులు వారితో తనకు వేదవేదాంగాదులన్నీ తెలిసినా, ద్విజసంస్కారం లేకపోవడంవల్ల నోటితో చెప్పక, చేసి చూపించాను అన్నారుట! ఆళ్వారుల విషయంలో ఇలాంటి కథ తెన్నోఉన్నాయి. మునివాహనునులైన తిరుప్పావ్వాళ్వారుల కథ మనకు తెలిసినదే! ఇవి ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులను, వాటికి ఆళ్వారులు ఎంతటి అపీతులో- రెండింటిని తెలియజేస్తాయి. అలాంటి కాలంలోనే, అగ్రగర్భానికి చెందిన ఆచార్య పురుషులందరు ఆళ్వారుల పాదపద్మాలకు సమస్కరిస్తూ రచనలు చేశారంటే, బక్తి ప్రపత్తుల వైశిష్ట్యం వెల్లడవుతుంది.

పన్నిద్దరాళ్వారులు పాడిన పాశురాలు ప్రజాభాషుళ్యంలో ప్రచారంలో ఉండగా వాటిని విషయాన్ని అనుసరించి బైచిత్తవురస్కృతంగా పౌర్యావర్యాలు కల్పించి ప్రాచీనులు “నాలాయిర దివ్యప్రబంధం” (నాలుగువేల ద్రావిడపాశురాలున్న గ్రంథం) సంకలనం చేశారు. ఈ మహాకార్యాన్ని నిర్వహించిన మనత ఆచార్యపురుషులైన నాథమునులకు చెందుతుందని చాలామంది విశ్వాసం. కాని “నాదనుక్కు నాలాయిర మరుళినాన్” అనే బిరుదు నమ్మాళ్వారులకు ఉండడాన్ని బట్టి, శ్రీనాథమునులకు పూర్వమే ఈ నామం వ్యవహారంలో ఉందని అంటారు. కాని బహుశ ప్రచారంలో ఉన్నా-ఒక పద్ధతిలో విభజనాధికం లేక, కొంతభాగం నష్టమై సులభంగా లభించక, ఈ దివ్యసూరుల పాశురాలు ఉండగా, వాటిని ఒక చోటచేర్చి, దేశాటనం చేసి కొన్ని పాశురాలను వెలుగులోనికి తెచ్చి ఒక నిర్దిత విధానంలో గానాదికాన్ని నిర్ణయించిన మహాచార్యులు శ్రీనాథమునులు. ఈ ఆళ్వారులపేర్లు, వారి ప్రబంధాల పేర్లు, వాటి సంఖ్యలను గుర్తిద్దాము.

ఆళ్వారు పేరు

ప్రబంధం పేరు

పాశురసంఖ్య

1. శ్రీ పొయ్గై ఆళ్వారులు

1. ముదల్ తిరువందాది

100

(కాసారయోగులు, సరోయోగులు

అనికూడా పేర్లున్నాయి)

పాంచజన్యాంశ

2. శ్రీ పూదత్తాళ్వారులు

2. ఇరందాం తిరువందాది

100

(భూతయోగులు)

గదాంశ

ఆళ్వారుపేరు	ప్రబంధంపేరు	పాశురసంఖ్య
3 శ్రీ పేయాళ్వారులు (మహాయోగులు) నందకాంశ	3. మూన్డాం తిరువందాది	100
4. శ్రీ తిరుమళి శై ఆళ్వారులు (భక్తిసారులు) సుదర్శనాంశ	4. నాన్ముగన్ తిరువందాది 5. తిరుచ్చంద విరుత్తం	96 120
5. శ్రీ పెరియాళ్వారులు (భట్టనాథులు, విష్ణుచిత్తులు) గురుదాంశ	6. తిరువల్లాండు 7. పెరియాళ్వారు తిరుమొళి	12 461
6 శ్రీ కులశేఖర ఆళ్వారులు (కులశేఖర పెరుమాళ్) కౌస్తుభాంశ సంస్కృతంలో "ముకుందమాల"	8. పెరుమాళ్ తిరుమొళి	105
7. శ్రీ తిరుప్పావ్వాళ్వారులు (ముని(యోగి)వాహనులు) శ్రీ వత్సాంశ	9. అమలనాది పిరాన్	10
8. శ్రీ తొండరదిప్పొడి ఆళ్వారులు (భక్తాంఘ్రిరేణువు-విప్ర నారాయణులు) వైజయంత్యంశ	10. తిరువళి యెళుచ్చి 11. తిరుమాలై	10 45
9. శ్రీ తిరుపంగై ఆళ్వారులు (వరకాలయోగులు) కార్జాంశ	12. పెరియతిరుమొళి 13. తిరుక్కురుం దాండకమ్ 14. తిరునెడుం దాండకమ్ 15. తిరువెళుక్కు తిరుత్తై 16. శిరియ తిరుమడల్ 17. పెరియ తిరుమడల్	1084 20 30 1 77½ 148½

అశ్వాసుపేరు	ప్రబంధంపేరు	పాశురసంఖ్య
10. శ్రీ సమ్మాళ్వారులు	18. తిరువిరుత్తమ్ (ఋగ్వేద సారం)	100
(కొన్ని పేర్లు-కాఱిమాఱులు, మాఱన్, శతకోపులు, పరాం కుశులు, వేదం తమిళ్ తెయ్ద	19. తిరువాళిరియమ్ (యజుర్వేద సారం)	7
20. పెరియతిరువందాది	(అధర్వణవేద సారం)	87
మాఱన్ పెరుమాళ్లు, ఉదయ	21. తిరువాయిమొళి (సామవేద సారం- ఛాందోగ్యోపనిష ద్వివరణ)	1102
భాస్కరులు, పకుళభూషణులు, తెన్నరంగంపొన్నడి, తిరు వరంగన్ పొన్నడి, ప్రపన్న జనకూటస్థులు)		
11. శ్రీ మధురకవి అశ్వాసులు	22. కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు (విష్ణుకృష్ణుని గణాలలోని ముడులున్న సన్నని చిన్నకన్నె తాడు)	11
కుముదుని అంశ)		
12. శ్రీ ఆండాళ్లు	23. తిరుప్పావై	30
(శ్రీ గోదాదేవి, ఆము క్తమార్బిద. చూడిక్కొడుత్త నాచ్చియార్)	24. నాచ్చియార్ తిరుమొళి "నాలాయిరమ్"	143 4,000

ఈ లెక్కప్రకారం నాలాయిర దివ్యప్రబంధంలోని అవాంతర ప్రబంధాల సంఖ్య 24. ఇది ఇలా ఉండగా, భగవద్రామానుజుల ప్రశిష్యులు, కూరత్తాళ్వారుల శిష్యులు అయిన 'తిరువరంగత్తముదనార్' రచించిన 'రామానుజ నూత్తందాది' అనే ప్రబంధం (108 పాశురాలు) ఒకటి ఉంది. దీన్ని కూడా నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంతో కలిపి కలిపినా అవాంతర ప్రబంధాల సంఖ్య 24 నకు మించుకుండా ఉండడానికి వదగలై వారు పెరియాళ్వారుల 'తిరుప్పలాండు'ను 'పెరియాళ్వారు తిరుమొళి'తో చేర్చి - రెండింటిని ఒకటిగా భావించి - లెక్క సరిపెట్టుతున్నారు. శ్రీ వైష్ణవశాఖలోని తెగగై వారు అలా చేర్చడంలేదు. శ్రీ నాథమునుల నాటికే

“నాలాయిర” ప్రసీద్ధి ఈ పాశురసంపత్తికి వచ్చిఉండగా, శ్రీనాథమునుల తరువాతి కాలంలోవిచ్చిన ‘రామానుజ నూత్తందాది’ని “నాలాయిరం”తో కలపడం న్యాయం కాదని పీరి వాదన. ఇదేవిధంగా పాశురసంఖ్య విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. ఏ “ఆయిరం”లో ఏ అవాంతర ప్రబంధాలుఉన్నాయి అనే విషయంలోను అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. కొన్నింటిలో పాశుర సంఖ్య వెయ్యికి తక్కువ ఉండగా, కొన్ని భాగాలలో వెయ్యికంటే ఎక్కువ పాశురాలు ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా మొత్తంమీద 4000 పాశురాలు ఉన్నాయిగదా అని తృప్తి పడేవారు కొందరు, కొన్ని తక్కువ అయితే మాత్రం ఏమిటి? పాశురాల మాదుర్యం, పవిత్రత తగ్గుతాయా? అని అడిగేవారు కొందరున్నారు. సంఖ్య విషయంలో అవాంతర ప్రబంధాల ముందు వెనుకల విషయంలో భేదాలున్నా ఈ దివ్యప్రబంధాల గొప్పదనం ఇనుమంతైనతగ్గదు-వీటికున్న వ్యాఖ్యానాలలో “పెరియవాచ్చాంబిళ్ళై”గారు వ్రాసిన వ్యాఖ్య ప్రసిద్ధమై, వడగలై-తెంగలై సంప్రదాయాల వారిరువురి ఆదరాన్ని పొందింది. ఆరునికులలో-తెంగలై సంప్రదాయానికి చెందిన శ్రీమాన్ వ్రతివాది భయంకరం అణ్ణంగరాచార్యులవారు, వడగలై సంప్రదాయానికి చెందిన ఉత్తమూరు పీతరామచార్యులవారు వ్రాసిన వ్యాఖ్యానాలు ప్రసిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యానాలు మణిప్రవాళ శైలిలోనే ఉన్నాయి. ఈ నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంలోని కొన్ని ప్రబంధాలకు మాత్రమే వ్యాఖ్యలు వ్రాసినవారున్నారు. నమ్మాళ్వారుల “తిరువాయిమొళి”కి ఉన్న ప్రాముఖ్యాన్నిబట్టి దానికి మాత్రమే వ్యాఖ్యలు కొన్ని బయలుదేరాయి.

ఆళ్వారుల దివ్యప్రబంధం మొత్తం పాశురాలు నాలుగువేలు కావడంవల్ల “నాలాయిర దివ్యప్రబంధం” అని పేరువచ్చింది. శ్రీనాథ మునులకు పూర్వమే దీనికి ఈ పేరు ఉండి ఉండవచ్చుననుకొన్నా, నిర్ణీతమైన పద్ధతిలో, ఆళ్వారుల జీవితకాలం ముందు వెనుకలతో సంబంధంలేకుండా, ఒక ఆళ్వారుల పాశురాలన్నీ ఒకేచోట ఉండాలనే నియమంలేకుండా - ఉదాహరణకు: తిరుమళి శైయాళ్వారుల తిరుచ్చంద విరుత్తమ్ “మొదటివేయి”లో రాగా, ఆయనదే-“నాన్ముగన్ తిరువందాది-“నాల్గోవేయి”లో వస్తుంది-వీటిని శ్రీనాథమునులు ఇలా వింగడించారు.*

* భార్గవ పురాణము-ఉత్తరఖండము-రామ పామానాయకుడు.

పీఠిక-శ్రీమాన్ తిరుమల రామచంద్ర (పుటలు-48,49-అనుసరించి తయారు చేసినది.)

మొదటి వేయి

- 1 శ్రీ పెరియాళ్వారులు-తిరువల్లాండు (12 పాశురాలు) - పెరియాళ్వారు తిరుమొళి (461)
- 2 శ్రీ ఆండాళ్లు-తిరుప్పావై (30)-నాచ్చియార్ తిరుమొళి (143)
- 3 శ్రీ కులశేఖరాళ్వారులు-పెరుమాళ్ తిరుమొళి (105)
- 4 శ్రీ తిరుమళిశై యాళ్వారులు-తిరుచ్చంద విరుత్తమ్ (120)
- 5 శ్రీ తాండరడిప్పొడియాళ్వారులు-తిరుమలై(45)-తిరుప్పళ్లియెళుచ్చి (10)
- 6 శ్రీ తిరుప్పాణాళ్వారులు-అమలినాదిపిరాన్ (10)
- 7 శ్రీ మదురకవి యాళ్వారులు-కణ్ణినున్ శిరుత్తాంబు (11)
మొత్తం పాశురాలు-947

రెండవ వేయి

- 8 శ్రీ తిరు మంగై యాళ్వారులు - పెరియ తిరుమొళి (1084)
- ,, ,, ,, తిరుక్కురుందాండకమ్ (20)
- ,, ,, ,, - తిరునెడుందాండకమ్ (30)
- మొ॥ పాశురాలు-1134

మూడవ వేయి

- 9 శ్రీ నమ్మాళ్వారులు - తిరువాయి మొళి (1102)
- మొ॥ పాశురాలు 1102

నాల్గవ వేయి

- 10 శ్రీ పొయ్గై యాళ్వారులు - ముదల్ తిరువందాది (100)
- 11 శ్రీ పూదత్తాళ్వారులు - ఇరందాం తిరువందాది (100)
- 12 శ్రీ పేయాళ్వారులు - మూన్డాంతిరువందాది (100)
- శ్రీ తిరుమళిశైయాళ్వారులు - నాన్ముగన్ తిరువందాది (96)

శ్రీ నమ్మాళ్వారులు	- తిరువిరుత్తమ్ (100)
,, ,,	- తిరువాళిరియమ్ (7)
,, ,,	- పెరియతిరువందాది (87)
శ్రీ తిరుమంగైయాళ్వారులు	- తిరువెళుక్కు తిరుక్కై (1)
,, ,,	- శిరియ తిరు మడల్ (77½)
,, ,,	- పెరియ తిరు మడల్ (148½)

మొ॥ పాశురాలు-817

మొదటి విభాగంలో వేయి లేవు. నాల్గవ విభాగంలో వేయి లేవు. రెండు, మూడు విభాగాలలో వేయికంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

మొత్తం మాత్రం-4,000 పాశురాలు.

సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలలో అభిప్రాయభేదాలు ఉండడంసహజం. ఇక్కడా ఉన్నాయి. అయితే, ఆళ్వారులు “సాయించిన” పాశురాలన్నీ దివ్యమైనవే గనుక-ఏవి ఏవేయిలో చేరాలి. ఏవి కొత్తగా చేరాలి మొదలైన ఒకటి రెండు విషయాలలో తప్ప మిగిలిన విషయాలలో ఏకవాక్యత ఉంది. మచ్చునకు ఒకటి, రెండు చూపిస్తున్నాను. వైయాకరణ పంచానన - విద్యుత్కవి సార్వభౌమ, ఆగమాచార్య పండిత శ్రీమాన్ రొంపిచర్ల పార్థసారథి భట్టాచార్యులవారు, శ్రీరామానుజ కీర్తి కౌముది మొదటిభాగంలో ‘పన్నిద్దరాళ్వారులవైభవము’ అని వ్రాసిన వ్యాసంలో - శ్రీ సమ్మాళ్వారులు సాయించిన ‘తిరువాయి మొళి’ని “నాల్గవవేయి”గా చూపించారు (పుట-216). శ్రీ నమ్మాళ్వారుల తిరువిరుత్తమ్ లోని పాశురసంఖ్య 180 అన్నారు. డా॥ శ్రీమాన్ తిరుమల రామచంద్రగారి ప్రకారం, తిరువిరుత్తమ్ పాశుర సంఖ్య 100 వీరు శ్రీ నమ్మాళ్వారుల “తిరువాయి మొళి”ని మూడో వేయిలో చేర్చారు. ఇదేవిధంగా - విద్యావిశారద, ‘ఉపనిషదుద్యానకోకిల’ శ్రీమాన్ కె. టి. ఎల్. నరసింహాచార్యులుగారు వ్రాసి, ముద్రించిన (1973) ద్వాదశ సూరి చరిత్రలో 449, 450, 451 పుటలలో శ్రీ ఆళ్వారులు గానం చేసిన దివ్య ప్రబంధాలలో ఏవే శీర్షికలుగలవి ఏవే ‘ఆయిరం’ లలో (నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంలో) చోటు చేసుకొన్నాయో తెలియజేశారు. ఈ వింగడింపులో - ముదలాయిరంలో శ్రీ తిరుమళి శైయాళ్వారులు గానంచేసిన ‘తిరుచ్చంద విరుత్తం’ చివరిదిగా చోటుచేసుకొన్నది. శ్రీమాన్ రొంపిచర్ల పార్థసారథి భట్టాచార్యుల వారి ననుసరించి

“ముదలాయరం”లో చివరిది - శ్రీమధుర కవి అశ్వారులు వ్రాసిన కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు - డా॥ తిరుమల రామచంద్రగారి వింగడింపులోను ఇలాగే ఉంది. పై రెండింటిలో ఇది లేదనికాదు, స్థానం మారింది. శ్రీమాన్ రొంపిచర్లవారి వింగడింపులో రెండో ఆయిరంలో శ్రీ తిరుమంగై యాశ్వారుల మూడు దివ్య ప్రబంధాలురాగా, శ్రీమాన్ నరసింహా చార్యులవారి గ్రంథంలో ఇవి తృతీయ సహస్రంలోవచ్చాయి. డా॥ తిరుమల రామచంద్రగారి వింగడింపులో కూడా శ్రీ తిరుమంగై యాశ్వారుల మూడు దివ్య ప్రబంధాలు రెండో ఆయిరంలోనే వచ్చాయి. ఈ తేడాలన్నీ పెద్దగా చెప్పుకో వలసినవి కావని భావించవచ్చును. పాశురాలను గానంచేసే భక్తుల ప్రాంతాలను బట్టిగాని, వారి పరంపరను బట్టిగాని ఇవి వచ్చినవని మనం అనుకోవచ్చును శ్రీనాలాయర దివ్య ప్రబంధం శ్రీ వైష్ణవులకు జీవగణ్ణు. భక్తులు ఈ తేడాలను - పరిశోధకులులాగ - అంతగా వట్టించుకోరు. వారికి భక్తి ప్రపత్తులు ముఖ్యవిషయాలు.

ఆచార్య పురుషుల అవతరణకు ముందే ప్రభవించి ప్రజల హృదయ శ్రేణులలో భక్తి బీజాలను నాటి, ఆచార్యుల తాత్త్విక సిద్ధాంతాలను - పామరులు వండితులు అనే బేదం లేకుండా - సర్వులు స్వీకరించడానికి అనువుగా వాటిని తీర్చిదిద్దారు. భగవత్కవులైనవారు గానం చేసిన దివ్య ప్రబంధాలలో సిద్ధాంత పరమైన తాత్త్వికవర్చలు లేకపోయినా - ఈశ్వరుడు, జీవుడు, జగత్తు - అనే తత్త్వ త్రయాన్ని గురించిన ప్రస్తావనాదికం కవితా పద్ధతిలో ఉంటుంది. సనాతన సంప్రదాయానికి సంబంధించిన సమస్త దార్మిక విషయాలు వాటిలోవచ్చి భక్తులైన ఆశ్వారుల విజ్ఞాన సంపత్తిని మనకు తెలియజేస్తాయి. ఆశ్వారుల దివ్య ప్రబంధాలను గూర్చి “The Hymns of Alwars” అనే ఉద్గ్రంథం వ్రాసిన J. S. M. Hooper అనే పాశ్చాత్య విద్వాంసుడు - ఆశ్వారులకు, ఆచార్యులకు - ముఖ్యంగా భగవద్రామానుజులకు - ఉన్న సంబంధాన్ని ఇలా తెలియజేశాడు.

“The Alwars provided the soil out of which Ramanuja’s teaching naturally sprang and in which later it could bear fruit. He is not really (as been erroneously asserted) the “Morning Star” of Bhakti Movement, that is

a name far more fitly given to Alwars, but in him Bhakti shines in the full splendour of a greatly Philosophical Exposition"

శ్రీ ఆళ్వారుల యుగం తరువాత వచ్చిన ఆచార్యయుగంలో - శ్రీనాథ మునులు, శ్రీ యామునులు, భగవద్రామానుజులు, శ్రీవేదాంతదేశికులు ప్రముఖులు. వీరిలో కొందరికి గురుత్వం నెరవినవారు కొందరున్నా, వారి గురుత్వం ఆ యా విషయాలకు పరిమితమై ఉంటుంది. ఈ ఆచార్యులందరూ మహావిద్వాంసులు; వైదిక వాఙ్మయాన్ని కరతలామలకం చేసుకొన్నవారు. జైన, బౌద్ధ, చార్యాకాది అవైదిక తాత్త్విక సిద్ధాంతాలను ఎరిగినవారు. తత్కాలశైవాచార సిద్ధాంతాలను పరిశీలించినవారు. శ్రీశాంకరాద్వైతాన్ని ఖండించి అవ్యయనం చేసినవారు, ఆగమాలనన్నింటిని అపలోదనం చేసినవారు. కావ్యేతిహాస పురాణాలలో నిష్ఠాతులు, మహారచయితలు, మేధావులు. ఈ మేధాశక్తితో పోటీపడగలిగిన హృదయ మున్న భగవద్భక్తులు, విశాలహృదయులు.

సంస్కృత ప్రాకృతాదులను తప్ప ప్రాదేశిక భాషలనంతగా విద్వాంసులు గౌరవించని కాలంలో - గౌరవించకపోవడమేకాదు, ఈసడించేకాలంలో - ప్రాదేశిక భాష అయిన తమిళాన్ని ఆదరించి గౌరవించి - దానిలోని భక్తుల రచనలను వేద తుల్యంగా భావించి స్వీకరించి వాటిని అనుభవించగలిగిన సహృదయ చక్రవర్తులు ఆచార్యపురుషులు. సామాజికంగా "కులాల గౌడవలు" కొనసాగుతున్న కాలంలో కులాల కట్టుబాట్లను త్రికరణశుద్ధిగా ఛిక్కరించి, సడలించి వ్యవహరించిన దైర్య సాహసాలున్న బ్రాహ్మణులు ఈ ఆచార్యపురుషులు - ఆధునిక భావలతో పోల్చి చూచినప్పుడు, ఈ ఛిక్కారం మనకు అంత విప్లవాత్మకంగా కనబడకపోవచ్చును. కాని శతాబ్దుల క్రిందటి కాలాన్నిబట్టి దీన్ని పరిశీలించాలి. చతుర్థకులజులైన కారిసూనులు పరాంకుశులై ప్రపన్నజన కూటస్తులై నమ్మ(మన) ఆళ్వారులు అయ్యారు.

“పత్యుశ్శ్రియః ప్రసాదేన ప్రాప్త సర్వజ్ఞసంపదమ్ ।

ప్రపన్నజనకూటస్థం ప్రపద్యే శ్రీ పరాంకుశమ్ ॥

వేదవేదాంగ పారంగతులైన శ్రీనాథమునులు (క్రీ.శ. 823 జననం) శ్రీ

నమ్మాళ్వారులు అవతరించిన కురికాపురికి పోయి శ్రీ మధురకవులు తమ గురువులైన శ్రీ శతకోపులను స్తుతిస్తూ పాడిన “కణ్ణిమణ్ శిరుత్రామ్బు” ప్రబంధాన్ని పన్నెండువందల పర్యాయాలు జపించి శ్రీ వకుళాభరణులను సాక్షాత్కరింపజేసుకొని వారివల్ల ఆప్తాక్షరి మంత్రాన్ని, తాము పాడిన తిరువాయిమొళి మొదలైన దివ్య ప్రబంధాలతోబాటు ఇతర ప్రబంధాలను పొంది కృతకృత్యులయ్యారు. నాటినుండి శ్రీ నమ్మాళ్వారులు ప్రపన్నజన కూటస్థులైనట్లే, శ్రీ నాథమునులు ఆచార్య జన కూటస్థులయ్యారు. పీరి పౌత్రులు, మహా విద్వాంసులు, “ఆశవందార్”గా ప్రసిద్ధ నామదేయులు మహారాజభోగాల ననుభవించి విరక్తులై శ్రీరంగనాథుని సేవాప్రవణులు అయిన శ్రీ యామునాచార్యులు, శ్రీ నమ్మాళ్వారులమీది భక్తి ప్రపత్తులను వెల్లడించిన తనియన్ శ్లోకం—

“మాతా పితా యువతయ స్తనయా విభూతిః
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానామ్ ।
ఆద్యన్యనఃకులపతే ర్వకుళాభిరామం
శ్రీమ త్రదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామిమూర్ధ్నా ॥”

ఇదే విధంగా “అస్మత్కుల ధనం” అని పేర్కొన్న శ్లోకం ఉంది.

“వకుళాలంకృతం శ్రీమచ్ఛతకోప పద ద్వయమ్ ।
అస్మత్కులధనం బోగమస్తు మే మూర్ధ్ని భూషణమ్ ॥”

ఇదేవిధంగా శ్రీ శతకోపులను కీర్తించే శ్లోకాలు చాలాఉన్నాయి.

“వకుళ ధవళమాలా వక్షసంవేద బాహ్య
ప్రబల సమయవాది చేదనం పూజనీయమ్ ।
విపుల కురుకనాథం కారిసూనుం కవీశం
శరణముపగతోఽహం చక్రహస్తైభ చక్రమ్ ॥”

శ్రీనమ్మాళ్వారులు పసిపాపగా ఉన్నప్పుడే (పండ్రెండవ దినంనాడు) తల్లిదండ్రులు-ప్రాకృత శిశులక్షణాలులేని తమ శిశువును, “పౌలిస్త్య నిష్ఠపిరాన్” అనే భగవానుని సన్నిధికి కొనిపోవడం, వెంటనే శిశువు కన్నులుతెరిచి ఆస్వామిని

దర్శించడం ఆయన ప్రీతుడై విశిష్టమైన వకుళమాలికను ఒకదానిని శిశువునకు అనుగ్రహించం జరిగిన నాటినుండి వకుళాభరణుడనే పేరు కారిసూనునకు వచ్చింది. ఈయన అంఘ్రియుగ్మానికి సమస్కరిస్తూ వ్రాసిన ఇంకోశ్లోకం ఇది:

“త్రైవిద్యవృద్ధ జనమూర్ధ విభూషణం యత్
నంపచ్చ సాత్త్విక జనస్యయదేవ నిత్యమ్ ।
యద్వాళరణ్య మశరణ్య జనస్య పుణ్యమ్
తత్సం శ్రయేమ వకుళాభరణాం ప్రీయుగ్మమ్॥”

భాగవతోత్తములందరు ఆయన దేహమందే స్థానాన్నిపొంది ఉన్నారని వర్ణించే శ్లోకం ఒకటి ఉంది:

“భూతం మస్తక, మషిణీహృద మహత్సూరీచ, భద్రేశ్వరమ్
వక్త్రం, భక్తిమనంగళం, కులశిరోభూషం మునింగాయకమ్ ।
దోర్యుగ్మం, హరిదానపద్రజ ఉరో, నాభిం కలిద్వంసినమ్
శ్రీపాదం మదురం కవిం యతిపతిం బాహుశ్శతారేర్బుధాః ॥”

ఈ శ్లోకాలలో వీరిని కీర్తించినవారందరూ అగ్రవర్ణంవారే! భక్తుల విషయంలో కులప్రస్తావన లేదని ఇవి తెలుపుతాయి. విబుధవరులు ఆళ్వారులనందరిని భక్తిప్రపత్తులతో స్తుతించారు. శ్రీ నమ్మాళ్వారుల వైశిష్ట్యాన్ని బట్టి ఆయన్ని విశేషంగా కీర్తించారు.

“భక్తిప్రభావభవ దద్భుత భావబంధ
సింధుషితప్రణయసార రసౌఘ పూర్ణః ।
వేదార్థరత్న నిధిరచ్యుత దివ్య దామా
జీయాత్పరాంకుశ పయోధిరసీమ భూమా ॥”

సమాజంలో అగ్రవర్ణాలుగా బావింపబడే వారందరు - శ్రీ వైష్ణవులయిన తరువాత - కులవివక్ష లేకుండా ఆళ్వారులనందరిని భక్తిప్రపత్తులతో సేవింపే వారని చెప్పడమే ఇక్కడి ఉద్దేశం శ్రీమన్నారాయణుని దాసుడైతేచాలు, ఆయన శ్రీ వైష్ణవులకందరికి అవుడు; బంధువు. ఇక్కడ చతుర్థకులజాలైన శ్రీ మారనే

ర్నంబి అనే మహాజ్ఞాని మృతి సందర్భాన్ని గురించి ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చును. ఈ మహాజ్ఞాని, భక్తుడు మరణించినప్పుడు, భగవద్రామానుజుల గురువులలో బ్రాహ్మణులైన శ్రీమహాపూర్ణులు (పెరియనంబి) బ్రహ్మ మేధవిధానంతో ఆయనకు సంస్కారం చేశారు. కులం పట్టింపులున్న కొందరు వైష్ణవులు దీన్ని గర్హించారట ! ఈ విషయం తెలిసిన భగవద్రామానుజులవారు గురువుగారి వైశిష్ట్యాన్ని సర్వులకు తెలియజేయడంకోసం ఆయన్ని సమీపించి “మీ ప్రతి పనికిని నేడో గూఢార్థ ముండకపోదు. మీ కభ్యంతరములేనిచో దానినీ దానునకు తెలుప ప్రార్థన” యని ప్రశ్నించిరి. అప్పుడు మహా పూర్ణులిట్లనిరి - “వత్సా, ధర్మము సామాన్యము, విశేషము అని రెండు విధములు. ఒకప్పుడు ధర్మమయినది మరొకప్పుడధర్మముకావచ్చును, అట్లే అధర్మముగూడ ధర్మము కావచ్చును. ఇష్టాకు వంశాలంకారుడగు శ్రీరామచంద్రుని కంటే నేను గొప్పవాడనా ? గృధ్ర రాజు జటాయువుకంటే నీ మారనేర్నం బి తక్కువ వాడా ? సామాన్య ధర్మ నిరతుడగు ధర్మరాజుకంటే నేను గొప్పవాడనా ? విదురునికంటే యానంబి తక్కువవాడా ?”

“ఈ మాటలు విని ఉదయ వరుల సందేహము తీరిపోయెను. మహాత్ముల వృత్తము లిట్లే యుండును గదాయని వారు తలచిరి.” (ద్వాదశ స్కంధ చరిత్ర - విద్యావిశారద, ఉపనిషదుద్యాన కోకిల శ్రీమాన్ కె. టి. యల్. నరసింహాచార్యులు, 1973, పుటలు - 393, 394)

భగవద్రామానుజులవారే తమ జీవితంలోనే తమ సముచిత ప్రవర్తన ద్వారా భక్తులవిషయంలో కులగోత్రాదులకు అనుచిత ప్రాధాన్యం ఇయ్యకుండా వ్యవహరించినట్లు మనకు తెలుస్తోంది. ప్రప్రథమంగా శ్రీకాంచీపూర్ణుల (తిరుకచ్చినంబి) విషయాన్ని గ్రహించ వచ్చును. ఆయన కంచి వరద రాజస్వామి అనన్య భక్తులని తెలుసుకొని ఆయన అవరవద్దులైనా ఆయన్ని విశేషంగా గౌరవించి, ఆయన భుక్త శేషాన్ని (ఇక్కడ ఎంగిలి అనుకోకూడదు. వండిన పంటలో ఆయనకు పెట్టగా మిగిలినదని అర్థం) తాము ఆరగించాలనే భక్తి భావంతో ఆయన్ని భోజనానికి తమ ఇంటికి పిలిచారు. ఆయన ముందుగానే వచ్చి భోజనంచేసి వెళ్ళిపోయారు భగవద్రామానుజుల ధర్మ పత్ని రక్షకాంబ, ఆచారాన్ని పాటించి తిరుకచ్చినంబి భుక్తశేషాన్ని పారవేసి తిరిగి స్నానంచేసి

భరతౌసం మశ్శి వంటచేసింది. తిరుకచ్చినంది వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఇంటికి వచ్చిన భగవద్రామానుజులు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని పరమ భాగవతుని శుక్రశేషం తమకు లభించలేదని భార్యమీద కోపగించుకొని ఆమెను క్షమించలేదు, ఇంట్లో అన్నంఉన్నా లేదనిచెప్పి తనకు సేవచేసిన బ్రహ్మచారికి రక్షకాంబ అన్నంపెట్టకపోవడం, గురువైన శ్రీమహాపూర్ణుల భార్యతో తన ఆభిజాత్యాన్ని పురస్కరించుకొని కలహించడం కూడా ఆయనకు నచ్చక భార్యను ఆమె సోదరి వివాహం సాకుగా చెప్పి పుట్టింటికి వంపించివేశారు. తరువాత సన్న్యసింচারు. ఆవర వద్దలైన కాంచీపూర్ణుని కూడా తమకు సంస్కారాదులు అనుగ్రహించవలసినదని అభ్యర్థించారు. ఆయన అంగీకరించనందున శ్రీమహా పూర్ణుల (పెరియనంబి) నుండి వంచ సంస్కార లాభాన్ని తరువాత పొందారు.

అనంతరకాలంలో శ్రీగోష్ఠీపూర్ణుల (తిరుక్కోట్టి యూర్ నంబి) నుండి మంత్రోపదేశాన్ని పొందాలని కుతూహలపడి - ఆయన మంత్రోపదేశం చేయక వద్దనిమిది సారులు తిప్పినా - పట్టుదలతో వారినే అర్థించి మంత్రోపదేశాన్ని పొంది; ఆ మంత్రం తారకమంత్రం గనుక, ఎవరికీ చెప్పవద్దనీ చెప్పితే సరక ప్రాప్తి అని గురువు ఆదేశించినా, గురువు ఆజ్ఞను ఛిక్కరించి - తా నొక్కడు సరకానికి పోయినా, మంత్రాన్ని విన్నవారందరు తరిస్తారని, గుడి గోపురం ఎక్కి అందరికీ వినబడాలని ఉచ్చైః స్వరంతో ఆ మంత్రాన్ని బహిరంగంగా వినిపించిన ఉదార హృదయులు భగవద్రామానుజులు. మొదట తమను ఛిక్కరించినందులకు గురువు కోపించినా, తరువాత శిష్యుని ఉదారతను గురువు అర్థం చేసుకొని “అయ్యో! ఇలాంటి ఉదారత నాకు లేకపోయినదే” అని వాపోయి, శిష్యునితో “నువ్వు (నాకు నాకుడవు) నాకంటే గొప్పవాడవు” (ఎంబెరుమానార్) అన్నారు. ఆమాటే భగవద్రామానుజులకు ఒక బిరుదునామం అయింది.

తాము సన్నాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన తరువాత ధనుర్దాసు అనే మల్లుని పరమ భాగవతునిగా తీర్చిదిద్ది, తమ స్నానానంతరం కావేరి నుండి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అవరవద్దలైన ఆ మల్లుని హస్తావలంబితో నడిచి రావడం, స్నానానికి పోయే ముందు పూర్వాశ్రమంతో తమమేనల్లుడు, ఇప్పుడు శిష్యుడు అయిన దాశరథి హస్తావలంబితో నడిచిపోవడం చూచిన కొందరు పూర్వాచార వరాయణులైన వైష్ణవులు ఆశ్చర్యపడి గురువు గారిని అడిగారు. “స్వామీ! ఇది ఆశ్చర్యంగా

ఉంది. స్నానాత్పూర్వం బ్రాహ్మణులైన దాశరథి హస్తావలంబం, స్నానాత్పూర్వం పరిశుద్ధులైన పీడప ఆవరవర్తుని హస్తావలంబం మాకు ఆర్థం కావడంలేదు" అన్నారు. అప్పుడు ఆచార్యులు, ధనుర్దాసు మదత్రయాన్ని దమించిన వాడని వారికి చెప్పి తరువాత దాన్ని నిరూపించారు. మదత్రయాన్ని జయిస్తే, అది ఆస్తవ్యస్తం అయి దమం అవుతుంది.

ఈ విషయాన్ని పెద్దలు ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజెప్పారు.

“విద్యామదోధన మదస్త్రతీయోభి జనోమదః ।

ఏతైర్మదావలిప్తానామే తవ సతాందమాః ॥”

భక్తులవిషయంలో ఈ ఉదారత ప్రదర్శించినవారు సమాజంలో ఏ కష్టాలు పడలేదనికాదు. భగవద్రామానుజులవారి విషయంలోనే ఇది చాలా సార్లు నిరూపితమైనది. ఇతరుల - ఈర్ష్యా ద్వేషాలను, అసహనాన్ని ఆయన చవి చూచిన వారే. ఆయన మొదటి గురువైన యాదవ ప్రకాశులే ఆయన్ని చంపాలని ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. చోళరాజే దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టితే ఆయన తమిళదేశం విడిచి వెళ్ళిపోవలసివచ్చి రాజు మరణం తరువాత వచ్చారు. మత వైషమ్యం వల్ల రాజు విధించిన శిక్షవల్ల భగవద్రామానుజుల ప్రియశిష్యులైన శ్రీ కూరేళులు నేత్రాలను పోగొట్టుకొనవలసివచ్చింది. కాని, మొత్తంమీద జన బాహుళ్యంలో సహనభావం ఉండడం వల్ల ఆచార్య పురుషులు దేశం నాలుగు మూలల సంచరించి తమ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసుకో గలిగారు. అక్కడక్కడ ఇతర ధర్మాలవారి పీడ మధ్య మధ్య సోకుతూ వచ్చినా అది తాత్కాలికమే అయ్యేది. భక్తుఃస్వరూపాలు దక్షిణ భారతంలో వైష్ణవ, శైవశాఖాత్మకాలుగా ప్రారంభమై మధ్యయుగంనాటికి వైష్ణవోద్యమం విజృంభించి భారత దేశమంతా వ్యాపించి ఉత్తర భారతంలో అనేక వైష్ణవ సంప్రదాయాల ఆవిర్భావ వికాసాలకు సాయపడింది. అంతకి పూర్వమే యావద్భారతాన్ని ప్రభావితం చేసిన శాంకరా ద్వైతం - అవైదిక ధర్మాల ప్రాభవాన్ని అరికట్టి-వేద ప్రామాణ్యాన్ని, బ్రహ్మ సత్యత్వాన్ని (అది నిర్గుణ బ్రహ్మమైనా) స్థాపించి; తరువాత బయలుదేరి విజృంభించిన సగుణోపాసనాత్మక సర్వవైష్ణవ సంప్రదాయాలకు సుస్థిరమైన పూర్వరంగాన్ని కల్పించి ఇచ్చింది. ఇందువల్ల - ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తకులు, తదను యాయులు తమకు ముఖ్య ప్రత్యర్థిగా శాంకరాద్వైతాన్ని నిలుపుకోవలసి

వచ్చిన వారైరి గాని, అవైదిక ధర్మాల ఖండనకు విశేషంగా పూనుకోవలసి వచ్చినవారు కారైరి. వారికా అవశ్యకం అంతగా కలగలేదు గనుక. యావ ద్భారతావనిని ప్రభావితం చేసిన విశిష్టాద్వైత, ద్వైత సంప్రదాయాల ప్రముఖ ప్రవర్తకులైన భగవద్రామానుజులవారు, పూర్ణ ప్రజ్ఞులైన మధ్వాచార్యులవారు వేదాంత ప్రథమ పాఠాలను - తరువాత గురువుల అద్వైత సిద్ధాంతంతో ఏకీభ వించక వాటిని ఖండించినను - అద్వైత గురువుల దగ్గర అభ్యసించినవారే కావడం ఆనాటి తాత్త్విక పరిస్థితికి అద్దం పట్టుతుంది. ఆ గురువులు వరుస క్రమంలో - శ్రీ యాదవ ప్రకాశులు, శ్రీ అచ్యుత ప్రేక్షులు అనేవారు. ఆయా సంప్రదాయానుయాయులనుబట్టి ఈ గురువులిద్దరు చివరికి తమ శిష్యుల సిద్ధాంతాలనే ఆంగీకరించి వారికి శిష్యులైనట్లు తెలుస్తుంది.

ఆళ్వారుల యుగం తరువాత, భక్తి ప్రవక్తలకు సంబంధించిన ఈ మహాద్యమానికి తాత్త్విక బల సంపత్తిని కూర్చి దేశవ్యాప్తంగా పండితులలో విశిష్టాద్వైతాన్ని వ్యాపింపజేసినవారు ఆచార్యులైనా, ఆళ్వారులు నెలకొల్పిన భక్తి ప్రతిష్ఠాపనం మీదనే తరువాతి వారి కృషి అంతా ఆధారపడి ఉందనవచ్చును. దర్శన సార్వభౌమ - తర్కభూషణ - న్యాయ వేదాంత శిరోవణి - ఉభయ వేదాంత విద్వాన్ శ్రీమాన్ టి. కె. వి. యన్. సుదర్శనాచార్యులుగారు తమ “శ్రీ సమ్మూళ్వారుల వైభవము” అనే వ్యాసంలో (పుట-60 శ్రీ రామానుజ కీర్తికాముది; నల్లవ బాగం 1983) “ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధాలే లేకున్న, శ్రీమద్విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతమే ప్రతిష్ఠితము గాదనిన అతిశయోక్తికాదు” అని వ్రాశారు.

ఆచార్యయుగంలో ప్రప్రథమంగా పేర్కొన వలసినవారు శ్రీనాథమునులు (823 క్రీ॥ శ॥) వీరు ఉదయించకపోతే, ఆళ్వారుల దివ్యప్రబంధాలు మనకు అందేవికావు, శ్రీ మణివాళ మహామునులు ఉపదేశ రత్నమాలయందు - నాథముని ముదలాల నందేశికరై అల్లార్ పేదైమరమే ఉండోపేత - నాథముని మొదలైన దేశికులు లేక, ఆళ్వారుల దివ్య ప్రబంధములు గాని, తదర్థములు గాని మనకు కరతలామలకములయి యుండెడివికావు అనిరి... .. అందుచేతనే విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయము నాథోపజ్ఞం ప్రవృత్తం - నాథమునులచే ప్రవర్తింప జేయఁ బడెనని ప్రశస్తి గాంచినది” (శ్రీనాథ మునుల వైభవము - సంగీత

సాహిత్య కళానిధి శ్రీమాన్ సల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమా చార్యులు పుటలు-177, 188) శ్రీరామానుజ కీర్తి కాముది, 5వ భాగం - 1984)

శ్రీనాథ మునులు దివ్య ప్రబంధాదికానికి ఒక మార్గం ఏర్పర్చి తమ జీవితం కృతార్థత చెందిందని భావించి ప్రియశిష్యులైన శ్రీ కురుగావలప్పన్ నకు యోగ రహస్యాలు, శ్రీ పుండరీ కాక్షులకు నాలాయిర దివ్య ప్రబంధసారమని చెప్పదగిన శరణాగతిని ఉపదేశించి, దివ్య ప్రబంధాల రక్షణ ప్రచార బాధ్యతలను అప్పగించారు పుత్రులైన ఈశ్వరమునులకు “నీకు జన్మించే కుమారునకు “యమునైత్తురైవన్” (యముచాతట విహారి) అనేపేరు పెట్టవలసింది” అని చెప్పారు. తమ మనుమలకు వారికి తెలిసిన సమస్త విజ్ఞానాన్ని బోధించవలసినదని ఆదేశించారు. “కృత కృత్యాః ప్రతీక్షంతే మృత్యుం ప్రియామివాతిథి” అన్నట్లు భగవద్బాగవతారాధనతో జీవితం గడిపి యోగమార్గంలో దేహవిసర్జనచేశారు.

శ్రీనాథమునుల తరువాత పేర్కొన దగిన ఆచార్యోత్తములు శ్రీ యామునాచార్యులు (కీ॥ శ॥ 918-1037) వీరు శ్రీనాథముని పుత్రులయిన శ్రీ ఈశ్వరముని పుత్రులు. పితామహుల ప్రతిభాదికం ఇతోధికంగా వీరిలో తేజస్వీంది. ఈ తాత, మనుషుల విశిష్టతచేతనే గురుం పరధ్యానింలో ఇలా ఉంది.

“లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామున మధ్యమామ్ ।

అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందేగురు పరంపరామ్ ॥”

శ్రీ యామునాచార్యులు క్రీ॥ శ॥ 918లో వీరనారాయణపురంలో (కొట్టమన్నూర్ కోవిల్) సింహాసనాంశతో జన్మించారు తాతగారికోరిక సనుసరించి వీరికి నామకరణం చేయడం జరిగింది. మహా ప్రతిభావంతులైన వీరు బాల్యమందే తమశేషుషీ విశేషాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వచ్చారు. తాతగారి శిష్యులనుండి విషయ గ్రహణం చేశారు. శ్రీరామ మిత్రులవద్ద వేదాధ్యయనం, శ్రీమహా బాష్క భట్టరు వద్ద శాస్త్రాదులు అభ్యసించి వంద్రెండు సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చేటప్పటికే వేదవేదాంగ శాస్త్రాదులలో నిష్ణాతులై కవిగాకూడా రాణించడం మొదలు పెట్టారు. ఇంకా గురుకులంలో ఉండగానే, తమ గురువుల గౌరవాన్ని కాపాడడానికి చోళరాజాస్థానం ప్రవేశించి, ఉద్ధతుడు, దూర్తుడు అయిన విద్యజ్ఞున కోలాహలుడనే రాజపురోహితుడు - తమ చిన్నవయస్సును చూచి హేళనగా “ఆకారో

ప్రహస్యః" అనగానే, "ఆకారోదీర్ఘః" అని శ్రీయామునులు సమాధానం చెప్పి, ఆ గర్విష్ఠిని నిరుత్తరుణ్ణి చేశారు

ఈ సందర్భంలో శైవుడైన చోళరాజు, శ్రీయామునులను చూచి ఇలా అన్నట్లు, "సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌములైన" శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తమ అముక్తమాల్యదలో వ్రాశారు:

“సంగతి యెయ్యాయి యిసుమంత టింగణావు

తత్త్వనిర్ణయ వాదంబుదరమె నీకు

నోడి తేనియుఁబట్టి మొఱ్ఱోయనంగ

లింగమును గట్టకుడుగ మెఱిగి నుడువు!”

తరువాత యుక్తివాదంతో ఆ అహంకారిని పరాజితుణ్ణిచేసి. మహారాజ్ఞిచేత “ఎన్నై ఆశవందారో ?” (నన్ను కాపాడడానికి వచ్చారా ?) అని అనిపించు కొన్నారు. ఆ “ఆశవందారే” పౌరుషనామంగా ఆయనకు తుదివరకు నిలిచి ఉంది. రాజు రాణి మొదట చేసుకొన్న ఒప్పందం ప్రకారం, రాజు వైష్ణవుడ య్యాడు. తన ప్రతిష్ఠాప్రకారం వాదంలో జయించిన ‘ఆశవందారు’నకు అర్ధ రాజ్యం ఇచ్చాడు. శ్రీయామునులు రాజభోగాలలో ములిగితేలుతూ, విద్వాంసులుగా తను కర్తవ్యాన్నే విస్మరించారు. అప్పుడు, శ్రీనాథమునుల శిష్యులైన శ్రీరామ మిశ్రులు, ఒక ఉపాయం ద్వారా రాజైన యా మునుల దర్శనంచేసి “మీకు అప్ప గించవలసినదిగా మీ పితామహులైన శ్రీనాథమునులు ఒక నిధిని ఉంచారు. మీరు నాతోవస్తే అది మీకు చూపిస్తాను” అన్నారు. ప్రాజ్ఞులైన శ్రీ యామునులు తమ విద్యుక్త ధర్మాన్ని స్మరించి, గుర్తించి వెంటనే శ్రీరామమిశ్రులతో బయలు దేరి, శ్రీరంగంలో శ్రీరంగనాథుని దర్శనం చేశారు. “శ్రీరంగనాథులే మీ తాత గారి నిధి” అన్నారు శ్రీరామమిశ్రులు. మహా విద్వాంసులైన శ్రీయామునులు శ్రీవైష్ణవ సమాజానికి సహజంగావే నాయకులయ్యారు. శ్రీనాథమునులు పరమ పదించారు గనుక, వారి పౌత్రులు, శేషముషీదురంధరులు అయిన శ్రీయామునులను శ్రీవైష్ణవ సమాజం తమ ఆచార్యులుగా ఎన్నుకొన్నది. నాటినుండి వీరు ఆచార్య పరంపరలో ప్రస్తుతింపబడ్డారు. శ్రీయామునాచార్యులవారికి ముఖ్యశిష్యులు ఏక వింశతి అని ప్రతీతి. వీరిలో పెరియనంబి, తిరుక్కోట్టియార్ నంబి, తిరుమలై నంబి, తిరుకచ్చినంబి మారనేరనంబి మొదలైన వారున్నారు. మహావిద్వాంసులైన

శ్రీయామునులు, భగవద్రామానుజులకు వయోవృద్ధులయిన సమకాలికులై తమ స్తోత్ర కావ్యాల ద్వారా తాత్త్వికగ్రంథాల ద్వారా ఆనాటి విద్వజ్జనులనందరిని ఆకర్షించారు. శ్రీయామునాచార్యులవారు భగవద్రామానుజులను కలిసిమాటలాడక పోయినా-కంచితో ఆద్వైతాచార్యునిగా పేరుపొందిన శ్రీయాచర్యవ్రహ్మల శిష్యునిగా భగవద్రామానుజులకు “కవ్యాసం పుండరీక మేవమషిణి” (ఛాందోగ్యం-1-6-7) అనేదాని ఆర్థవివరణలోను, “సత్యం, జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ” అనే దాని వ్యాఖ్య విషయంలోను-గురువుతో అభిప్రాయభేదం వచ్చినట్లు విన్నారు. భగవద్రామానుజుల వివరణవ్యాఖ్యలు ఆయనకు నచ్చాయి. వారు స్వయంగా కంచి వచ్చినప్పుడు గురువైన శ్రీయాచర్యవ్రహ్మలతోను, సతీర్థ్యులతోను భగవద్రామానుజులు కలిసి పోతున్నప్పుడు దూరంనుండి చూచి ఆకర్షితులయ్యారు. తమ తరువాత శ్రీవైష్ణవ సమాజానికి నాయకత్వం వహించడానికి తగిన ప్రతిభాపాండిత్యాలు, వ్యక్తిత్వం భగవద్రామానుజుల వారికున్నాయని ఆయన సంతృప్తిపడ్డారు. భగవద్రామానుజుల వారి దక్షత మీద శ్రీయామునాచార్యుల వారికి విశ్వాసం కుదిరింది. తరువాత పురువునుండి విడిపోయి భగవద్రామానుజులు శ్రీ వరదరాజస్వామికి తీర్థకైంకర్యం చేస్తూ వేరుగా ఉన్నారని విన్నవెంటనే ఆయనను శ్రీరంగం తీసుకొని రావలసిన దని తమ అంతరంగ శిష్యులైన శ్రీ మహాపూర్ణుల (పెరియనంబి)ను కంచికి పంపించారు.

అప్పటికప్పుడే శ్రీయామునాచార్యులు “స్తోతరత్నం” వ్రాసి శ్రీరంగనాథునికి సమర్పించి ఉన్నారు కనుక, ఆస్తోతరత్నాన్ని భగవద్రామానుజులకు వినిపించవలసినదని కూడా ఆదేశించారు.

శ్రీయామునాచార్యులవారికి శ్రీ సమ్మాళ్వారుల దివ్యప్రబంధాలయందు ప్రీతి ఎక్కువ. ఆభక్తితత్త్వమంతా వారి రచనలలో ఒకప్రపోతమై ఉంటుంది. వారి రచనలన్నింటిమీద “తీరువాయిమొళి” ప్రభావం పడింది అంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోదు! వారెంత తత్త్వశాస్త్రవేత్తతో అంతకంటెకూడా ఎక్కువగా కవులు. వారు ఆరు గ్రంథాలు రచించారు. 1. స్తోతరత్నం 2. చతుశ్లోకి 3. సిద్ధిత్రయం 4. గీతార్థ సంగ్రహం 5. ఆగమసామాన్యం 6. మహాపురుష నిర్ణయం-అనేవి.

ఆయన రచనలన్నింటిలోను తలమానికమైనది. భక్తజనహృదయాహ్లాది

“స్తోతరత్నం” అరవైయైదు శ్లోకాలున్న ఈ భక్తికావ్యం నిజంగా రత్నమే! శ్రీమన్నారాయణుని దివ్యమంగళ విగ్రహవర్ణన, ఆయన కల్యాణగుణగానం, ఆత్మదోషప్రకటన, శరణాగతి మొదలైనవాటితో బాటు తమ పితామహులైన శ్రీనాథములకు అంజలిపూడించడం ఈ “రత్నం”లో కనబడతాయి. తమ అకించనత్వం, అసహాయస్థితి మొదలైనవి చెప్పుకొని నైచ్చ్యానుసంధానం చేయడంతో బాటు ఆ శ్రీమన్నారాయణుని “మా తాతగారైన శ్రీనాథమునులను చూచి అయినా నన్ను రక్షించు” అని స్తోత్రాన్ని ముగించడం మన గుండెలను తాకుతుంది.

“అకృతిమత్వచ్చరణారవిన్ద

ప్రేమ ప్రకర్షావధి మాతృవన్తమ్ ।

పితామహం నాథమునింవిలోక్య

ప్రసీద మద్భ్యుత్తమ చిన్తయిత్వా”॥

(శ్లోకం-61)

దీనికి ముందున్న శ్లోకంలో “నేను సేవాణ్ణి” అని అనుకొన్నవాళ్లనందరికీ అభయమిచ్చి రక్షించడం నావ్రతం అన్నావే మరి నన్నెందుకు వర్తించావు ఇదేమి వ్రతం?” అంటారు భక్తకవులు శ్రీ యామునాచార్యులవారు.

“నను ప్రపన్నస్య కృదేవనాథ!

తవాహమస్మీతి చ యా చ మానః ।

తవాను కంపః స్మరతః ప్రతిజ్ఞాం

మదేకవర్జం కిమిదం ప్రతంతే”॥

(శ్లోకం-64)

ఈ శ్లోకం శ్రీమద్రామాయణంలోని విభీషణ శరణాగతిని పురస్కరించు కొని శ్రీరాముడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది:

“నకృదేవ ప్రపన్నాయతవాస్మీతి చ యాచతే ।

అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతంమమ॥”

స్తోతరత్నానికి శ్రీ ఆశవందార్ స్తోత్రం అనికూడా ప్రసిద్ధి ఉంది. దీనిలోని చాలా శ్లోకాలు - “నమోనమోవాఙ్మనసాతిభూమయే” (21) “నధర్మనిష్ఠోఽస్మి న చాత్మవేదీ” (22) “విలాస విక్రాంత పరాపరాయం” (30) “కదాపునశ్శంఖ

రథాంగకల్పక" (31) "అవరాధ సహస్రభాజనం"(48) మొదలైన శ్లోకాలు శ్రీవైష్ణవులు కాని భాగవతుల నాల్కలమీదకూడా నేటికీ నాట్యమాడుతున్నాయి.

ఈ విషయంలో 'స్తోత్రరత్నం" శ్రీ కులశేఖరాచార్యులు రచించిన "ముకుందమాల"తో పోటీపడుతుంది! ఇలాంటి స్తోత్రరత్నానికి వ్యాఖ్యాలుండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. శ్రీ వేదాంత దేశికులవారు తమ వ్యాఖ్యానంలో దీని హృదయం "ప్రపత్తి" అని నిర్ణయించారు.

శ్రీ యామునాచార్యులవారి ఇంకో స్తోత్రం "చతుశ్లోకి" అనే పేరున్న లక్ష్మీ స్తోత్రం. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పురుషకార స్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవికున్న స్థానం అద్వితీయమైనదిగదా! ఈమె పురుషకారం కేవలం చేతనులకేకాదు! దేవులకు (ఇతరులు) నిత్యసూదులకు, ఆచార్యులకుకూడా లక్ష్మీదేవి ద్వారానే! స్వతస్సద్గంగా వీరికి లేదని తెలుతోంది. శ్రీ ఆళగీయ మణివాళ జీయరుస్వాముల రచన అయిన "తత్త్వదీప సంగ్రహం"లో అలాఉంది:

ఏతత్సాపేక్ష సంబంధాదనేషా మమ లాత్మనామ్ ।

దేవీ సూరిగురూణాం చమటకత్వం నతుస్వతః ॥

మంత్రరత్నమని ప్రతిష్ఠితమైన ద్వయమంత్రంలో రెండు భాగాలలోను శ్రీమచ్ఛర్వంకుండి లక్ష్మీదేవి విశిష్టతను తెలుపుతోంది. ఆమె పురుష కారత్వం కంఠోక్తిగా చెప్పడంజరిగింది. శ్రీమన్నారాయణులు అవతరించినప్పుడు, ఆమె కూడా అవతరించి ఈ కార్యాన్ని నెరవేరుస్తుంది. విష్ణుపురాణంలోని- "రాఘవత్యే భవేత్సితా, రుక్మిణీ కృష్ణజన్మని" అని శ్లోకార్థం ఈ విషయాన్నే తెలియజేస్తోంది.

శ్రీ యామునులుకూడా తమ చతుశ్లోకి స్తోత్రంలో (కానీ చతుశ్లోకి) లక్ష్మీదేవికున్న ఈ ప్రత్యేకతను వివరించారు:

“ఈషత్త్వత్కరుణా నిరీక్షణ సుధాసన్దుక్షణాద్రక్ష్యతే

సప్తం ప్రాకృదలా భతస్త్రిభువనం సంప్రత్య నన్తోదయమ్ ।

శ్రేయోనహ్యారవిందలోచన మనఃకాంతా ప్రసాదాదృతే

సంసృత్యక్షర వైష్ణవాద్యసు నృణాం సమృద్ధ్యతే కర్త్తచిత్ ॥” 3

శ్రీ యామునాచార్యులవారి మూడో గ్రంథం- సిద్ధిత్రయం. దీనిలోని మూడు

సిద్ధులలో (అత్మ, ఈశ్వర, సంవిత్) సంవిత్సిద్ధిలో శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల మాయావాద ఖండనం ఉంది.

శ్రీ ఆశవందారుల నాలుగో గ్రంథం-గీతార్థసంగ్రహం. భగవద్గీతా సిద్ధాంతాల నిందులో సగుణోపాసనానుగుణంగా నిరూపించడం జరిగింది.

శ్రీ సింహాసనాంశముని (శ్రీ యామునాచార్యులు) వైదుష్యాన్ని ప్రకటించే, పాంచరాత్ర సిద్ధాంతాన్ని ప్రమాణీకరించే విశిష్టరచన-ఆగమ ప్రామాణ్యం అనే ఐదవ రచన. దీనిలో శ్రీ యామునాచార్యులు - ఈశ్వర, పరమ, శాండిల్య, సన త్కుమార, వద్వోద్భవాది సంహితలను పాంచరాత్ర సిద్ధాంతానికి ప్రమాణ గ్రంథాలుగా స్వీకరించారు.

శ్రీ యామునాచార్యవర్యులు “మహాపురుష నిర్ణయం” అనే విష్ణు పారమ్యాన్ని తెలిపే గ్రంథం వ్రాసినట్లున్నా, ఇప్పుడది లభించడంలేదని వండిత పరిశోధకు లంటున్నారు.

శ్రీ యామునాచార్యులవారు శాంకరాద్వైతాన్ని ఎడ నెడ ఖండించారు. “బ్రహ్మసత్యం జగన్నిత్యా” అంటే, జగత్తుమిథ్య అని అర్థంకాదని, బ్రహ్మవంటి వస్తువు ఇంకొకటిలేదని అర్థం అని వ్యాఖ్యానించారు. స్రవంచం, ఈశ్వరతత్త్వం రెండూ సత్యాలే అన్నారు. శ్రీ యామునులు వారి సిద్ధాంతస్థాపనకోసం తర్క శాస్త్ర పద్ధతిని అవలంబించారు. పాంచరాత్రం అవైదికమన్న ఆద్వైతుల వాదనను ఖండించి, శ్రీమన్నారాయణ ప్రోక్తంగనుక అదివేదతుల్యం అన్నారు. ఇదిగాక, “పాంచరాత్రస్య కృత్స్నస్య వక్తానారాయణస్స్వయమ్” అని ఉంది గనుక, ఇది వేదసారం అన్నారు. భక్తి ప్రపత్తులే మానవాళిని తరింపజేసేవి అనే దృఢవిశ్వాసాన్ని సర్వవిధాల ప్రచారంచేశారు. శ్రీ యామునాచార్యులవారి తిరునక్షత్ర తనియన్ ఇది:

శుచౌ మాస్మ్యత్త రాషాధా జాతం యామునదేశికమ్ ।

శ్రీరామ మిశ్ర చరణ సరోజాశ్రిత మాశ్రయే॥

ఇంక, నిత్యతనియన్ శ్లోకమిది:

యత్పాదాంభో రుహద్యాన విద్యస్తాశేష కల్మషమ్ ।

వస్తుతా ముప యాతోఽహం యామునేయం నమామితమ్॥

ఇంక, తమ పాండిత్యాదికాన్ని గురించి చిన్నతనంలో వారే బోళ రాజా స్థానంలో రాజ పురోహితుడైన విద్యజ్ఞున కోలాహలుడైన అక్కియాళ్వాన్ దగ్గర చదివిన బిరుద శ్లోకం ఇది:

“అశైలా దద్రుకన్యాచరణ కిసలయన్యాన ధన్యోపకంఠా
దారక్షోసీత సీతాముఖకమల సముల్లాస హేతోశ్చసేతోః ।
అచప్రాచ్య ప్రతీచ్యక్షితి ధరయుగళా దర్కసోమావతంసా
స్మిమాంసా శాస్త్రయుగ్మ శ్రమ విమల మనా మృగ్యతాం
మాదృఽశోన్యః॥

దీని తరువాత రాజసభలో అక్కియాళ్వాన్ ను ఓడించి రాజ్యం సంపాదించి, కొన్ని ఏళ్లు ఏలి, బోగాల్ని అనుభవించి, రామ మిత్రులవల్ల తమ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి, సన్నుతించి శ్రీరంగంలో వైష్ణవ సమాజానికి నాయకత్వం వహించి స్తోత్ర కావ్యాలను శాస్త్రగ్రంథాలను రచించి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత స్థాపనకు తత్ప్రచారానికి ఆర్వాచీన కాలంలో మూల పురుషులయ్యారు. విద్వాంసులందరూ ఈ విషయాలను అంగీకరించారు.

శ్రీ యామునాచార్యులవారి వైశిష్ట్య మిది:

“పూర్వము బోధాయనుడే వైష్ణవసిద్ధాంత ప్రవర్తకుడైనను, ఆయనచే రచింపఁబడిన బ్రహ్మసూత్ర వృత్తి ఉపలబ్ధిము కానందున, యామునాచార్యులే ఆర్వాచీన వైష్ణవసిద్ధాంత ప్రవర్తకులలో మొదటివారని చెప్పనొప్పును. టంక, ద్రమిడ, బారుచి ప్రభృతులు బోధాయన వృత్తిననుసరించి గ్రంథములురచించి, పూర్వవాదముల నిరసించిరి. ద్రమిడ బాష్యము శ్రీవత్సాంక మిత్రులచే విపులీకరింపఁబడి, యామునలచే నుట్టంకింపఁబడినది. ఆర్వాచీనసిద్ధాంత చరిత్రకు యామునాచార్యులే నాందివల్కిరని చెప్పవచ్చును. యామునలు మహా పూర్ణులకు గురువులు. ఈరీతిగా శ్రీమద్రామానుజులకు పరమాచార్యులు...” (శ్రీ యామునాచార్య వైభవము-సంగీత సాహిత్యకళానిధి శ్రీమాన్ నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు; శ్రీరామానుజ కీర్తికాముది; ఐదవభాగము-1984; పుటలు-198, 199. శ్రీరామానుజ కీర్తికాముదీ గ్రంథమాల; శ్రీలక్ష్మీనారాయణపురము-గుంటూరు-6)

శ్రీ యామునాచార్యుల ప్రసిద్ధ స్తోత్ర గ్రంథం “స్తోత్రరత్నం” భగవద్రామాను

జాలను శ్రీ యామునాచార్యుల దర్శనం చేయాలనే కోరిక కలిగించింది! భగవద్రామానుజులకు స్తోతరత్నం వినిపించి ఆయన్ని కంచిననుండి శ్రీరంగం తీసుకొని రావలసినదని, శ్రీ యామునాచార్యులు తమ ముఖ్య శిష్యులైన మహాపూర్ణులను (పెరియనంబి) కంచికి పంపించారు. అప్పటికప్పుడే, భగవద్రామానుజులు శ్రీ యాదవ ప్రకాశుల శిష్యులైన విడిచి శ్రీ కాంచీపూర్ణులను (చిరుకచ్చినంబి) తమకు పంచనంస్కారాలను అనుగ్రహించవలసినదని వేడినా, అవరవర్ణుడైన తాను అగ్నిని సంధానించి బ్రాహ్మణుడైన భగవద్రామానుజులకు చంక్రాంపనం చేయడం శాస్త్ర విరుద్ధమని చెప్పి ఆయన తప్పించుకొన్నారు. అప్పుడు భగవద్రామానుజులు శ్రీవరదరాజస్వామికి తీర్థత్రయం చేస్తూ ఉన్నారు.

గురువు ఆదేశాన్ని అనుసరించి పెరియనంబి కంచికివచ్చి శ్రీవరదరాజస్వామిదగ్గర స్తోతరత్నం నుండి శ్లోకాలను భక్తితో పఠించడం ప్రారంభించారు. స్వామికి తీర్థత్రయం చేయడానికివచ్చిన భగవద్రామానుజుల చెవిని ఈ శ్లోకం వడింది:

“స్వాభావికా నవధికాతి శయేశితృత్వం

నారాయణ త్వయి నమృష్యతి వైదికః కః ।

బ్రహ్మ శివశ్చ తమఖః పరమస్వరాడి

త్యేతేఽపియస్య మహి మార్జవ విప్రుషస్తే॥”

భగవద్రామానుజులవారు తన్మయులై ఆశ్లోకాన్ని విని దాని శబ్దసౌష్ఠ్యానికి, బాపగాంభీర్యానికి, అర్థచమత్కృతికి, భక్తి నిర్భరతకు ముగ్ధులయ్యారు. శ్రీమన్నారాయణుని సంబోధిస్తూ - ఆయన సర్వానికి అధీశుడని, ఈ అధీశత్వం స్వాభావికమని, అవధిలేనిదని, వేదవిమల డెవడూకాదనలేనిదని - బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు అనేవారందరూ ఆయన మహిమార్జవంతో నీటిబొట్టు అని వర్ణించిన ఈ శ్లోకం భగవద్రామానుజులవారి హృదయానికి హత్తుకొంది. వెంటనే వారు, శ్రీమహాపూర్ణులకు నమస్కరించి “స్వామీ! ఈ శ్లోకం ఏకృతిలోనిది? దీన్ని రచించిన మహానుభావులెవరు?” అని ప్రశ్నించారు. శ్రీ పెరియనంబి. భగవద్రామానుజుల భక్తి తత్పరతకు సంతోషించి ఆశ్లోకం “స్తోతరత్నం” అనే స్తుతికావ్యంలోనిదని; తద్రచయిత తమ గురువులు, మహావిద్వాంసులు, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత పరిపోషకులు శ్రీనాథమునుల పౌత్రులు అయిన శ్రీ యామునాచార్యులవారని చెప్పారు.

ఇది విన్నవెంటనే, భగవద్రామానుజులు శ్రీరంగం పోయినవారి దర్శనంచేసి పంచ సంస్కారలాభం పొందాలని నిర్ణయించుకొని చేతులుజోడించి, తమ్ము శ్రీరంగం తీసుకొనిపోయి శ్రీయామునాచార్యులవారి దర్శనభాగ్యం కలిగించవలసినదని శ్రీపెరియనంబిని వినయపూర్వకంగా ఆర్థించారు.

అప్పుడు శ్రీపెరియనంబి చాలా ఆనందించి తమ గురువుల ఆజ్ఞానుసరించే భగవద్రామానుజులను శ్రీరంగం తీసుకొనిపోవడానికి వచ్చినట్లు చెప్పారు వెంటనే బయలుదేరుదాము అని భగవద్రామానుజులు శ్రీపెరియనంబిని తొందరపెట్టి కంచినుండి శ్రీరంగానికి బయలుదేరారు. కాని, శ్రీరంగనాథుని లీలావిలాసం అన్యథాఉంది. వీరు శ్రీరంగం చేరేటప్పటికే శ్రీయామునాచార్యులవారు పరమ పదించారు. శ్రీయామునుల చరమదేహాన్నిచూచి, వారి ఉపదేశలాభం తమకు లభించలేదేఅని భగవద్రామానుజులు దుఃఖితులై వారి దేహాన్ని పరికించగా-ఆ మహాపురుషుని దక్షిణహస్తమందలి అంగుళిత్రయంముడుచుకొని ఉండడం గుర్తించారు ఆవిధంగా వారు జీవించిఉన్నప్పుడులేదని అక్కడివారు చెప్పినవెంటనే వరేంగితజ్ఞులైన భగవద్రామానుజులవారు శ్రీయామునాచార్యులవారి చరమాశయా లను క్షణంలో ఊహించి అందరు వింటూఉండగా ఇలా ప్రతిజ్ఞచేశారు:

“అహంవిష్ణు మతేస్థిత్యా జనానజ్ఞానమోహితాన్
పంచ సంస్కార సంపన్నాన్ ద్రావిడామ్నాయపారగాన్
ప్రపత్తి దర్మ నిరతాన్ కృత్వారజామి సర్వదా
సంగృహ్య నిఖిలానర్థాన్ తత్త్వజ్ఞాన పదంశుభమ్”
శ్రీభాష్యంచ కరిష్యామి జనరక్షణహేతునా
జీవేశ్వరాదీన్ లోకేభ్యః కృపయాయః పరాశరః
సందర్శయన్ తత్స్వభావాన్ తదుపాయగతీంస్తదా
పురాణరత్నం సంచక్రేమునివర్యః కృపానిధిః
తస్యనామ్నా మహాప్రాజ్ఞ వైష్ణవస్యచ కస్యచిత్
అభిదానం కరిష్యామి నిష్క్రియార్థం మునేరహమ్॥”

(ప్రపన్నామృతమ్ - అనంతాచార్యులు)

నేనుశ్రీవైష్ణవమతంలోఉండి అజ్ఞాన మోహితులైన ప్రజలను పంచసంస్కార

సంపన్నులుగాను, ద్రావిడ వేదపారంగతులుగాను, ప్రపత్తి ధర్మ నిరతులుగాను చేసి సర్వదా రక్షిస్తాను అని భగవద్రామానుజులు ప్రతిజ్ఞచేయడంతో, శ్రీయాము నాచార్యుల ముడిచినవేలు ఒకటి లేచి ఋజువుగా అయింది.

నిఖిలార్థ ప్రతిపాదకం, తత్త్వజ్ఞాన నిర్ణాయకం అయిన శ్రీభాష్యం రచిస్తాను అని రెండో ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో శ్రీ ఆశవందారుల ముడిచిన ఇంకో వేలు కూడా లేచి ఋజువుగా అయింది.

జీవేశ్వరుల ప్రకృతుల స్వరూప స్వభావాలను వాటి ఉపాయగతులను వివరించే పురాణరత్నం అయిన విష్ణుపురాణాన్ని వ్రాసిన కృపానిధి పరాశరుని పేరు ప్రాజ్ఞుడైన ఒక వైష్ణవునకు-ఆఋషి ఋణవిమోచనంకోసం-పెడతాను అని మూడో ప్రతిజ్ఞకూడా చేయడంతో శ్రీయామునాచార్యులవారి ముడిచి ఉన్న మూడో వేలు కూడా లేచింది.

అక్కడ ఉన్న వైష్ణవులందరూ భగవద్రామానుజుల ప్రజ్ఞాప్రాభవాలను భక్తి ప్రపత్తులను ఉగ్గడించినా, “శ్రీయామునాచార్యులులేని శ్రీరంగం నాకువద్దు” అని భగవద్రామానుజులు కంచెకి తిరిగివచ్చివేశారు. తిరిగివచ్చి ఇదివరలో లాగే శ్రీవరదరాజస్వామి సేవ, శ్రీకాంచీపూర్ణులను (తిరుకచ్చినంబి) భక్తి శ్రద్ధలతో గౌరవించడం ఆయనకు నిత్యకృత్యాలు అయ్యాయి. తిరుకచ్చినంబి అంగీకరించ లేదు గనుక వంచ సంస్కారలాభం అప్పటికింకా ఆయనకు కలగలేదు. తమ కర్తవ్య విషయం నిర్ణయించుకోవడానికి శ్రీవరదరాజస్వామితో నిత్యం సంభాషించే- శ్రీకాంచీపూర్ణులను తమ మనస్సులో ఉన్న ఆలోచనలకు సమాధానాలు శ్రీ స్వామిని అడగి తెలుసుకోవలసినదిగా భగవద్రామానుజులు అర్థించారు. అలాటి రాత్రి పరమ భక్తులైన శ్రీకాంచీపూర్ణులు తాము తాళవృతంతో స్వామిని సేవిస్తున్నప్పుడు ప్రస్తావన చేయగా స్వామి “రామానుజుల మనస్సులో ఆరు విషయాలున్నాయి. వాటి సమాధానాలు ఇవి” అని వివరించారు.

1. అహమేవ పరబ్రహ్మ జగత్కారణకారణమ్ ।
2. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోర్బేదస్సిద్ధ ఏవమహామునే ।
3. మోక్షోపాయోన్యాస ఏవజనానాం ముక్తిమిచ్ఛతామ్ ।
4. మద్భక్తానాం జనానాం చ నాంతిమస్మృతిరిష్యతే ।

5. దేహావసానే భక్తానాం దదామి పరమంపదమ్ ।

6. పూర్ణాచార్య మహాత్మానం సమాశ్రయ గుణాశ్రయమ్ ।

ఇతి రామానుజార్యాయ మయోక్తంపద సత్వరమ్ । (ప్రపన్నామృతమ్ ।)

మరునాడు, తిరుకచ్చినంబి భగవద్రామానుజులకు శ్రీవరదరాజస్వామి చెప్పిన పై సమాధానాలను చెప్పడంతో ఆయనకు తాను విశ్వపిస్తూ ఉన్నవి సత్యమే అని విశ్వాసం కుదిరింది. అవి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలే అయ్యాయి. అన్ని కారణాలకు కారణం పరబ్రహ్మ అయిన శ్రీమన్నారాయణుడే అని, శేత్ర శేత్రజ్ఞులకు భేదం సహజ సిద్ధమైనదని, ముముక్షువులకు న్యాసంకంటే మించిన మోక్షోపాయంలేదని, శ్రీమన్నారాయణుని భక్తులు మరణ సమయంలో భగవంతుని స్మృతికి తెచ్చుకొనకపోయినా పరవాలేదని, హాహుత్వలైన పూర్ణాచార్యులను గురువుగా స్వీకరించుమని-శ్రీవరదరాజస్వామి చెప్పినవన్నీ-భగవద్రామానుజుల మనస్సులో మెలుగుతూఉన్నవే గనుక-ఆయనకు తృప్తికలిగింది.

వెంటనే భగవద్రామానుజులు శ్రీరంగానికి బయలుదేరారు. అక్కడ, శ్రీయామునాచార్యులవారు పరమపదంచేరినతరువాత శ్రీవైష్ణవలోకానికి “పెద్దదిక్కు” లేకపోవడం జరిగింది. దీనితో శ్రీయామునాచార్యులవారి శిష్యులైన కొందరు ఆలోచించి తమ సమాజానికి నాయకత్వం వహించగలిగిన భగవద్రామానుజులవారిని ఏదోవిధంగా శ్రీరంగం తీసుకొని రావలసినదని మహాపూర్ణులను పంపించారు. ఆయన, భార్య బయలుదేరి వస్తూఉండగానే మధురాంతకంలో, కంచినుండి శ్రీవరదరాజస్వామి ఆజ్ఞానుసారం మహాపూర్ణులను గురువుగా గ్రహించాలని శ్రీరంగం బయలుదేరి వస్తూఉన్న భగవద్రామానుజులు తారసపడ్డారు. ఇద్దరూ ఎంతోసంతోషించారు. కంచీకిపోయిన తరువాత పంచసంస్కారాలను పొందవచ్చునని గురువుగారు అంటూఉన్నా, భగవద్రామానుజులు “శరీరం అశాశ్వతం; కనుక ఇక్కడే నన్ను” “సంస్కరించి అనుగ్రహించవలసిన”దని మహాపూర్ణులను ప్రార్థించారు. మహాపూర్ణులు, భగవద్రామానుజులవారి ఆతురతను అర్థంచేసుకొని అక్కడే అగ్నిని సందానించి వారికి పంచ సంస్కారాలు చేశారు. తరువాత గురువుగారితో కంచి చేరిన భగవద్రామానుజులు, గురువుగారి ముత్యమైన తమ ఇంటనే ప్రవేశపెట్టుకొని వారివద్ద దివ్యప్రబంధాదులను అధ్యయనంచేస్తూ ఉండిపోయారు. కాని, భగవద్రామానుజులవారి భార్య, తల్లికొంబి కారణంగా మహాపూర్ణుల భార్యకు

ఆమెకు కలహంవచ్చి; మహాపూర్ణులు, భార్యతో - భగవద్రామానుజులకు చెప్ప కుండ-కందినివిడిచి శ్రీరంగానికి వెళ్ళిపోవలసివచ్చింది. భగవద్రామానుజులు చాలా చింతించి, ఇటువంటి తప్పులే ఆమె ఇంకా రెండుచేయడంతో ఆమెను పుట్టింటికి పంపివేసి తాము సన్న్యసించారు. శ్రీయామునాచార్యుల దివ్యచరణ రాజీవాలను మనస్సుతో నిలుపుకొని, శ్రీ వరదరాజస్వామివారిని గురువుగా భావించుకొని కాషా యాన్ని ధరించి, దండకమండలాలు చేతబట్టి సన్న్యాసాశ్రమ స్వీకారంచేశారు. శ్రీ వరదరాజస్వామి అర్చకముఖంగా వారికి “యతిరాజ” బిరుదాన్ని ప్రసాదించారు. తమ దేవాలయావరణలోనే వారికి మతం ఏర్పాటుచేశారు. ఇక్కడ మొదటి శిష్యులుగా పూర్వాశ్రమంలో అయన మేనల్లుడయిన శ్రీ దాశరథి ‘కూర’ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ కూరేశుడు అనువారు వచ్చిచేరారు. ఇద్దరూ విద్యావినయసంపన్నులు. అనంతరకాలంలో శ్రీ గోష్ఠీపూర్ణులతో భగవద్రామానుజులు వారినిగూర్చి దాశరథి నా “దండం” అని, కూరేశుడు నా “యజ్ఞోపవీతం” అని అన్నారు శ్రీ దాశరథి భరతుని అంశం అని కూరేశులు శ్రీరాముని అంశ అని సంప్రదాయజ్ఞులలో ఉంది. భగవద్రామానుజులు ఆశ్రమ స్వీకారం చేయడంతో వారికి లౌకికమైన బంధాలనుండి విముక్తి కలిగి అది పునర్జన్మ తుల్యమయినది. అప్పటికి వారి వయస్సు 32 సంవత్సరాలు నిండినాయి. శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు (జననం క్రీ॥శ॥ 788) 32 సంవత్సరాలకు తాము వచ్చిన పనిని ముగించుకొని సిద్ధి పొందారు. ఈ విషయాన్ని గురించి పూజ్యశ్రీ శ్రీమన్నారాయణరామానుజ జీయరు స్వామివారు తాము రచించిన “శ్రీరామానుజావతరుణము” అను వ్యాసంలో (శ్రీరామానుజ కీర్తి కౌముది-శ్రీ వైష్ణవ ధర్మవిజ్ఞాన సర్వస్వము-ఆఱవభాగము, 1985-పుట-51) ఇలా సెలవిచ్చారు:

“శంకరాచార్యులు 32 సంవత్సరములు మాత్రమే ఈ లోకముననుండిరి. శ్రీమద్రామానుజులు కూడ 32 సంవత్సరముల వయసు పూర్వమతములనన్నింటిని సింహావలోకనము చేయుచుండిరి. 32 సంవత్సరముల ప్రాయము పూర్తయగుసరికి శంకరాచార్యుల జ్ఞానయోగపూర్వకమైన అద్వైతమత విషయసారమును గ్రహించినవారై అనంతరము అనగా-33 సంవత్సరముల ప్రాయమున భక్తి-ప్రపత్తి పూర్వకవిశిష్టాద్వైత ప్రచారమునకు తురీయాశ్రమ స్వీకారముతో బయలుదేరెను.”

భగవద్రామానుజులవారు కల్లాబ్ది 4119 నాటి పింగళచైత్ర శుద్ధపంచమి

గురువారం ఆర్ధ్రాసింహత్రయం కర్కటకం (4-4-1017 క్రి.శ.) చెన్నపురికి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ పెరుంబూదూరు గ్రామంలో జన్మించారు. ఈ మహానుభావులు శేషాంశసంభూతులు. ఈ ఆదిశేషులు సామాన్యులు కారు. తమ శరీరంతోనే శ్రీమహావిష్ణువునకు-శయ్య, ఆసనం, వస్త్రం చిత్రం మొదలైన ఉపకరణాలు చేసేపని చేసేవారు, శ్రీయామునాచార్యులు తమ సోతరత్నంలో ఇలా వ్రాశారు:

“నివాసశయ్యా సనపాదుకాంశుకో

పదానందాతపవారణాదిభిః ।

శరీరభేదై స్తవశేషతాంగతై

ర్యతోచితం శేష ఇతీర్యతేజనైః ॥”

(శ్లోకం-40)

ఈ ఆదిశేషుడు తానే అవతరించి జీవులను విష్ణుసేవా పరతంత్రులను చేస్తానని శ్రీ మహావిష్ణువుతో చెప్పి భగవద్రామానుజులుగా అవతరించినట్లు “ఆచార్యసూక్తి ముక్తావళి” (శ్రీమాన్ సంబూరి కేశవాచార్యులు) ఇలా చెప్పుతోంది.

“సర్వజ్ఞుడై సర్వశక్తిసంపన్నుడై

సత్యసంకల్పుడై సర్వశేషి

యైన సర్వేశ్వరుండమిత జన్మములెత్తి

యొక్కాత్మనైనను జక్కఁబఱుప

శక్తుండుగాక విచారింప, శేషుడా

హరితోడఁ బంతములాడి వచ్చి

రామానుజాచార్యభూమిక ధరియించి

జ్ఞానాంజనంబున మానవులకుఁ

జూపె నచ్యుత పదదాస్య సులభ దనము

నిట్టికలిమిచ్చు సద్గురుండెందు గలఁడు

యితనియంఘ్రము లుపాయము పేయమనుచు

వాదిభీకరగురుడనె మోదమలర”

ఆదిశేషుడు తానే బద్ధజీవులను హరిసేవద్వారా తరింపజేయడానికి అవతరించాడు

గనుకనే, భగవద్రామానుజ సంబంధం లేకుండ ముక్తి లభించదని కంతోక్తిగా చెప్పడం జరిగింది.

“తస్మాదయం లక్షణదేశి కేంద్రః

సాక్షాద్ధరిక్తోక గురుర్మహాత్మా ।

తస్యైవ సంబంధబలేనతేన

మోక్షోపా సిద్ధోనిభిలాత్మకానామ్ ॥”

భగవద్రామానుజులవారి జననీజనకులను గురించి వారి వంశమర్యాదికాన్ని గురించి “హిందూమతవైశిష్ట్యము” అనే తమ వ్యాసంలో— (శ్రీరామానుజ కీర్తి కౌముది శ్రీ వైష్ణవ ధర్మవిజ్ఞాన సర్వస్వము మొదటిభాగము-సంపాదకుడు, విద్యా భూషణ - ఉపన్యాసక రత్న-కవితావిశారద ధనకుధరం వరదాచార్యులు శ్రీరామానుజ కీర్తికౌముదీ గ్రంథమాల-శ్రీ లక్ష్మీనారాయణపురము, గుంటూరు) “కవిత్రయమిత్ర-కవితాకళానిధి— కవికంఠీరవ-విమర్శక శిరోహణి-విద్యారత్న” శ్రీమాన్ గొట్టముక్కల రమాకాంతాచార్యులు బి.ఎ. గారు ఇలా వ్రాశారు.

“అనాది సిద్ధంగా తెనుగు దేశమైన చెన్నపురికి సుమారు 20 మైళ్ళ దూరమున్న ‘శ్రీ పెరంబూదూరు’ అను గ్రామములో శ్రీరామానుజాచార్యులు అవతరించెను. ఆ గ్రామవాసులలో కొందరు అరవదేశమునకు వలసవెళ్ళిన బ్రాహ్మణులను వడమలు (ఉత్తరది వాండ్లు) అని పిల్చుచుండిరి. శ్రీరామానుజా చార్యులు వడమవైష్ణవ కుటుంబములో జన్మించినవాడు. శ్రీ శంకరభాష్యకారులు తన వేదాంతభాష్యత్రయమునందును విష్ణుసహస్రనామభాష్యమునందును విష్ణు పారమ్యమును బహుముఖముల స్థాపించిన పరమవైష్ణవశిఖామణి* భాగవతమతము లోని వేదాంతతత్వభాగము భోధాయనవృత్తికారుని ద్వారా రామానుజుని తండ్రి వరకును ఆవలంబింపబడిన భాగవతసంప్రదాయములోని వాడే-శ్రీరామానుజులు శ్రీరామానుజుని తండ్రి పేరు కేశవభట్టారకుడు. ఈయన ఇప్పటి రామానుజీయ

* శ్రీ శంకర భగవత్పాదులను గూర్చి శ్రీ ఆచార్యులుగారు వ్రాసిన ఈ వాక్యంతో భగవత్పాదుల అనుయాయులు ఏకీభవించక పోవచ్చును. నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులకు ఆ అవాజ్ఞానసగోచర బ్రహ్మాన్ని ఏ పేరుతో పిలిచినా ఒకటే! అందుకు తగినట్లుగా ఆ “బ్రహ్మం” వారిచేత నిషేధ

సంప్రదాయములోని వడగల శ్రీ వైష్ణవులవలె శ్రాతయజ్ఞము తొనర్చి 'సోమ యాజి' యను బిరుదము గల యజుర్వేద శిక్షాశ్రాతముమీద, ననేకములగు ఉద్గ్రంథములను రచించిన విద్వాంసుడు. ఈయన యింటిపేరు ఆసూరివారు, మేనమామలు తిరుమలవారు, భాగినీయులు కందాడవారు, తిరుమలయనగా- తిరుపతి. తిరుపతివలెనే 'కందాడ' యనునది గ్రామనామదేయము. శ్రీవారి యింటి పేరు ఆసూరివారనుటను చూడఁగా- వీరి వంశము విద్వద్వంశమే యని తోచు చున్నది. తండ్రిగారు విద్వాంసుడనుట సత్యమేగదా! ఆయన తల్లిగారి పేరు కాంతిమతీదేవి" (పుట-30)

సుప్రసిద్ధ విద్వాంసులైన శ్రీమాన్ గొట్టముక్కల రమాకాంతాచార్యులు

ముఖాన్ని ప్రస్తావించబడింది. ఆచార్య శంకరుల స్తోత్రాది రచనలనుబట్టి ఆయనను పిలువదలిస్తే ఆయన్ని వైష్ణవుడు, శైవుడు, శాక్తేయుడు అని ఇంకా ఎన్ని పేర్లతోనో పిలువవలసినస్తుంది. మానవుల ఉపాసనా సౌకర్యార్థం అద్వైతులు కూడా అర్చావతారాలను, స్తోత్రాలను అంగీకరిస్తారు. ఏతత్పూజాఫలం-చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానాసక్తి మొదలైనవి కంగడం, వంచాయతన పూజ సర్వవిదితం. (ఆదిత్యమంబికాం విష్ణుం గణనాథం మహేశ్వరం బ్రాహ్మణః పూపియేత్పంచ పంచపూజాపరాయణః॥) ఇష్ట దైవాన్ని మధ్య ఉంచి మిగిలిన నలుగురిని నాలుగు దిక్కుల ఉంచి పూజించడం సంప్రదాయం. ఇది భక్తికి, పూజకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని తెలుపుతోంది. నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైన శ్రీ శంకరులు కూడా భక్తికి సముచితస్థానం ఇచ్చారు. వివేకచూడామణిలో "మోక్షసాధనసామగ్ర్యాం భక్తిరేవ గరీయసీ" అన్నారు. వారి దృష్టిలో క్రమం-భక్తివల్ల జ్ఞానం, జ్ఞానంవల్ల మోక్షం అనేది. వేదాంతపదజాలానికి-నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులు, సగుణబ్రహ్మవాదులు ఇచ్చే అర్థాలు, నిర్వచనాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. వ్యాఖ్యానాలు-వారి వారి సంప్రదాయాల సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా ఉండడం సహజమేగదా! ఈ సంప్రదాయ వైవిధ్యాన్ని (వైరుధ్యాన్ని) కాపాడుతూ వాటిని ఏక సూత్రానికి కట్టి ఉంచింది-అన్ని సంప్రదాయాలు, అన్ని సంప్రదాయాల వారు వేదప్రామాన్యాన్ని అంగీకరించడం అనే ముఖ్య విషయం! సత్యం బహుముఖీనం అనే దృఢ విశ్వాసం!

గారు (1882-1962) భగవద్రామానుజులవారి పూర్వజుల చారిత్రక సంప్రదాయాదులను క్రోడీకరించి చెప్పిన పైవాక్యాలు, ఉదయవరులను మనంబాగా అర్థంచేసుకోవడానికి పనికి వస్తాయి అని ఉదాహరించాను.

భగవద్రామానుజులవారు-ఉపసయనాది సంస్కారాదులన్నీ తండ్రిగారు సకాలంలోనిర్వర్తించగా వారివద్దనే వేదవిద్యనభ్యసించారు. కుశాగ్రబుద్ధులైనవారు పుంభావనరస్వతులై శాస్త్రాది విద్యల నభ్యసించారు. తండ్రిగారి ఆజ్ఞప్రకారం గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించారు. సత్కులప్రసూన, రూపవతి అయిన ఆ గృహిణి పేరు రక్షకాంబ (రక్షకాంబాళ్) భగవద్రామానుజుల పితృపాదులైన శ్రీ కేశవయజ్ఞ తను పుత్రికను పురుషమంగళమనే అగ్రహారంలోని శ్రీ అనంత దీక్షితుల కిచ్చి వివాహం చేశారు. భగవద్రామానుజుల ఈ సోదరి పుత్రుడే బావి కాలంలో శ్రీ దాశరథి అనే పేరుతో ప్రఖ్యాతికి వచ్చారు. సాంసారికమైన ఈ బాధ్యతలను తీర్చుకొని శ్రీ కేశవభట్టారకులు పరమపదించారు. అప్పుడు భగవద్రామానుజులవారు, శ్రీ పెరుంబూదూరు విడిచి తల్లితో బాధ్యతో కంచికిచేరి తమ పాండిత్యానికి మెరగులు పెట్టుకోవాలని కృషి ప్రారంభించారు.

అక్కడవారు వేదాంతాది విషయాలను అద్వైతాచార్యులైన శ్రీ యాదవ ప్రకాశులవద్ద గ్రహించడానికి ప్రారంభించి గురువునకును తమకును సిద్ధాంత విషయాలలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చి అక్కడ చదువు విరమించడం మనకు తెలిసిన విషయమే తరువాత శ్రీ యామనాచార్యులవారి శిష్యులనుండి వివిధ విషయాలు గ్రహించారు. తమకు పంచసంస్కారాలు చేసిన శ్రీ మహాపూర్ణుల (పెరియనంబి) నుండి శ్రీ యామనాచార్యులవారి గీతార్థసంగ్రహం, నీర్దిత్రయం. ఆగమ ప్రామాణ్యం-అనే ఉద్గ్రంథాల విషయాలను సంపాదించారు. భగవద్రామానుజులవారికి గురువులైన శ్రీ మహాపూర్ణులు తమ కుమారులైన శ్రీ పుండరీకాక్షులను వారికి శిష్యునిగా చేశారు. భగవద్రామానుజులవారు శ్రీ గోష్ఠీపూర్ణుల (తిరుక్కోట్టియార్ నంబి) నుండి మంత్రోపదేశాన్ని పొంది దాన్ని వెంటనే సర్వులకు ఉపదేశించి గురువులవల్ల “ఎంచెరుమానార్” బిరుదు పొందడం మనకు తెలిసినదే. ఈ గురువుగారు తమ పుత్రులైన శ్రీ సౌమ్యనారాయణులను భగవద్రామానుజులకు శిష్యులనుగా చేశారు. శ్రీ గోష్ఠీపూర్ణులే భగవద్రామానుజుల ఉదారతను మెచ్చుకొని నాటినుండి శ్రీ వైష్ణవదర్శనం “శ్రీరామానుజదర్శనం” అని పేరు పొందుతుంది అని వారి ఆధికాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

భగవద్రామానుజులవారు శ్రీమాలాధరులు (తిరుమలయందాన్) గురువుగా “భగవద్విషయం” పూర్ణంగా గ్రహించారు. “అరియాక్కాలత్తుళ్ళే” మొదలైనవాటి ఆర్థవివరణలో గురుశిష్యులకు అభిప్రాయభేదాలువచ్చి, శ్రీమాలాధరులు పాతం ఆపివేయగా కార్యంతరంమీద ఆక్కడికివచ్చిన శ్రీగోష్ఠిపూర్ణులు విషయం తెలుసుకొని శ్రీమాలాధరులతో భగవద్రామానుజులు సామాన్యులు కారని “సాక్షాత్తు యామునాచార్యులేనుమా! అనినచ్చజెప్పి పాతంతిరిగిపారంభింపజేశారు. తరువాత శిష్యుని వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించిన శ్రీమాలాధరులు తమపుత్రులైన శ్రీ సుందరబాహువును ఆయనకు శిష్యునిగా చేశారు. తరువాత భగవద్రామానుజులచార్యులు శ్రీ యామునాచార్యుల పుత్రులైన శ్రీవర రంగార్యుల సేవ ఆరుమాసాలు చేసివారి వల్ల అత్యంత గూఢమైన తాత్త్వికవిషయాలను గ్రహించారు. దీనివల్ల ఆచార్య ప్రపత్తి పంచమోపాయంగా గ్రహించి, ఉపాయోపేయాలు-సాధనాగమ్యాలు-రెండూ గురువే అనే పరమసత్యం అనుభవానికి తెచ్చుకొన్నారు:

“గురురేవ పరంబ్రహ్మ గురురేవ పరంధనమ్ ।

గురురేవ పరఃకామో గురురేవపరాయణమ్ ।

గురురేవ పరావిద్యా గురురేవ పరాగతిః ।

యస్మాత్ త్వదుపదేష్టా సౌతస్మాద్గురు తరోగురుః ।

ఉపాయశ్చాప్య్యుపేయశ్చ గురురేవేతి భావయ॥

(శ్రీ వేదాంత దేశికులవారు తమ రహస్యత్రయసారమ్”లో (అధ్యాయం-28) “సాత్వ్యకీతంతం” లోనిదని ఉదాహరించినది. మద్రాసు శ్రీరామకృష్ణ మఠంవారు ప్రచురించిన ‘Life of Sri Ramanuja by Swami Ramakrishnanada’ పుట-157-ద్వితీయ ముద్రణం 15-2-1965)

తమకు తెలిసిన సర్వరహస్యాలు ఉత్తమ శిష్యులైన భగవద్రామానుజుల పరంచేసి శ్రీ వర రంగార్యులవారు తామనవత్కులు గనుక తమ ప్రియ సోదరులైన శ్రీ శొట్టనంబిని ఆయనకు శిష్యులుగా చేశారు.

భగవద్రామానుజులవారికి పూర్వార్చనంలో మేనమామలు, శ్రీ యామునాచార్యులవారి శిష్యులు అయిన శ్రీకైలపూర్ణులు (తిరుమలైనంబి) తిరుపతి నివాసులై ఉన్నప్పుడు యతిరాజులైన భగవద్రామానుజులు వారినుండి శ్రీమద్రామాయణ

రహస్యాలను గ్రహించారు. అంతకుపూర్వమే శ్రీ శ్రీనివాసుల సేవచేయడానికి తిరుమలపోయి అక్కడ బృందావనం స్థాపించి నిత్యకైంకర్యం చేయడానికి పోయిన శ్రీ ఆనంతాచార్యులనే భగవద్రామానుల శిష్యులు, తమగురువులు తిరుమల వచ్చినప్పుడు వారికి స్వాగతం పలికారు. తమ శిష్యులకు భగవద్రామానుజులవారు “తిరువాయిమొళి”లోని “శిందుపూమగిళం తిరువేంగడత్తు” అనేదాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు, శ్రీ శ్రీనివాసులకు నిత్యకైంకర్యం చేయడం ఎలాగఅని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు శ్రీ ఆనంతాచార్యులు తాను ఆ పనికి పూనుకొంటానని చెప్పి, గురువు అనుమతితో తిరుమలవచ్చి స్థిరపడ్డారు. భగవద్రామానుజులు తిరుపతినుండి తిరిగివచ్చేటప్పుడు పూర్వాశ్రమంలో తమ పినతల్లి కొడుకు, కొంతకాలం తాము శ్రీ యాదవప్రకాశుల వద్ద వేదాంత శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు తమ సత్తీర్థుడు, అప్పుడు తిరుపతిలో శ్రీశైలపూర్ణుల సేవచేస్తూ ఉన్న శ్రీ గోవిందుని తమతో తమ గురువుల అనుమతి పొంది తీసుకొని శ్రీరంగం వచ్చారు. శ్రీ గోవిందులు తరువాత “ఎంబార్” అనీ మహాచార్యుడు అనీ పేరుపొంది శ్రీ రామానుజాస్వామ్యపదవిని రచించి ప్రఖ్యాతికి వచ్చారు. భగవద్రామానుజులను కాశీయాత్రలో మట్టుపెటాలని సంకల్పించిన శ్రీ యాదవ ప్రకాశుల దురాలోచనను భగవద్రామానుజులవారికి ముందుగా తెలిపి ఆయన్ని హెచ్చరించింది ఈ గోవిందమిత్రులే.

భగవద్రామానుజులు తాము ఆదిశేషుల అవతారమైనా—మహాభక్తులు, విద్యచ్ఛిరోమణులు అయిన సద్గురువులను సేవించి తద్వారా గురువుయొక్క ప్రాధాన్యాన్ని లోకానికి తెలిపి, ఉభయ వేదాంతాలను కూలంకషంగా గ్రహించి ప్రసేద్ధులయ్యారు. వీరికి “పంచాచార్యపదాశ్రయః అనే బిరుదు ఇందువల్లనే లభించింది. శ్రీమన్నారాయణుని అవతారాలైన రామకృష్ణాదులకే గురువులుండడం మన సంప్రదాయంలోని విశిష్టత!

సంప్రదాయజ్ఞులైన పెద్దలు ఆశ్వురుల భగవద్రామానుజుల అవతార ప్రస్తావన—ఉపనిషత్తులలో, పురాణాదులలో ఉన్నట్లు నిరూపించారు. వీటిలో అష్టోత్తరశతోపనిషత్తులలోని కృష్ణోపనిషత్తు, బ్రహ్మవైవర్తపురాణం, పాద్మపురాణం బ్రహ్మాండ పురాణం, భవిష్యపురాణం, నారదీయపురాణం, స్కాంద పురాణం, భాగవపురాణం మొదలైనవి ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్నింటిలో నైనా ఆశ్వురుల, ఆచార్యుల ఆవిర్భావం తరువాత ఈవిషయాలు చేర్చబడి ఉండవచ్చునని భావించే అధునిక పరిశోధకులు కొందరు లేకపోలేదు!

*కృష్ణోపనిషత్తులో ఆదిశేషుని అవతారాలను గూర్చి చెప్పేటప్పుడు ఇలా ఉంది:

“స ఏవ భగవాన్ భగవంతం బహుదావిప్రీయమాణః ఆఖిలేన స్వేన రూపేణ యుగేయుగే తే నైవ జాయ మానః స ఏవ సౌమిత్రి రై ష్వాకః :.....స ఏవ భగవాన్ సంధికాలే శారదాత్ర సన్నికాశో రోహిణి యో వాసుదేవః సర్వాణి గదాద్యాయుధ శాస్త్రాణి వ్యాచక్షో నైకాన్ రాజన్య మండలాన్ని రాచిక్కిర్తుః భూభారమఖిలం నిచభాన । స ఏవ భగవాన్ యుగేయుగే తురీయేఽపి బ్రహ్మకులే జాయమానః సర్వాఉపనిషదః ఉద్దిధీర్తుః, సర్వాణిదర్మశాస్త్రాణి విస్తారయిష్టుః, సర్వా నపి జనాన్ సంతార యిష్టుః, సర్వా నపి వైష్ణవాన్ ధర్మాన్ విజృంభయన్ సర్వానపి పాషం డాన్ నిచభాన । స ఏవ జగదంతర్యామి, నఏవ సర్వాత్మకః, స ఏవముముక్షుభిర్ద్యేయః, స ఏవమోక్షప్రదః ఏవం స్మృత్వా సర్వేభ్యో పాపృభ్యో ముచ్యేత । తన్నామ సంకీర్తయన్ విమసాయుజ్యం గచ్ఛతి..... ”

స్థూలంగా దీనిలోని ముఖ్య విషయం ఇది: ఆదిశేషుడే సత్తియుగంలోను ఆయనతో (భగవంతునితో) అవతరిస్తాడు. ఆయనే (ఆదిశేషువు) ఇశ్వాకువంశీయుడైన సౌమిత్రి (లక్ష్మణుడు) ద్వారా కలియుగసంధికాలంలో వసుదేవుని పుత్రుడైన, శరత్కాల మేఘసదృశ దేహకాంతిగల రోహిణీయుడు (రోహిణి కౌడుకైన బలరాముడు) కలియుగంలో (తురీయ/నాలుగో) బ్రాహ్మణ కులంలో ఆయనే జన్మించి సర్వజనులను తరింపజేస్తాడు. పాషండులను నిశింపజేస్తాడు. ఆయనే అందరికీ మోక్షప్రదుడై ఉంటాడు.

నారదీయ పురాణంలో శ్రీమన్నారాయణుడే మహర్షులకు- ఆదిశేషువును గూర్చి స్పష్టంగా ఇలా చెప్పినట్లుంది:

* శ్రీ రామానుజ వాఙ్మయము-తద్విశేషము: విద్యావారిధి, మహాకవి శ్రీమాన్ విక్రారి శేషాచార్యులు-శ్రీరామానుజ కీర్తి కౌముది. రెవ భాగం 1988; పుట-176.

“అనంతః ప్రథమం రూపం, లక్ష్మణశ్చతతః పరం ।
బలభద్రస్త్రోతీయశ్చ కలౌకశ్చి దృవిష్యతి॥”

దీనికి పాఠాంతరంగా ఇంకా స్పష్టంగా -

“అనంతః ప్రథమం రూపం, త్రేతాయాం లక్ష్మణస్తదా ।
ద్వాపరేబలభద్రస్తు, కలౌ రామానుజోఽభవత్ ॥”

అని ఉంది. “కలౌ కశ్చిత్” అనినా, కృష్ణోపనిషత్తులో “బ్రహ్మకులేజాయమానః” అనినా - ప్రసంగాన్ని బట్టి - అవి భగవద్రామానుజులవారినే సూచిస్తాయి అని వ్యాఖ్యాతలన్నారు.

పద్మపురాణంలో ఆశ్వారుల, భగవద్రామానుజుల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ శ్రీమన్నారాయణుని మాటలే. ఇవన్నీ భవిష్యత్కాలంలో జరిగేవిగా చెప్పబడ్డాయి:

“అనంత గరుడాదీనాం సూరీణాం నిత్యయోగినామ్
అంశోద్భవా మహాభాగా జాయంతే హిమదాక్షయా
కాసాలో భూతయోగీ చ మహదాఖ్యః కృతయుగే
విష్ణుచిత్తో భక్తిసార స్త్రేతాయాం కులశేఖరః
భక్తాం ఘ్రిలేణు ర్ద్వాపరే మునివాహః పరాంతకః
పరాంకుశః కవిర్మిత్రః కలౌ రామానుజో మునిః ॥

(నా ఆజ్ఞవల్ల నిత్యయోగులైన అనంత గరుడాదుల అంశలతో మహాయోగులు అవతరిస్తారు. కాసార, భూత, మహాయోగులు కృతయుగంలోను, విష్ణుచిత్త, భక్తిసార, కులశేఖరులు త్రేతాయుగంలోను, భక్తాంఘ్రిలేణు, మునివాహన పరకాలులు ద్వాపరయుగంలోను, పరాంకుశ, రామానుజులు కలియుగంలోను అవతరిస్తారు.)

ఈ పేర్లన్నీ ఇంచుమించుగా ఇదే విధంగా చిన్నచిన్న మాటలమార్పుతో బ్రహ్మవైవర్తపురాణంలో ఉన్నాయి. బ్రహ్మాండపురాణాంతర్గతమైన శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం (11వ అధ్యాయం)లో కలియుగంలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి

మూర్తి ఆయుధాలు లేకుండా ఉండడాన్ని గూర్చి విపులంగా చెప్పబడిఉంది. స్వామికి అనన్యభక్తుడైన ఒక చక్రవర్తికి ప్రబలశత్రువుతో యుద్ధంవచ్చినప్పుడు, ఆ భక్తుని ప్రార్థనను మన్నించి, స్వామి తన పంచాయుధాలను ఆ చక్రవర్తికి సాయంకోసం ఎరువుగా ఇస్తాడు. యుద్ధంలో శత్రుజయాన్ని సాధించి ఆ చక్రవర్తి తిరిగి స్వామికి ఆయన ఆయుధాలను సమర్పించదలచుకొని సమీపించినప్పుడు, శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆ రాజును, తన ఆయుధాలను సంబోధిస్తూ ఇలా అంటాడు:

“రాజన్యభేద్యసి జయమజయ్య సాంపరాయకే
తదేమాన్యాయుధాన్యచ్చై స్సాహాయ్యం కుర్వతాం తవ
మే శంఖచక్ర శార్ఙ్గాఽసే కౌమోదకి మహాగదే
రాజ్ఞోఽన్యకామదాః కాలే స్వస్వతీర్థేషు తిష్ఠత
మానసామేస్త సద్యోహం ప్రత్యక్షవిగతాయుధః
కంచిత్రాకం వసిష్యామి తతః కేనాఽపి హేతునా
కలౌ కచ్చిన్మహా భాగశ్శంఖచక్రే కృత్రిమే
కారయిత్వా స్థాపయితా విమానాదీంశ్చ మేపునః
తతస్త ద్భక్తి వశగన్సర్వ ప్రత్యక్ష గోచరః
ఆకల్పం నివసిష్యామి వరాభయద హస్తదః
ఊర్ధ్వాభ్యా మపిచాఽన్యాభ్యాం హస్తాభ్యా మతిసుందరే
దదాన శ్శంఖ చక్రకేణ కల్పితే లోకతుష్టయే ||”

“ఓ రాజా! ఆసాధ్యమైన యుద్ధంలో నువ్వు జయాభిలాషివై ఎప్పుడు సాయంకోరితే అప్పుడు ఈ ఆయుధాలు వచ్చి నీకు సాయం చేస్తాయి. ఓ (హే) శంఖ (పాంచజన్య) చక్ర (సుదర్శన) శార్ఙ్గ (ధనుస్సు) ఖడ్గ (అని—నందక) గద (కౌమోదకి) లారా! ఈ రాజు కోరికలను తీర్చినవారై మీరు మీమీ తీర్థ స్థానాలలో ఉండండి. ఇప్పుడు నా మనస్సులో వసించండి. నేను కొంతకాలం ప్రత్యక్షంగా విగతాయుధునిగా ఉంటాను. తరువాత కలియుగంలో కారణాంతరం చేత ఒక మహాభాగుడు (కలౌకచ్చిన్మహాభాగః) కృత్రిమమైన శంఖచక్రాలను జేయించి స్థాపిస్తాడు. నాకు విమానం మొదలైన వాటిని పునర్మిస్తాడు. ఆ మహా

భాగుని భక్తికి లోనై నేను లోకతుష్టికోసం ఊర్ధ్వహస్తాలలో సుందరమైన శంఖ చక్రాలను అన్యమైన హస్తాలలో వీరాభయముద్రలను ధరించి సర్వలకు ఆకల్పం ఉంటాను" అని ఉన్నట్లుగా మనం దీని స్థూలార్థాన్ని గ్రహించవచ్చును. ఇక్కడ కూడా స్పష్టంగా భగవద్రామానుజుల పేరులేకపోయినా "కలౌకశ్చిన్మ హాభాగః" అన్నదాన్ని, నారదీయపురాణంలో "కలౌకశ్చిత్" అన్నప్పుడు, కృష్ణోపనిషత్తులో "బ్రహ్మకులే జాయమానః" అన్నప్పుడు ప్రసంగాన్ని బట్టి భగవద్రామానుజులు అని గ్రహించినట్లే-గ్రహించాలి.

ఇదిగాక, కైపులకు వైష్ణవులకు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరుని (విగతాయుధమూర్తి)మూర్తి సుబ్రహ్మణ్యుడా? శ్రీనివాసుడా? అనేవాదం చెలరేగినప్పుడు ఆ దేశపు అప్పటి రాజు-పురాణాదులలో ఉన్న విషయాలను గూర్చి విన్నా-ఏటా నిర్ణయించక తటస్థంగా ఉన్నప్పుడు, భగవద్రామానుజులవారు అక్కడికి వచ్చి విష్ణువునకు సహజమైన ఆయుధాలు శంఖచక్రాలు గనుక, సుబ్రహ్మణ్యునకు సహజమైన పాశాంకుశాలను కృత్రిమంగా చేయించి స్వామి సన్నిధిని గర్భగుడిలో రాత్రికి ఉంచి తలుపులు బిగించిపోయి మరునాటికి వచ్చి స్వామి ఏ ఆయుధాలు ధరిస్తాడో పరిశీలిస్తే "మూర్తి సంశయం" తీరిపోతుందని నూచిస్తారు. అందరికీ ఆ నూచన సచ్చి అలా చేయగా, మరునాడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి మూర్తి శంఖ చక్రాలతో దర్శనమిస్తుంది! ఇది శ్రీ వేంకటాచలం మాహాత్మ్యంలోని-"కలౌకశ్చిన్మ హాభాగశ్శంఖచక్రే కృత్రిమే । కారయిత్వా స్థావయితావిమానాదీంశ్చమేవునః॥" అనే దానితో సమసిస్తోంది. ఇదిగాక భగవద్రామానుజులవారే స్వయంగా ఆ ప్రాంతాన్ని ఏలుతున్న ఆనాటి రాజుతో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిమూర్తి విగతాయుధునిగా ఉండడానికి కారణం. తన భక్తునకు వాటిని యుద్ధవిజయంకోసం తాను ప్రసాదించడమే అని చెప్పిన విషయం అందులోనే ప్రకరణాంతరంలో ఉంది:

"దర్శయన్ భక్తవాత్సల్యం యోదదౌ హస్తగే శుభే ।

శంఖచక్రే నృపేంద్రాయ "చక్రవర్తి" తి యం విదుః ।

అత ఏవారి శంఖాఖ్యాం సుదృశ్యేతే వినాకరౌ ॥"

ఇతర పురాణాదులలో భగవద్రామానుజుల ప్రస్తావన ఇలా ఉండగా, ఆయన జన్మించిన శ్రీ పెరుంబాదూరు మాహాత్మ్యాన్ని వర్ణించే (స్కాందపురాణాంతర్గత

భూతపురి మాహాత్మ్యం) గ్రంథంలో విశేషంగా ఉండడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఇదే విధంగా ఉపపురాణ మనదగిన భార్గవపురాణంలోను విశేషంగా ఆయన జీవిత చరిత్ర అంతావర్జితమై ఉంది. ఆయన జన్మాదికాన్ని గురించి భార్గవపురాణంలో ఇలా ఉంది:

“ద్రావిడే విషయే దివ్యే సర్వభూతమనోహరే
పుణ్యే పృథుతలేరమ్యే కాంచ్యామనతి దూరగే
మహా సూర్యాస్వయే పుణ్యే కేశవస్య ద్విజన్మనః
వైష్ణవస్యా భవత్పుత్రోఽనంతాంశోఽనంత తేజసా
చైత్రేమాసే శుభార్ద్రాయాం శుభలగ్నే శుభేదినే
తస్య రామానుజ ఇతి పితానామాఽకరోన్ముదా॥”

ఆళ్వారాచార్యుల చరిత్రను వివరించే సంస్కృత భార్గవపురాణం యొక్క ఉత్తరఖండాన్ని తెలుగు చేసిన సురపురరాజ్య పాలకుడైన రాఘవపామానాయకుని (1752-1773 పరిపాలన కాలం) ముద్రిత గ్రంథానికి ‘పీఠిక’ వ్రాస్తూ దా॥ తిరుమల రాఘవచంద్రగారు ఇలా అన్నారు: “భార్గవపురాణం ఉత్తరఖండం ప్రసక్తి గరుడవాహన పండితుడుగాని, ప్రపన్నామృత కర్తగాని, పరమయోగి విలాసకర్తగాని ఎత్తలేదు. అలాటిది ఉండే పరమప్రమాణంగా భావించేవారు. కనుక ఇది తర్వాత - అంటే ప్రపన్నామృతం తరువాత రచితమైందని శంకిస్తున్నాను. పిదప భార్గవపురాణానికి ఉత్తరఖండంగా చేరి వుంటుంది. నూతుడు అర్చాచీనులైన ఆళ్వారుల చరిత్ర చప్పడం సంభవంకాదు కదా! శ్రీ వైష్ణవులు భార్గవపురాణాన్ని ఉపపురాణంగా సమ్మానిస్తారు.” (పుట-౩౪)... దివ్య సూరిచరితంలోగాని, పరమ యోగివిలాసంలోగాని ధర్మపురి యోగానందుని శ్రీకాకుళాంధ్రనాయకుని ప్రసక్తిలేదు. పరమయోగివిలాసంలో అహోబిల వేంకటాద్రిల ప్రసక్తిఉంది. దీనిలో ధర్మపురి, శ్రీకాకుళక్షేత్రాలు పేర్కొనడంవల్ల మూలం తెలుగుదేశం తెలిసినవారి రచన అయి వుంటుంది.” (పుట-౮౦)

భగవద్రామానుజువారు ఆదిశేషుని అంశంవారని సర్వే సర్వత్ర చెప్పబడి ఉంది. శ్రీ వైష్ణవాన్ని బహుళప్రధారానికి తెచ్చినవి ‘తిరునామాలు’ అని పిలువబడే సంకీర్తనలో శ్రీ సంప్రదాయానికి చెందిన సమస్తవిషయాలు అందరికీ బోధ

పడే భాషలో చెప్పడం జరిగింది. భగవద్రామానుజులవారిని గూర్చి కొన్ని “నామాలు” ఇలా ప్రస్తుతించాయి:

“వైష్ణవసిద్ధాంత స్థాపనచేసిన ధీమతులు”

“పరమపదమున శేషుడైనవారు”

“పరవాసుదేవునితో పంతగించి

ధరణిలోపల వేంచేసినవారు”

“పతితరక్షణకు యీక్షితి నవతరించిన శ్రీ భాష్యకారులు”

“మొదటియుగమున అనంతుడై, ముదమొదవగా, పెంపొదవగా
సదయరెండో యుగమున లక్ష్మణస్వామిగా, బహుప్రేమగా
వదలకను ద్వాపరమున బలబద్ధుడై పెంపారగా
తుదను కలియుగమందు శ్రీరామానుజాయని పేరుగా.”

వివిధ తిరునామాలలోనుండి భగవద్రామానుజులవారి అవతార విశేషాన్ని గూర్చి చెప్పేవాటిలోనుండి గ్రహించిన కొన్ని పంక్తులు వైవి. (తిరునామములు-శ్రీవైష్ణవ తత్త్వము - రచన- సంప్రదాయ సాహిత్య కళానిధి డాక్టర్. కిదాంబి నరసింహాచార్యులు, ఎం.ఎ. పిహెచ్.డి; శ్రీరామానుజకీర్తికామిది; 8వ భాగం. (1987; పుట-202)

ఈ సందర్భంలో “తిరునామ” శబ్దంలోని “నామ” శబ్దార్థాన్ని గ్రహించాలి. నామమంటే “సకలేతర విలక్షణుడు” అని అర్థం. సకలేతరవిలక్షణుడు శ్రీమన్నారాయణుడే; కాబట్టి, నామశబ్దం ఇక్కడ శ్రీమన్నారాయణునకు ఉపలక్షణంగా గ్రహించాలి. ఈ “తిరునామములు” అను వాటి విశిష్టతనుగూర్చి, వాటిలో అనువ దింపబడినవాటిని గూర్చి డాక్టర్ కిదాంబి నరసింహాచార్యులుగారు పై “వ్యాసం”లో ఇలా వ్రాశారు:

“ఇట్టి తిరునామములను బహుశ్రవణరము చేసినవారిలో- ‘చాత్రాద శ్రీవైష్ణవులు’ అనబడు సాతానులు, ‘నిత్యులు’ అనబడు మాలిదాసరులు అనువారలు ముఖ్యులు. పంచసంస్కారములు సర్వవర్ణములకు సమానస్థాయిని కల్గించినవి.

శ్రీవైష్ణవులందరూ ఒక్కటే, 'మన అందరిది ఒకేజాతి, ఒకే సంస్కృతి' అనునట్టి భావసమైక్యతను ఈ తిరునామములు అభివ్యక్తిపరిచినవి" (పుట-199)

"యాదృచ్ఛికవృద్ధి, నవవిధ సంబంధము, విలక్షణ మోక్షాధికార నిర్ణయము, వారామాల, తిరువాళరియమ్, తిరుప్పల్లాణ్ణు, స్తోతరత్నము, యతిరాజ సత్తతి మున్నగు సంప్రదాయగ్రంథములందలి విశేషములు - ఈ తిరునామములలో అనువదించబడినవి" (పుట-210)

తిరునామ ప్రచారాన్ని గూర్చి, వాటిలోని విషయాన్నిగూర్చి, వాటి ప్రయోజనాన్నిగూర్చి డాక్టర్ కిడాంబి సరసింహాచార్యులుగారు "పైవ్యాసం"లో ఇలా వ్రాశారు:

"శ్రీమద్రామానుజులు శ్రీవైష్ణవమత సుస్థిరతకై డెబ్బదినాల్గు నీంహాసనముల నేర్పరచిరి. అట్టి నీంహాసనముల నధిష్ఠించిన ఆచార్యపురుషులు ఆంధ్రదేశమునకు విచ్చేసి, ఆళ్వారాచార్య వైభవమును ద్రావిడ దివ్యప్రబంధ విశేషములను పండితులు మొదలు, పామరులవరకు అందరకును బోధింపసాగిరి. అట్టి యంశములే తెలుగులో తిరునామముల రచనకు మూలములయ్యెను. అమంగళనివృత్తి, పరనిర్వృత్తి, ఉపదేశము అనునవియే ఈ తిరునామముల పరమప్రయోజనము" (పుటలు-198, 199)

భగవద్రామానుజులవారు తమ ప్రజ్ఞాప్రాభవాలు, ధర్మనిష్ఠ, భక్తిప్రపత్తులు శిష్యులకు మార్గదర్శకాలుకాగా శ్రీయతిరాజులై శ్రీవరదరాజస్వామి సన్నిధిని మఠంలో శిష్య శిక్షణతో కాలింగడుపుతూ ఉండగా, ఆయనకు పూర్వార్థమంలో గురువులైన శ్రీ యాదవప్రకాశులు తమ తల్లి ప్రోత్సాహంవల్ల, తమ అంతరాత్మ ప్రబోధంవల్ల భగవద్రామానుజులను సమీపించి తాము చేసిన దుష్కార్యాలకు పశ్చాత్తాపపడి, విశిష్టాద్వైత విద్వాంశాన్ని అంగీకరించి యతివతికి శిష్యులయ్యారు. భగవద్రామానుజులు వారిని ప్రేమతో ఆదరించి "గోవిందదాసు" అని పేరుపెట్టి, శ్రీ వైష్ణవ నీధాంతాలను వారికి వివరించిచెప్పారు. కాలాంతరంలో శ్రీ గోవిందదాసు, శ్రీ వైష్ణవులైన త్రిదండి సన్న్యాసులు ఆచరించవలసిన ధర్మాలను సమగ్రంగా తెలిపే "యతి ధర్మసముచ్చయమ్" రచించారు. ఈ పనులన్నీ భగవద్రామానుజులు కంచిలో ఉండగానే జరిగాయి.

శ్రీ వర రంగాచార్యుల ప్రోత్సాహం వల్ల, భగవద్రామానుజులు కంచికి,

శ్రీ వరదరాజస్వామికి “బరువుగుండె”లో వీడ్కోలుచెప్పి శ్రీరంగం చేరి శ్రీరంగ నాథస్వామి దర్శనం చేసి తమ్మాయనకు అర్పించుకొన్నారు. శ్రీమహాపూర్ణులు మొదలైనవారందరు ఎంతో ఆనందించారు. ఒకప్పుడు “ఒక మహానుభావుడు భవిష్యత్కాలంలో అవతరించి, కలికల్మాషాదులను ఖాళనంచేసి, భాగవత ధర్మాన్ని సుప్రతిష్ఠితం చేస్తాడు” అని శ్రీ నమ్మళ్ళారులు భక్తిపరపశులై పాడిన పాశురాన్ని, భగవద్రామానుజుల రాకతో ఆనందతుందిలమైన మనస్సుతో శ్రీమహా పూర్ణులు గానంశేళారు:

“పౌలిక పౌలిక పౌలిక పోయిత్తు వల్లుయిర్ చాపం

నలియుం నరకముమ్నైంద నమ నుక్కింగి యావొన్నుమిలై

కలియుంకెడుం కండుకొణ్ణిన్ కడల్వణ్ణన్ పూదంగళ్

మణిషేల్

మలియప్పగుం దిక్రై పాడియాడి యుళిదరక్కండోమ్”

గానంచేసి, శ్రీ నమ్మళ్ళారులు భవిష్యద్వాణి ద్వారా వెలిబుచ్చిన లక్షణాలన్నీ ఉన్న మహాపురుషులు భగవద్రామానుజులే అనే నమ్మకాన్ని మహాపూర్ణులు వెలి బుచ్చారు. భగవద్రామానుజులతో కలిసి శ్రీ దాశరథి, శ్రీ కూదేవులు శ్రీరంగం వచ్చివేశారు. తరువాత కొంతకాలానికి శ్రీ గోవిందుడు కూడా శ్రీరంగం వచ్చి భగవద్రామానుజుల సేవలో చేరిపోయాడు. భగవద్రామానుజుల చుట్టూ ప్రతిభా వంతులైన, సమర్థులైన, పండిత శిష్యులుచేరి, ఆయన సిద్ధాంతాల ప్రచారానికి తోడ్పడ్డారు. శ్రీ కూదేవులు ఆయనకు లేఖకునిగా వ్యవహరించారు.

కాని, భగవద్రామానుజుల ప్రజ్ఞా ప్రాభవాలు, పలుకుబడి కొందరిలో ఈర్ష్యా ద్వేషాలను రేకెత్తించాయి. వీరిలో కొందరు శ్రీరంగనాథ దేవాలయార్చకులు ఉండడం ఆశ్చర్యజనకం; కాని, అర్థం చేసుకోవచ్చును. ఆ అర్చకుల ఏలుబడి సన్నగిల్లి, వారి పలుకుబడి తగ్గుముఖం పట్టింది. రెండుసార్లు ఆయనకు విష ప్రయోగం చేసి తొలగించాలని వారు ప్రయత్నించినా శ్రీరంగనాథుల కరుణా కటాక్షంవల్ల వారి ప్రయత్నాలు పమ్మయ్యాయి. కరుణాసముద్రులైన భగవద్రామా నుజులు వారిని క్షమించి వారికి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించవలసినదని శ్రీరంగనాథు లను ప్రార్థించారు. భగవద్గీత ద్వాయోగంలో చెప్పినట్లు, ఆ మహాపురుషులు యోగారూపులు గనుక సమదృష్టితో చూడగలిగారు:

“సుహృన్మిత్రాద్యుదాసీ స మధ్యస్థద్వేష్య బంధుషు ।
సాదుష్యపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే॥”

(అధ్యాయం-6, శ్లోకం-9)

(స్వభావంచేతనే హితంకొరే సుహృదుడు, మిత్రుడు, శత్రువు, ఉదాసీనుడు, మధ్యస్థుడు, విరోధి, బంధువు, సదాచారి, దురాచారి.. అనే బేదం లేకుండా అందరినీ సమబుద్ధితో చూడగలిగినవాడే యోగారూఢుడు.)

ఈ సమయంలోనే మహావిద్వాంసుడు, అద్వైత సన్యాసి అయిన శ్రీయజ్ఞమూర్తి, భగవద్రామానుజులతో శాస్తార్థం చేయాలనివచ్చి, శ్రీ వరదరాజస్వామి కృపా పాత్రులయిన భగవద్రామానుజులచేత ప్రభావితులై తమ ఓటమిని అంగీకరించి, త్యజించిన యజ్ఞోపవీతాదులను తిరిగి ధరించి, ఏకదండాన్ని విసర్జించి త్రిదండాన్ని ధరించి శ్రీ వైష్ణవ సన్న్యాసులయ్యారు. మహా విద్వాంసుడైన శ్రీయజ్ఞమూర్తి విశిష్టాద్వైతాన్ని అంగీకరించడం శ్రీమన్నారాయణుని కృపావిశేషమే అని అందరూ అనుకొన్నారు. భగవద్రామానుజులు కూడా ఆయన్ను విశేషంగా గౌరంచి “దేవరాజముని” అని పేరిచ్చారు. ఈయన తమిళనామం “అరుళాళప్పెరుమాళెం బెరుమానార్” అని, ఈ మహావిద్వాంసుడు శ్రీవైష్ణవుల కుపాదేయాలైన ‘జ్ఞానసారం’, ‘ప్రమేయసారం’ అనే గ్రంథాలను రచించాడు.

భగవద్రామానుజులవారు సన్న్యాసం స్వీకరించిన తరువాత (సుమారు 32, 33 సంవత్సరాల వయస్సులో) కంచి నుండి శ్రీరంగం వచ్చి శ్రీయామునాచార్య పీఠాన్ని అధిష్టించి శ్రీ వైష్ణవ సమాజానికి నాయకులయ్యారు. భిన్న భిన్న సిద్ధాంతాలను సరిస్తూ ఉన్న ఎందరో విద్వాంసులను వారు వాదంలో ఓడించి వారిని తమవైపు త్రిప్పుకొన్నారు. శ్రీయామునాచార్యులవారు తమ పాండిత్య ప్రజ్ఞాపాట వారిను పంచిఇచ్చి సట్లుగా-పంచశిష్యుల పరంచేశారు. ఆ ప్రధాన శిష్యులనుతాము పంపాచార్యులనుగా గ్రహించి భగవద్రామానుజులవారు తమలో శ్రీయామునాచార్యులవారి సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వాన్ని వెలియించుకొన్నారు.

తాము తీర్థయాత్రలకు పోయినప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా శ్రీవైష్ణవ ధర్మనూష్కాలను ఉపదేశిస్తూనే వచ్చారు. తాము శ్రీశ్రీతైలపూర్ణుల దగ్గర రామాయణ రహస్యాలను తెలుసుకొవడానికి తిరువతిపోతూ మార్గమధ్యంలో ఉన్న అష్ట

సహస్ర గ్రామవాసి శ్రీవరదాద్యుల ఆతిథ్యం స్వీకరించడం, ఈ ఉపదేశ పరం పరలో ఒక సంఘటనగా గ్రహించవచ్చును. ఇక్కడ తదీయారాధన ప్రాధాన్యాన్ని ఉదాహరణ పూర్వకంగా ఉపదేశించారు.

అష్టసహస్ర గ్రామంలో ఆయన తమ శిష్యులతో నిజమైన భక్తిశ్రద్ధలతో పేదవారైనప్పటికీ తమ్మారాధించిన కార్పాసారామ వరదార్య దంపతుల ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి, వారిని కృతార్థులను చేశారు. ఆ గృహిణి పేరు లక్ష్మి - పత్తి తోటలో వారి ఇల్లు ఉండడంచేత - వరుత్తిక్కొళ్ళ నాచ్చియార్ అయింది. దాన్ని సంస్కృతీకరించగా కార్పాసారామ లక్ష్మి అయింది. ఆమె అవినీతికార్యం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడి - గురు కృపవల్ల ఆ అవశ్యకం కలుగలేదు శిష్యసమేతులైన భగవద్రామానుజులకు విందుచేసింది. తరువాత, భిక్షాటనంచేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన అమెభర్త ఆమె సమయోచిత కార్యనిర్వహణ ప్రజ్ఞకు ఆమెను అభినందించాడు. ఆ గ్రామంలోనే ఉన్న ధనసంతుడయిన ఇంకో శిష్యుడు యజ్ఞేశుడు, గురువు గారికి, శిష్యులకు ఆతిథ్యమిస్తే ఖ్యాతివస్తుందనే భావంతో ఆతడు పెద్ద ఎత్తున వ్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు. ఆ తొందరలో తనకు గురువుగారి రాకనుగూర్చి వచ్చి చెప్పిన శ్రీ వైష్ణవుల నుపేక్షించాడు ! ఆ సంగతిని గ్రహించియే యతివతి, వరదాద్యుల ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు. విషయం తెలిసి, వరదాద్యుని ఇంటికివచ్చి సాష్టాంగ నమస్కారంచేసిన యజ్ఞేశుని అహంకార రహితుణ్ణి చేయడానికి సంకల్పించిన శ్రీ యతిరాజు ఆతనికి వైష్ణవధర్మంలో తదీయారాధనకున్న వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చెప్పనెంచి - శ్రీ వైష్ణవులకు పంచసంస్కార లాభం, అర్థపంచకవిజ్ఞానం, ఆచార్యా దీనాచరణం మాత్రమే చాలవు, తదీయారాధన భక్తి శ్రద్ధలతో నిరహంకారి అయి చేయాలి అని ఉపదేశించారు. ఈ ఉపదేశం సర్వులకు అనుష్ఠేయమని అందరు గ్రహించారు. ఈ విధంగా అనేకవిషయాలను భగవద్రామానుజులు లక్ష్య లక్షణ సమన్వయంతో శిష్యులకు ఉపదేశించారు. మదరహితుడు, మహాభక్తుడు అయిన శ్రీ ధనుర్దాసు శీలసంపత్తిని శ్రీ వైష్ణవ శిష్యులకు ఉదాహరణపూర్వకంగా శ్రీ యతిరాజు సెరూపించడం ఇలాంటిదే !

భగవద్రామానుజులు తమ ముఖ్య శిష్యులైన - శ్రీ దాశరథి, శ్రీ కూరేశ, శ్రీ సుందరబాహు, శ్రీ శొట్టనంబి, శ్రీ సౌమ్యనారాయణ, శ్రీ యజ్ఞమూర్తి, శ్రీ గోవిందులతో - ఇతర శిష్యుగణంతో శ్రీరంగంలోని తమ మఠంలో శ్రీరంగనాథుని

సేవచేస్తూ, శ్రీ వైష్ణవధర్మం బోధిస్తూ కాలంగడపుతూ ఉండగా వారికి, శ్రీయాము నాచార్యులవారి చరమశరీరం దగ్గర తాము భాష్యం వ్రాస్తామని చేసిన ప్రతిజ్ఞ జ్ఞాపకం వచ్చింది. కాని, “భాష్యం” వ్రాయడానికి బోధాయన వృత్తి అత్యంతావశ్యకం. దాన్ని చూడకుండా బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యం వ్రాయడం భగవద్రామానుజులకు సమంజసంగా కనబడలేదు. అది దక్షిణభారతంలో లేదని తెలిసిన శ్రీ యతిరాజులు, అది ఉన్న కాశ్మీరదేశం పోయి శారదాపీఠంలో దాన్ని పరిశీలించ నిర్ణయించుకొన్నారు. తమతో మహాప్రతిభావంతులు, ప్రియ శిష్యులు అయిన శ్రీ కూరేఖుని తీసుకొని ఉత్తరంగా ప్రయాణించేసి మూడు నెలల తరువాత కాశ్మీరంలోని శారదాపీఠం చేరారు. అక్కడి పండితులతో శాస్త్రార్థం జరిపి తమ పాండితీ గరిమతో, వాక్పటుత్వంతో, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తితో వారిని నిరుత్తరులను చేసి, బోధాయన వృత్తి విషయం ప్రస్తావించారు. ఆ పండితులు ఆ గ్రంథాన్ని ఇయ్యడానికిగాని, చూచి వ్రాసుకోవడానికి గాని అనుమతించలేదు. కాని ఆ గ్రంథాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడే, ఏక సంతగ్రాహి అయిన శ్రీ కూరేఖులు ఆ గ్రంథాన్ని సంపూర్ణంగా ధారణచేశారు. ఆ గ్రంథం లభించలేదని చింతిస్తున్న భగవద్రామానుజులకు ఈ విషయం చెప్పి శ్రీ కూరేఖులు గురుచింతను దూరం చేశారు. శ్రీ శారదాదేవియే స్వయంగా వచ్చి శారదాపీఠ గ్రంథాలయం నుండి ఆ గ్రంథం తీసి ఇచ్చిందని, ఆ గ్రంథంతో తిరిగి వస్తున్న భగవద్రామానుజుల వారిని, వారి శిష్యులైన శ్రీ కూరేఖులను తమ గ్రంథాలయంలో ఆ గ్రంథం లేదని గుర్తించిన కాశ్మీరీయులు వెంటసంది వచ్చి ఆ గ్రంథాన్ని తిరిగి తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారని, గ్రంథం లభించినా లాభంలేకపోయినదే అని చింతిస్తున్న గురుదేవులకు, తామా గ్రంథాన్ని తమదగ్గర ఉన్న స్వల్పకాలంలో కంఠస్థం చేశామని చెప్పి గురువుగారి వంతను శ్రీ కూరేఖులు పోగొట్టినారని కూడా ఐతిహ్యం ఉంది. ఏది ఏమయినా, భగవద్రామానుజులవారు ఆ గ్రంథాన్ని పరిశీలించే అవకాశం శ్రీమన్నారాయణుల అనుగ్రహంవల్ల కలిగిందని గ్రహించాలి. ఆ గ్రంథం పరిశీలించిన వెంటనే భగవద్రామానుజులవారు- “తత్త్వమసి” (చాందోగ్యం) “అహం బ్రహ్మస్మి” (బృహదారణ్యకం) అనే శ్రుతివాక్యాలకు విశిష్టాద్వైతపరంగా వ్యాఖ్యానించడానికి, జ్ఞానకర్మ సముచ్చయవాదుల వాదాన్ని పరాస్తం చేయడానికి తగిన ఆధార సంపత్తి లభించిందని ఆనందించారు.

తాము శ్రీ యామునాచార్యులవారి చరమ శరీరందగ్గర చేసిన మొదటి ప్రతి.

జ్ఞను నెరవేర్చడం కోసం ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాల్ని కూలంకషంగా తాము తమ గురువుల దగ్గర అభ్యసించి వాటిని తమ శిష్యులచేత భక్తిశ్రద్ధలతో అధ్యయనం చేయించిన భగవద్రామానుజులవారు, తమ రెండో ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చడం కోసం శ్రీ బాష్య రచనకు పూనుకొన్నారు. కాశ్మీరదేశంలో ఉన్న బోధాయన వృత్తి, శ్రీ కూరేశుల ధారణా పటిమవల్ల లభించడంతో భగవద్రామానులు ఏమాత్రం జాగుచేయక శ్రీ బాష్యరచన - శ్రీ కూరేశులు వ్రాయనకానిగా కుదురుకొనగా ప్రారంభించి అనతికాలంలోనే దాన్ని పూర్తిచేశారు. దీనితో వారి రెండో ప్రతిజ్ఞ నెరవేరింది. సగుణ బ్రహ్మవాదులకు ప్రామాణికమైన బాష్యం లభించింది. తరువాతి కాలంలో భారతదేశంలో బయలుదేరిన ప్రతి వైష్ణవ సంప్రదాయానికి చెందినవారు. వారి తాత్త్విక రచనలకు, బాష్యరచనలకు శ్రీ బాష్య సాహాయ్యాన్ని తీసుకొన్నారంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోదు.

శ్రీ బాష్యరచన ముగించిన తరువాత భగవద్రామానుజులు తమ శిష్యులతో కలిసి దక్షిణదేశంలోని దివ్యదేశాలను దర్శిస్తూ ఆయా ప్రాంతాలలోని పండితులను వాదంలో ఓడించి వారినందరిని విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానుయాయులుగా చేస్తూ వచ్చారు. చోళమండలంలోని పండితుల నందరిని ఆవిధంగానే మార్చారు. తరువాత పాండ్యమండలంలోని విష్ణుక్షేత్రాలను దర్శించి, శ్రీ నమ్మాళ్వారుల జన్మస్థలమైన కురుకాపురి చేరి అక్కడ శ్రీ శతకోపులను స్తుతించారు. తరువాత కురంగనగరం లేదా తిరుక్కురుంగుడి చేరి అక్కడి విష్ణుమూర్తి మహాన్నతాకారాన్ని చూచి ఆనందించి ఆయన్ని స్తుతించారు. ఆ దేవాధిదేవుడు సంతోషించి - తాము రామకృష్ణాద్యవతారాలు ఎత్తి ప్రజలను సన్మార్గగాములనుగా చేయడంలో పూర్ణ విజయాన్ని సాధించలేకపోయామని, భగవద్రామానుజులు ఏ మంత్రమహిమచేత జన సందోహాన్ని వైష్ణవులనుగా చేయగలుగుతున్నారో ఆ మంత్రాన్ని తమకు కూడా ఉపదేశించవలసినదని - అడిగినట్లును, భగవద్రామానుజులు ఆ దేవాధిదేవుని దక్షిణకర్ణంలో శ్రీమన్నారాయణ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించి ఆయనకు వైష్ణవనంబి అని నామకరణం చేసినట్లును ఐతిహ్యం ఉంది.

తరువాత శిష్యసమేతంగా కేరళలోని తిరువనంతపురం పోయి అక్కడ శ్రీ వద్మనాథ దర్శనం చేశారు. అక్కడ నుండి సముద్రతీరం వెంట వయనిస్తూ చ్యారక చేరారు. తరువాత ఉత్తరభారతంలోని - మథుర, బృందావనం, సాలి

గ్రామం, సాకేతం, బదరికాశ్రమం, నైమిశం, పుష్కరం మొదలైన పుణ్యక్షేత్రాలన్నింటిని దర్శించి రెండోసారి కాశీరం చేరారు.

అక్కడ శారదాపీఠ పండితులు ఆధిపాతిక క్రియవల్ల భగవద్రామానుజుల వారిని బాధించినెంచి ఆయన ప్రభావం వల్ల వారే బాధలకు లోనయ్యారు. తరువాత శ్రీయతిరాజు వారిని కరుణతో క్షమించారు. అక్కడి శారదాదేవి దర్శనమిచ్చి ఆయన శ్రీభాష్యాన్ని మెచ్చి భాష్యకార బిరుదం ఆయనకిచ్చి, ఒక హయగ్రీవమూర్తిని కూడా ప్రసాదించి పంపించింది. ఆమె ఆజ్ఞానుసారం భగవద్రామానుజులు కాశీ చేరి అక్కడ కొంతకాలముండి పండితులతో వాదించి వారిని తన మార్గం వైపు మళ్ళించారు.

ఈ విధంగా దిగ్విజయ యాత్రలు చేస్తూ కాశీనుండి దక్షిణాభిముఖులై పయనిస్తూ శ్రీపురుషోత్తమ క్షేత్రమైన జగన్నాథపురిని చేరారు. అక్కడ ఒక విశిష్టాద్వైత మతాన్ని స్థాపించి దానికి “పెంబర్ మఠం” అని తమ శిష్యులైన శ్రీగోవిందుని పేరు పెట్టారు. అక్కడి పండితులు అవజయభీతితో భగవద్రామానుజులను సమీపించలేదు. భగవద్రామానుజులు వాచంలో పండితుల నోడించి ‘పురి’ లో అర్చనాదికం, పాంచరాత్రా గమ నిధానంలో జరిపించాలని సంకల్పించినా అది భగవన్నిర్ణయం కానందున కాబోలు కొనసాగలేదు ఆ రాత్రి ఆయన శయనించి ఉండగా తమ పూజారుల ప్రార్థనను మన్నించి శ్రీ జగన్నాథపురిభులు ఆయనను నిద్రలోనే శ్రీ కూర్మక్షేత్రానికి చేర్చారు మరునాడు నిద్రలేచిన భగవద్రామానుజులకు అది “పురి” కాదని, శ్రీకూర్మమని తెలిసింది. దీన్ని శ్రీమత్సారాయణుని లీలావిలాసంగా భావించి, భగవద్రామానుజులు శ్రీకూర్మమూర్తిని అర్చించి, ఆ క్షేత్రంలో తమ శిష్యులరాకను నిరీక్షిస్తూ కొన్ని నాళ్ళున్నారు. తరువాత, శిష్యులతో శ్రీ సింహచలక్షేత్రాన్ని దర్శించి అక్కడ అహంకారి అయిన శ్రీసృసింహస్వామి భక్తుడు. అనంతర కాలంలో సింహగిరివచనములు అని ప్రఖ్యాతికెక్కిన “వచన” రచయిత అయిన శ్రీ కృష్ణమాచార్యులను వారి అహంకారాన్ని పోగొట్టి ఆయన్ని అనుగ్రహించారు. ఈ వచనాలు “స్వామీ” “సింహగిరి నరహరి ! నమో నమో దయానిధి” అనే మకుటంతో ఉంటాయి.

ఆధునిక పరిశోధకులు శ్రీకృష్ణమాచార్యులు 14వ శతాబ్దికి చెందినవాడని అంటున్నారు గనుక భగవద్రామానుజుల వారికి సమకాలికుడు కాదని తేలుతోంది.

కనుక వీరిద్దరు సింహాచలంలో కలుసుకొన్నట్లు, సంబాషించుకొన్నట్లు ప్రచారంలో ఉన్న కథ సందేహం కాదనిపిస్తుంది.*

కాని, ఈ కథను చాలా రమణీయంగా, 18వ శతాబ్ది చివరిభాగానికి చెందిన మంగళగిరి వాస్తవ్యుడయిన శ్రీమాన్ సంజూరి కేశవాచార్యులు అనే కవి తన 'ఆచార్యసూక్తి ముక్తావళి'లో తీర్చిదిద్దాడు. ఐతిహాసిక దృష్ట్యా ఈ కథ జరిగి ఉండకపోయినా - శ్రీకృష్ణమాచార్యులు పాడిన సింహగిరి వచనములు (60 మాత్రం లభించి ఉన్నాయి. చాతుర్లక్ష్మ వచనాలని ప్రతీతి) ఉన్నాయి. భగవ

* శ్రీ కృష్ణమాచార్యులు జనుషాండుడు, సింహాచలక్షేత్రస్వామి అనుగ్రహం వల్ల "చూపు" వచ్చింది. తనాదిగా విష్ణుభక్తుడై "చూర్ణిక"లని లాక్షణికులు వ్యవహరించే కవితామయమైన "వచనము"లను "స్వామీ! సింహగిరి నరహరీ! సమో నమో దయానిధీ!" అనేమకుటంతో కూర్చి శ్రీ పరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామికి వాక్పూజ చేస్తూ వచ్చాడు. కాని, ప్రారబ్ధవశం చేత మధ్యలో వేళాలంపటడై సర్వం విస్మరించి ఉండగా, పౌతకమూరు భాగవతులు నలుగురు సింహాచలయాత్రార్థం వచ్చి ఆ కవికి జ్ఞానోదయం కలిగించారు. తరువాత ఈ కవి కాకతీయరాజులలో కడపటివాడైన ప్రతాపరుద్రుని (రాజ్యకాలం : 1296-1323) ఆస్థానానికి చేరి ఆ రాజును మెప్పించి అగ్రహారాదులను గ్రామాధిపత్యాన్ని పొందాడు. తన వచనాలను రాగిరేకులమీద చెక్కించడం కోసం రాజధాని చాలా వెచ్చించి రాజాగ్రహానికి గురి అయ్యాడు. కాని, భక్తుని రక్షించడానికి శ్రీమహావిష్ణువు కనకవర్ణం కురిపించగా, ఆ ధనంతో రాజును సంతృప్తిపరిచి తన వచనాలతో శ్రీరంగంచేరి ఆక్కడ జీవితాంతం ఉండిపోయాడు. "ప్రతాపచరిత్ర" వల్ల, ఇతని రచనలవల్ల కవి జీవితవిశేషాలు కొన్ని తెలుస్తున్నాయి ఇతని తరువాత వచ్చిన తాళ్ళపాక తిరుమలాచార్యుడు మొదలైన వారు వ్రాసిన స్తుతివచన రచనలకు ఈయనయే మార్గదర్శకుడని పండిత పరిశోధకుల అభిప్రాయం.

(కృష్ణమాచార్యులు సింహగిరి- రచయిత: ఆచార్య ఎమ్. కులశేఖరరావు, తెలుగు సంస్కృతి (విజ్ఞాన సర్వస్వం-తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం-1988) పుట-188)

ద్రామానుజులవారు సింహాచల శ్రేణులను దర్శించి శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దర్శనం చేసినట్లు దేవాలయంలోనే ఆధారాలున్నాయి. శ్రీ కూర్మశ్రేత్రం నుండి ఉదయవరులు ఇక్కడికి వచ్చారు. “పతితపావన శ్రేత్ర”మయిన శ్రీజగన్నాథపురిలోని స్వామిని పాంచరాత్రాగమం ప్రకారం పూజాదికం జరిపించాలని నిశ్చయించుకొని, అక్కడి విద్వాంసులను తమ వాదం ద్వారా జయించి అంగీకరింపజేయాలనే దృష్టి ఉన్న భగవద్రామానుజులను రాత్రికి రాత్రి నిద్రలో ఉండగానే - శ్రీ జగన్నాథస్వామి శ్రీ కూర్మం చేర్చాడని మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము.

కథ ప్రకారం - శ్రీకృష్ణమాచార్యులు శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామికి అనన్య భక్తులు; భగవత్కవి. అయినా అహంకారి. “తాను పాటపాడుతూ ఉండే స్వామి ఆడుతూ ఉన్నాడు” అని అహంకరించి ఉండేవాడు. సింహగిరికి వచ్చిన భగవద్రామానుజులవారికి ఈ అహంకారియందు కరుణకలిగి ఆతన్ని సంస్కరించాలని సంకల్పించారు. యతివైన తమకు సంప్రదాయానుసారం నమస్కారమైనా చేయని శ్రీకృష్ణమాచార్యులను సమీపించి “భక్త శిరోమణి! ఈ రాత్రి మీరు పాటపాడుతున్నప్పుడు, స్వామి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, మీరు “ఎంబెరుమానారునకు మోక్షమున్నదా? అని అడిగి, దయచేసి నాకు మరునాడు చెప్పండి” అని అడిగారు. “ఇది ఎంతవని” అని, ఆ రాత్రి శ్రీకృష్ణమాచార్యులు నరహరిని అడిగాడు. అప్పుడు నరహరి:

“అతనికిఁ గలుగగా నాతఁడిచ్చిన వారి
కందఱికిని మోక్షముబ్బు ద్రువము
అని హరి పలికిన, నా కృష్ణమార్యుండా
యతి పతి దొడ్డవాఁడనుచు దెలిసి”

(ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి)

మరునాడు ఈ మాట శ్రీ కృష్ణమాచార్యులు ఉదయవరులకు తెలియజేశాడు. అప్పుడు:

“భక్తినంప ద్గర్వపరిపూర్ణుడై నట్టి
యా కృష్ణమాచార్యులన్న మాట
లాలకించి యతీంద్రుఁడతని కిట్లని పల్కె

గలుగునో లేదో మోక్షంబు నీకు
నడుగుమీ యాహరి ననిపల్కనాతఁడు
భాష్యకారులకిట్లు పలికె మరల
హరిని గన్నులమ్రోలనాడింపఁగల మాకు
సంశయమేమి మోక్షము లభింప

ననుచు బల్కిన నతనికి యతివరేణ్యుఁ
డడిగినను దప్పులేదన నతఁడు హరిని
తెలియనడిగెదనని సమ్మతించె ననుచు
వాదిభీకరగురుఁడనె మోదమలర"

(ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి)

ఆ రాత్రి "తనకు మోక్షం లేకపోవడం ఏమిటి?" అనే గర్వాహంకారాలతో శ్రీకృష్ణమాచార్యులు, నరహరిని "నాకు మోక్షం ఉందా? లేదా? చెప్పు" అని, నిలదీసి అడిగాడు. నృసింహస్వామి మౌనం వహించాడు. దానితో చికాకుపడి గర్వోపహతుడైన శ్రీకృష్ణమాచార్యులు రెట్టించి అడిగాడు. అప్పుడు నరహరి ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పాడు:

"ముక్తి నాసొమ్మని ముల్లోకములెఱుంగు
మూలస్మృతులు వేదజాలమెఱుంగు
నా ముక్తియయ్యెఁ బరాయత మెట్లన్న
వినుము చెప్పెచ నీకు విశదముగను
మాకు దక్షిణపిల్లు మహి రంగదామ మం
దపిరాట్టయాను నన్నడిగినంత
నెంబెరుమానారు కిచ్చితి ముందు నే
నుభయ విభూతుల నూర్జితముగ

నిచ్చెదను గాని మరల నేనేమి గొనను
గనుక సంశయమయ్యె నీకాంక్షఁ దీర్చు

భక్తవశ్యుడ నేనని పలికె ననుచు
వాది భీకరగురుడనె మోదమలర."

(ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి)

ఈ మాటలతో శ్రీకృష్ణమాచార్యులు రెచ్చిపోయి "మాయ సన్యాసి నిన్నే మొమడులు
కొల్పె "మొదలైన మాటలతో దుర్భాషలాడాడు. అప్పుడు నరహరి ఆ భక్తునకు,
ఆచార్యుని వైశిష్ట్యాన్ని గురించి ఇలా చెప్పాడు:

"భువిఁ జరాచర రూపములు రెండు మాకగు

వినుము నీకవి రెండు విశదపఱతుఁ

జరవిగ్రహము దొడ్డ సన్యాసి రూపమ

ట్లచర రూపము విగ్రహాదికంబు

అస్మత్స్వరూపు రామానుజాచార్యా ఖ్య

శాస్త్రోక్త యతి సదాచార నిరతుఁ

గనుగొనిలేచి మ్రొక్కక యూరకుంటివి

పాడితినని గర్వపడితి పీపు

భక్తిభావన కతనఁగన్నడితి నీకుఁ

బాడితివి గాన నాడితిఁబరమపదము

జ్ఞాన నిష్పాద్యమని పల్కెఁ జక్రియనుచు

వాది భీకరగురుడనె మోదమలర." (ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి)

ఈవిధంగా విడమర్చి శ్రీకృష్ణమాచార్యులకు చెప్పి అతని తప్పును తెలిపి
భగవద్భాగవతాప చారం గనుక - దానికి శిక్షగా "నీ రచనలు వండితుల ఆమో
దాన్ని పొందక పామరుల పాలవుతాయి" అని నరహరి అన్నాడు. అహంకారి
అయిన శ్రీకృష్ణమాచార్యులు "ఎదిరిని తన్ను ఎరుగక" మండిపడి "నీ గుడి శిఖరం
నేలకూలుతుంది. విగ్రహాదులు వెక్కుచెదరక పోయినా, నీ గుడి కాలిపోతుంది"
అని శాపం ఇచ్చాడు. కాలాంతరంలో ఈ రెండూ జరిగాయి. నిన్ను మొన్నటిదాకా
"సింహగిరి వచనములు" వండిత జనాదరణ పొందలేదు. చాతుర్థ్య సంఖ్యాక

మైనా, 60 మాత్రమే ఇప్పటికి లభించాయి * శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం మత దురభిమానులచేతులలో, దోపిడులకు లోనై కాలిపోయింది కూడా! కాని విగ్రహాదికం చెక్కుచెదరలేదు!

నరహరికి శావమిచ్చిన తరువాత పశ్చాత్తాపపడిన శ్రీ కృష్ణమాచార్యులు, స్వామి హితోక్తి ననుసరించి అహంకారం విడిచి భగవద్రామానుజుల శరణుజొచ్చి గురుకటాక్షాన్ని పొందినట్లుగా “ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి” ఇలా వర్ణించింది:

“పుట్టుదరిద్రుండు భూరిసేవధి భంగి
జాత్యందకుండు నిరీక్షణము మాడ్కి
దన్వాద్యసీనుండు దారాసలిలమట్టు
వికల పాదుండంఘ్రి విహృతికరణి
నా కృష్ణయార్యుండు యతిపతి సన్నిధి
జెంది యానందించి సిరివహించి
దండప్రణామంబుఁదగఁజేసి యున్నంత
నితనిఁ గటాక్షించి యతివరుండు
పంచ సంస్కారములు నర్థపంచకంబు
నాకృతిత్రయమాదిగా నఖిలహితము

* ముచ్చనకు ఒక వచనం—

“విష్ణుత్వే లేనివిద్వాంసునికంటె హరికిరసము చేయు నతఁడే కులజుండు, శ్వవచుఁడైన నేమి? ఏవర్ణంబైన నేమి? ద్విజునికంటె నతఁడే కులజుండు. దృష్టిం జూడగా విస్వజ్ఞున దివ్యభూషణము, సింహగిరి నరహరి దలంచిన యాతందె కులజుండు. సంద్యాది నిత్య కర్మానుష్ఠానంబులు దవృక నడిపిననేమి? చతుర్వేద షట్పాత్రములు సదివస నేమి? శతక్రతువు లాచరించిన నేమి? సకల ధర్మంబులు సేసిననేమి? మా సింహగిరి నరహరి దాసులకు దాసులైనంగాని లేదు గతి! స్వామీ! సింహగిరి నరహరి, నమో, నమో, దయానిధీ!

లాచరించి వచించె నెట్లతని కనుచు
వాదిభీకరగురుఁడనె మోదమలర."

భగవద్రామానుజులవారు ఆ భక్తునకు చేయవలసిన హితాలన్నీ చేసి, "భక్తితో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీసరసింహస్వామి సేవ చేసుకొంటూ అక్కడే ఉండవలసిన"దని చెప్పారు. తాము ముందుకు శిష్యులతో కలిసి యాత్రసాగించారు. ఇంతటి మహా భక్తునకు కూడా భగవద్రామానుజులవారిని ఆశ్రయించనిదే ముక్తి లభించలేదని శ్రీమాన్ సంఖ్యాది కేశవాచార్య కవి ఇలా అన్నారు:

"ఏసూరి రజకునియింట మృతానుజు
నడిపించెఁ బితృకానసంబుదనుక
నాబ్రహ్మ రుద్రులకై సఁ గన్నడనట్టి
సృహరినాడించెను నిత్యమెవ్వఁ
డెవని శాపమున సర్వేశుని గుడియైన
నేడహములు కాలె నేకరీతి
నట్టి కృష్ణాయునికై స లక్ష్మణముని
నాశ్రయింపక ముక్తియమరదయ్యె

నట్టి రామానుజాయుల నాశ్రయింప
కున్న కుమతి మోక్షేచ్ఛ యుదధి వింద్య
పర్యత వ్యవకాంక్షగాఁబరగు ననుచు
వాది భీకరగురుఁడనె మోదమలర" (ఆచార్య సూక్తిముక్తావళి)

ఐతిహాసిక దృష్టి ననుసరించి శ్రీకృష్ణచార్యులకు భగవద్రామానుజుల వారి దర్శనసమావేశ భాగ్యాల లభించలేదనుకొన్నా. ఈ కవి విష్ణుభక్తుడు కావడంతోగాని తమకు సమకాలికులైన వేరొక శ్రీ వైష్ణవస్వాముల దర్శనసమావేశాల ప్రభావం క్రింద "ప్రవన్నుడు" కావడంతోగాని అసహజ విషయం ఏమీలేదు. ఇది గాక, కామ మోహితుడైన ఈ కవి పాఠకమూరి భాగవతుల హితోక్తులవల్ల తన ప్రవర్తన మార్పుకొన్నది, అనంతరకాలంలో తన వచనాలతో శ్రీరంగం చేరి శేషజీవితం అక్కడే గడిపిన విషయం ఐతిహాసిక సత్కారేగదా!

భగవద్రామానుజులవారు తమ శిష్యులతో కలిసి ద్విజయయాత్రను కొనసాగిస్తూ ఆహోబిలం చేరి అక్కడ శ్రీ నరసింహుని సేవించి ఒక మఠాన్ని స్థాపించారు. తరువాత తిరువతి-తిరుమల దివ్యక్షేత్రాలను చేరి, తిరుమలలోని స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడే అని నిరూపించి కాంచీపురం చేరి శ్రీ వరదరాజస్వామిని దర్శించి, సేవించి తృప్తిచెందారు. అక్కడనుండి శ్రీనాథమునుల జన్మస్థానమైన వీరనారాయణపురం చేరి అక్కడ సేవలుచేశారు. అక్కడనుండి శ్రీరంగం చేరి శ్రీ రంగనాథస్వామి దర్శనంతో యాత్రా శ్రమ అంతాపోయి కృతార్థత లభించినట్లు అనుభవం పొందారు. శిష్యులందరు గురువుల పాదపద్మాలకు మ్రొక్కి సంతృప్తి చెందారు.

భగవద్రామానుజులవారి శిష్యులైన తరువాత శ్రీ కూరేఖలు తమ సంపద సంతటిని స్వగ్రామంలోనే విడిచివేసి భార్య అండాళమ్మతో వచ్చి శ్రీరంగంలోనే స్థిరపడ్డారు. కాలక్రమాన్ని శ్రీ రంగనాథస్వామి ప్రసాదంవల్ల ఆ దంపతులకు కవలలు జన్మించారు. భగవద్రామానుజులు ఆనందించి వారిలో పెద్దవానికి పరాశర భట్టారకుడని, చిన్నవానికి వ్యాస భట్టారకుడని నామకరణం చేశారు. పిరిలో జ్యేష్ఠుడు, సుందరుడు అయిన శ్రీ పరాశరభట్టునకు రామదేశికుడు అనే ముద్దుపేరు కూడా భగవద్రామానుజులు పెట్టారు. శ్రీ గోవిందుని తమ్ముడయిన బాలగోవిందునకు కూడా ఈ కాలంలోనే పుతుడు జన్మించగా ఆ శిశువునకు పరాంకుశ పూర్ణుడని వారే నామకరణం చేశారు. ఈవిధంగా భగవద్రామానుజులవారు, శ్రీ యామునాచార్యుల చరమ శరీరం దగ్గర తాము చేసిన ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చుకొన్నారు. బాలులందరు భగవద్రామానుజులవారి కరుణా కటాక్ష పీక్షణం క్రింద పెరుగుతూ వచ్చారు అందరికీ యుక్తవయస్సులో అన్ని సంస్థారాలు జరిగాయి. వీరిలో బాల్యం నుండి తమ ఆసాదారణ ప్రతిభావిశేషాన్ని శ్రీపరాశరభట్టు కనబరుస్తూ-భవిష్యంలో తాము అదిపోషించే ఉన్నత తాత్త్విక స్థానాలను సూచిస్తూ- శ్రీ రంగనాథస్వామి దేవే! అయిన శ్రీ రంగనాయకకు ముద్దుబిడ్డ అయ్యారు. భవిష్యత్కాలంలో ఆ జగన్మాతను స్తుతిస్తూ 'గుణరత్నకోశం' వ్రాయవలసినవారు ఆయన ! విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రానికి, విశిష్టాద్వైతపరమైన 'భగవద్గుణ దర్పణం' అనే వ్యాఖ్య వ్రాయవలసినవారు. శ్రీ రంగరాజస్తవం, ఆష్టశ్లోకి మొదలైనవి వ్రాయవలసినవారు గదా! ఆయన! "పువ్వుపుట్టగానే పరిమళం" అన్న నానుడిని సార్థకంచేస్తూ వచ్చారు.

మహానుభావుల జీవితాలు కూడా శాంతియుతంగా సాగిపోవనీ, ప్రారబ్ధానుభవం వారికి తప్పదనీ రుజువుచేసేకాలం అప్పుడు వచ్చింది! కృమికంతుడు అనే అప్పటి చోళరాజు దురభిమానియైన శివభక్తుడు; అంతేకాదు - మన సంప్రదాయానికి సహజంకాని- అన్య దేవతలయందు - ముఖ్యంగా విష్ణునందు- ద్వేషబుద్ధి కలవాడు. తన దేశంలో శైవులు తప్ప ఇతరులుండరాదనీ, శైవులు కానివారందరు - ముఖ్యంగా శ్రీవైష్ణవులు-శివుని పరతత్వాన్ని అంగీకరించాలనీ-అంగీకరించని వారిని బలవంతంగానైనా అంగీకరింపజేయాలనీ సంకల్పించాడు. రాజాశ్రయాన్ని కోరిన సన్నిహితులందరు ఈ సంకల్పాన్ని బలపరిచారు. దుర్మార్గులైన ఈర్ష్యాకువులు కొందరు- సాధారణ శ్రీవైష్ణవులచేత అంగీకరింపజేయడం లాభం లేదనీ, శ్రీవైష్ణవుల గురువులైన భగవద్రామానుజులవారి చేత “శివాత్పరతరం నానీ” అని ఒప్పిస్తే. అంతా సానుకూలపడుతుందని ఒక రుష్టాలోచనను ఆ రాజునకు కల్పించారు. వెంటనే కృమికంతుడు, తన రాజాస్థానానికి కంచీకి రావలసినదని భగవద్రామానుజులవాడికి వార్తతోబాటు, వారిని తీసుకొని రావలసినదని రాజు భటులనుకూడా పంపాడు. కంచీకి పోతే వచ్చే పర్వవసానాన్ని ఊహించగలిగిన భగవద్రామానుజుల ప్రియ శిష్యులు శ్రీకూరేభులు భగవద్రామానుజుల కాషాయ వస్త్రాలను, దండ కమండలాలను ధరించి కంచీకివెళ్ళి “నేను రామానుజులను” అని చెప్పారు. ఆయనతో మహాపూర్వులుకూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్రీరంగమఠంలో భగవద్రామానుజులు తమ వస్త్రాదులను కానక, దాళరథి వలన విషయం గ్రహించి గాంధీర్యం వహించి సామాన్య వస్త్రాలను ధరించి చోళరాజ్యం లాల్కరికంగా విడిచిపోవాలని నిశ్చయించుకొని పరిమిత సంఖ్యలో శిష్యులు తమ్ము అనుసరించి రాగా శ్రీరంగంవిడిచి వెళ్ళిపోయారు. చోళరాజునకు విష్ణుపారమ్యాన్ని గూర్చి శ్రీకూరేభులు ఎంతచెప్పినా ఆ రాజు వినక “శివాత్పరతరం నానీ” అనే విషయాన్ని అంగీకరించాలని ఒలవంత పెట్టాడు. “శివ” శబ్దానికి ఒక ప్రమాణం ఉన్న కొలపాత్ర అని అర్థం ఉంది. దానికంటే పెద్దకొలపాత్ర పేరు “ద్రోణం”. ఇది తెలిసిన శ్రీకూరేభులు “ద్రోణమస్తీ తతః పరం” అని వ్రాశారు. దీని అర్థాన్ని తన వండితులు చెప్పగావిని ఉగ్రుడై రాజు శ్రీకూరేభుని కనుగ్రుడ్లు క్రూరంగా పీకించాడు. శ్రీమహాపూర్వులు కూడా అంగీకరించనందున ఆయనకు ఆ శిక్షే జరిగింది. దుర్బర బాధలోఉన్నా, శ్రీకూరేభులు ఎవరినీ నిందించక, తనకు శిక్షవిధించిన రాజును, శిక్షను అమలుచేసిన క్రూరులను క్షమించి అనుగ్రహించవలసినదని శ్రీ

వరదరాజస్వామిని ప్రార్థించారు. కంచినుండి ఈ ఇద్దరు భక్తశిరోమణులు శ్రీరంగానికి బయలుదేరారు. అప్పటికే నూటఅయిదు సంవత్సరాల వయస్సున్న శ్రీమహాపూర్ణులు బాధ తరించలేక శ్రీమన్నారాయణుని స్మరిస్తూ మార్గమధ్యంలోనే పరమపదవాసులయ్యారు.

చోళరాజ్యం విడిచిపోయిన భగవద్రామానుజులు పడమటగా పయనించి ఒక అరణ్యాన్ని చేరి అక్కడి శబరులను అనుగ్రహించి అచ్చటికి వచ్చి చేరిన ఇంకా కొందరి భక్తులతో ముందుకు సాగిపోయారు. మార్గమధ్యంలో ఒక గ్రామంలో వైష్ణవులైన చేలొండ లొంబ (కొంగుపిరాట్టి) ఆమె భర్త శ్రీరంగదాసు ఇచ్చిన ఆతిథ్యం స్వీకరించి, సాలగ్రామం అనే గ్రామంలో ఆంధ్రపూర్ణుడు అనే బ్రహ్మచారిని అనుగ్రహించి తమ సేవకునిగా గ్రహించారు. సాలగ్రామం నుంచి సృసింహశీత్రానికి వచ్చి అక్కడ సృసింహుని అర్పించి, భక్తగ్రామం చేరారు. అక్కడ "పూర్ణ" అనే ఒక భక్తుని చూచి ఒకరోజు ఉండి, ఆ దేశపురాజయిన విట్టి దేవుని ఆహ్వానంమీద అతని ఆస్థానానికి వెళ్ళారు. ఈ విట్టి దేవుడు జైనుడు. అది హోయిసాల రాజ్యం. ఆయన కూతురు గ్రహ బాధితురాలు. ఆమెను తమ చూపుతోనే గ్రహపీడనుండి విముక్తులాలిని చేసి రాజునకు సంతోషం కలిగించారు భగవద్రామానుజులు. ఆ రాజు జైనమతాన్ని విడిచి వంచనంస్కారాలు గ్రహించి శ్రీ వైష్ణవుడయ్యాడు. రాజుతోబాటు చాలామంది జైనులు శ్రీ వైష్ణవులయ్యారు. భగవద్రామానుజులు ఆ రాజునకు విష్ణువర్ధనుడు అని పేరుపెట్టారు. రాజ్యంలోని వేలకొలది జైనులు వైష్ణవులయ్యారు.

భక్తగ్రామంలో భగవద్రామానుజులు శయనించి ఉండగా రాత్రి కలలో శ్రీమన్నారాయణుడు సమీపంలోనే ఉన్న యాదివాడిలో పూజాదులులేక తానున్నట్లును, అక్కడ గుడి కట్టించి పూజాదికం ఏర్పాటు చేయవలసినదని వచించాడు. మరునాడు శిష్యులతో, రాజుతో రాజపరివారంతో పోయి ఆ ప్రాంతంలో వెదుకగా "బహుదాన్య సంవత్సర పుష్య శుద్ధ పునర్వసు నక్షత్రయుక్త చతుర్దశి గురువారంనాడు తిరునారాయణస్వామి ఆవిర్భవించాడు, అక్కడ స్వామికి దేవాలయం కట్టించారు. "పాంచ రాత్రాగమమునందలి సాత్వత సంహితోక్త ప్రకారమున శ్రీరంగరాజు భట్టరుదే నా స్వామికి వారు యథావిధిగా సంప్రోక్షణాది కాత్యములు చేయించిరి. నిత్యోత్సవాదులు వారి కృషితో నారంభమయ్యెను. ఆ స్వామికి.

బ్రహ్మాత్మవము గూడ యతిపతి చేయనెంచిరి. కాని స్వామి కుత్సవవిగ్రహము లేనందున నది యెట్లు లభించునా యని విచారించసాగిరి." (ద్వాదశ సూరిచరిత్ర రచయిత-విద్యావిశారద, 'ఉపనిషదుద్యాన కోకిల' శ్రీమాన్ కె.టి ఎల్. నరసింహాచార్యులు. ముద్రణ 1978; పుట-414)

ఈ విచారంతో శయనించిన భగవద్రామానుజుల వారికి తిరునారాయణ స్వామి స్వప్నంలో కనిపించి, తమ ఉత్సవమూర్తి రామప్రియుడు ఢిల్లీలోని ఫాదుషా ఆంతఃపురంలో రాజకుమారిక అంతికమందున్నట్లు వివరించాడు. భగవద్రామానుజులు శిష్యసమేతులై ఢిల్లీపోయి ఆ ఫాదుషాను మెప్పించి రామప్రియుని తమ వెంట తెచ్చుకొన్నారు. ఆయనే- సంపత్కుమారుడు. పుత్రనిర్విశేషంగా ఆ మూర్తిని భగవద్రామానుజులు తావించడం వల్ల ఆయన యతిరాజ సంపత్కుమారుడు అయ్యాడు. ఆ మూర్తిని విశేషంగా అభిమానించిన రాకుమారి కయే బీబీ నాచ్చియార్ అయిందని ఐతిహ్యం. తిరునారాయణ స్వామికి ఉత్సవ విగ్రహం అమరింది. అక్కడ ఏర్పడిననగరమే తిరునారాయణపురం-మేరే కోడె. ఇది సుప్రసిద్ధ శైలం. ఢిల్లీప్రయాణంలో తమకు మార్గమందు పాయబడిన-ఆ నాటికి దేవాలయ ప్రవేశార్హతలేని విష్ణుభక్తులకు-భగవద్రామానుజులు బ్రహ్మాత్మవ సమయంలో స్వామి దర్శనావకాశం కల్పించారు ! ఆధునిక పరిభాషలో చెప్పాలంటే అది ఆనాటికి "విప్లవాత్మక చర్య !"

భగవద్రామానుజులు తిరునారాయణపురంలో చాలా సంవత్సరాలు ఉండి పోయి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని ఆ ప్రాంతంలో వ్యాపింపజేశారు. నేత్రోత్పాటనం తరువాత శ్రీకూరేఖలు ఎట్టో శ్రీరంగంచేరి, భగవద్రామానుజులు లేని ఆ ఊరు ఆయనకు నచ్చక ఆచుటినుండి "వాసిమామలై" అనే పేరున్న సుందరాచాలం చేరి అక్కడ సుందరభామాస్వామి సేవలో కాలం గడుపుతూ వచ్చారు. ఇక్కడే ఆయన - శ్రీస్తవం, శ్రీ సుందరభామాస్తవం, అభిమానుషస్తవం, శ్రీ వైకుంఠ స్తవం అనే భక్తిభావ భరితాలైన స్తోత్రాలను సంస్కృతంలో రచించారు. ఇంతలో-మత దురభిమానమున్న కృమికంతుడు దుర్మరజాన్ని పొందాడు. భక్తులందరు భగవద్రామానుజులను తిరిగి శ్రీరంగం రావలసినదని నిర్బంధించడం మొదలు పెట్టారు. తిరునారాయణపురంలో ఏర్పడ్డ శిష్య భక్తసందోహానికి భగవద్రామానుజులు తిరిగి వెళ్ళిపోవడం బాధగా అనిపించింది. ఆయనకూ కొంత బాధ లేకపోలేదు. చివరికి, యాదవాద్రిలోని భక్తుల కోరికమేరకు సమర్థులైన శిల్పిల

చేత ఆయన విగ్రహం ఒకటి చెక్కించి అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు. ఆ పని ముగిసిన తరువాత భగవద్రామానుజులు శిష్యసమేతులై శ్రీరంగానికి బయలుదేరి మార్గమధ్యంలోని సుందరాచలం, శ్రీవిల్లి పుత్తూరు, శ్రీకురుకనగరం, కంచి మొదలైన దివ్యక్షేత్రాలను దర్శిస్తూ చాలా సంవత్సరాల తరువాత శ్రీరంగం ప్రవేశించి శ్రీరంగనాథుని ముందు సాగిలి పడ్డారు. శ్రీరంగంలోని భక్తులు, శిష్యులు, ప్రజలు ఆనందోన్మత్తులయ్యారంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. శ్రీకూరేఖలు శ్రీగురువునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయగా, ఆయన ఆర్ధ్రసయనాలతో శిష్యుని లేవనెత్తి కౌగిలించుకొన్నారు. శ్రీగురువు ఆజ్ఞపేరకు శ్రీవరదరాజస్వామిని స్తుతించి నేత్రరాఖాన్ని పొందారు. శ్రీకూరేఖలు రచించిన పంచస్తోత్రాలలో ఇది ఐదవది. స్వామిని, నీ దర్శనం నాకనుగ్రహించు అని:

నీలమేఘనిభమంజన పుంజ

శ్యామకుంతల మనంత శయం త్వాం ।

అజ్జపాణిపద మంబుజనేత్రం

నేత్ర సాత్కురు కరీశ, సదామే॥

వేరుకొన్న వెంటనే కన్నులు వచ్చి స్వామి దర్శనభాగ్యం కలిగింది!

యాదవాద్రిని తిరునారాయణస్వామిని పుత్ర నిర్విశేషుడయిన సంపత్కువారస్వామిని విడిచి శ్రీరంగం వచ్చిన తరువాత పరమపదించువరకు - ఇంచుమించుగా ఆరు దశాబ్దాలు - శ్రీరంగనాథస్వామి కైంకర్యంతో, శిష్య శిక్షణతో, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతప్రచారంతో శ్రీరంగంలోనే భగవద్రామానుజులు వేంచేసి ఉన్నారు. తాము పరమపదం చేరి శ్రీమన్నారాయణ నాయుజ్యం పొందడానికి ముందు సర్వసమర్థులైన శ్రీవరాళర భట్టారకుల వారిని శ్రీరంగనాథస్వామి దాస్య సామ్రాజ్యానికి పట్టంగట్టి, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత వరీరక్షణా ప్రచారాలకు ఆయన్ని నాయకునిగా చేశారు.

శిష్యుల, భక్తుల ప్రార్థనలను మన్నించి తిరునారాయణపురంలో తమ విగ్రహం ప్రతిష్ఠించడానికి అంగీకరించినట్లే - తమ జన్మస్థానమైన శ్రీ పెరుంబూదూరులో, తమ కార్యరంగమైన శ్రీరంగంలో తమ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించడానికి - శిష్యుల, భక్తులమీది వాత్సల్యంతో - ఒప్పుకొన్నారు. సమర్థులైన శిల్పించేత చేయిం

చిన ఈ విగ్రహాలు జీవకళ లుట్టిపడేటట్లు రూపొందాయి. భూతపురిలోని విగ్రహాన్ని శ్రీదాశరథి ప్రతిష్ఠచేశారు. ఇది శ్రీ కేశవస్వామి సన్నిధిని ఉంది. భూతపురిలోని భగవద్రామానుజులవారి అర్చా విగ్రహం మిగిలిన వాటికంటే కూడా సంపూర్ణకళలతో విరాజిల్లుతోందని పెద్దల అభిప్రాయం. ఈ విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠచేసి నేత్రోన్మీలనం చేస్తున్నప్పుడు, ఎక్కడో శ్రీరంగంలో శిష్యుల మధ్య ఆసీనులై ఉన్న భగవద్రామానుజులవారి కంటి కొలకులనుండి రక్తబిందువులు జారినాయిట! ఇంక కొన్ని దినాలలో పరమపదిస్తారనగా శ్రీరంగంలోని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిగిందని తెలుస్తోంది.

కట్టదిట్టమైన పద్ధతులలో విశిష్టాద్వైత పరిపోషణ ప్రచారాలు జరగాలనే భావంతో వారు 74 సింహాసనాలను (పీఠాలను) దేశంలో స్థాపించి - మహావిద్వాంసులు, భక్త శిఖామణులు, ఆచార్య పాదపద్మాశ్రతులు అయిన శిష్యులను వాటికి సింహాసనాధిపతులుగ (పీఠాధిపతులుగ) నియమించి బాధ్యతలు అప్పగించారు. వీటిలో ఎనిమిది సింహాసనాలు (పీఠాలు) ముఖ్యమైనవి. వాటిలో ఆరింటికి పీఠాధిపతులు సన్న్యాసులు. రెండింటికి అధిపతులు గృహస్థులు. ఆయా పీఠాధిపతులైన ఆచార్యులకు ప్రత్యేకంగా విశిష్టమైన పేర్లు ఉన్నాయి.

భగవద్రామానుజులవారు స్థాపించిన 74 సింహాసనా(పీఠా)లలో
ముఖ్యమైన 8 సింహాసనాల వివరణ

సింహాసన(పీఠ) స్థానం	దేవుని పేరు	పుష్కరిణి/నది	పీఠాధిపతుల పేర్లు
1. తోతాద్రి (వానమామలై - కర్ణాటకరాష్ట్రం)	శ్రీ తోతాద్రినాథ స్వామి	క్షీరాబ్ధిపుష్కరిణి	శ్రీ రామానుజా చార్యులవారు
2. వేంకటాద్రి (తిరుమల)	శ్రీనివాస భగవానుడు	స్వామిపుష్కరిణి	శ్రీ వేంకటా చార్యులువారు.
3. ఆచోబిరిం (కడపజిల్లా)	శ్రీ ప్రసన్న నారసింహస్వామి	రామతీర్థం	శ్రీ శతకోపా చార్యులువారు.

- సింహాసన(పీఠ) దేవుని పేరు పుష్కరిణి నది పీఠాధిపతుల పేర్లు
4. బ్రహ్మతంత్రపర శ్రీ చెన్నకేశవ సమీపంలో కావేరి, శ్రీ బ్రహ్మతంత్ర
కాలం(మైసూరు) స్వామి తుంగభద్రా రామానుజా
నదుడి చార్యులవారు
5. మునిత్రయం శ్రీ మునిత్రయా
(బెంగళూరు సమీపం) చార్యులవారు
6. శ్రీరంగం శ్రీరంగనాథ కావేరీ మధ్య శ్రీ రంగనాథ
(తమిళనాడు) స్వామి ప్రదేశం చార్యులవారు

పైని పేర్కొన్న పీఠాల ఆధిపతులు సన్నాహులు

క్రిందివి రెండు గృహస్థ పీఠాలు.

7. శ్రీరంగం శ్రీరంగనాథ స్వామి కావేరీ శ్రీ అజ్ఞాన్ స్వామివారు
(గృహస్థపీఠం) మధ్యప్రదేశం లేదా
శ్రీ వరదాచార్యులవారు
8. కాంచీపురం శ్రీ వరదరాజస్వామి కోటితీర్థం శ్రీ ప్రతివాది
(విష్ణుకంచి) వేగవతీనది భయంకర
(గృహస్థపీఠం) అజ్ఞాన్ స్వామివారు

(శ్రీ రామానుజ కీర్తికాముడి- 10వ భాగం- శ్రీ వైష్ణవధర్మ వ్యాప్తి - సంపాదకులైన విద్యాభూషణ, ఉపన్యాసకరత్న, కవితావిభారద శ్రీమాన్ ధనకుధరం వరదాచార్యుల వారి సంపాదకీయం (పుటలు-౧౪, ౧౫) ఆధారంగా.)

ఆనంతర కాలంలో "శ్రీరామానుజ దర్శనం" అని పేరుపొందిన శ్రీ సంప్రదాయాన్ని తమ విశిష్టరచనల ద్వారా సుస్థిరంచేసి, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత రక్షణకు, ప్రచారానికి 74 సింహాసనాలు స్థాపించి, సమర్థులకు ఆ పీఠాల నప్పగించి శ్రీ వైష్ణవులందరు ఆచరించవలసిన విధులను శిష్యులకు బోధించారు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఇలా శ్లోకబద్ధమయ్యాయి:

“శ్రీభాష్యం ద్రవిడాగమ ప్రవచనం
 శ్రీశస్తలేషన్యహం
 కైంకర్యం యదుశైల నిత్యవసతి
 స్సార్థం ద్వయోచ్ఛారణం
 యద్వా భాగవతాభిమాన వ సతిః
 శ్రేయస్సతామిత్యణం
 శిష్యాన్ ప్రాహయతీశ్వరః పద
 మగా ద్విష్టోః పదం శాశ్వతమ్ ॥

శ్రీమాన్ సంఖూరి కేశవాచార్యులు ఈ శ్లోకార్థాని తమ ఆచార్య సూక్తి ముక్తావళిలో ఇలా తెనుగుచేశారు:

“శ్రీభాష్య మాచార్యసేవచేఁ బరియించి
 శిష్యముఖంబుగాఁ జెప్పవలయు
 నదియొనర్ప నశక్తుఁడాయెనా శతవైరి
 శ్రీసూక్తులే విశ్వసింపవలయు
 నట్లు రంగాదులందమరి యాహరికిఁబ్ర
 సిద్ధ కైంకర్యమే చేయవలయు
 మంత్రరత్నార్థమే మననంబు సేయుచుఁ
 గలిగిన కాలంబు గడవవలయు

సతతవైష్ణవ పూజలేసలుపవలయు
 నొదిగియదుగిరి చెంతల నుండవలయు
 సేమమిది యని యతిపతి చెప్పెననుచు
 వాదిభీకర గురుఁడనె మోదమలర॥”

సంసారసర్పదష్టులయి బాధపడుచున్న వారికందరికి శరణాగతి మార్గాన్ని చూపి తరింపజేశారు. ధగవద్రామానుజులవారు శ్రీరంగంలో ఉన్న కాలంలో సర్వులు శ్రీ వైష్ణవ చిహ్నముద్రులులే యతిరాజుల శిష్యులై బాస్తిల్గా, ఆసేతు శీతనగ దిగ్విజయంతో ఆయన పరాజిల్లినారని వర్ణించిన శ్లోకాలివి:

“తే సుస్ఫుటం చ భుజయోర్ధ్వతశంఖచక్రాః
 సమ్యగ్గలాట ఫలకే లసదూర్ధ్వపుండ్రాః ।
 కంఠే విలగ్న తులసీ నశినాక్షమాలాః
 భేజుర్ముకుంద పదవీం యతిరాజభక్తాః ॥
 “ఏవం మహాత్మా యతి చక్రవర్తీ
 రంగే పురే లక్ష్మణ దేశికేంద్రః ।
 అసేతు శీతాచల భూమిభాగే
 జితారివర్గ స్సుతరాం విరాజే ॥”

భగవద్రామానుజులవారు ఈ విధంగా తమ సమకాలికులైన పండితులకు పామరులకు తమ దర్శన బాషణ లాభాన్ని కలిగిస్తూ వారిని ప్రభావితం చేశారు. తరువాతి శతాబ్దాలలో- నేటికీ- తమ ఉద్ధర్నాథులైన సర్వ ప్రపంచాన్ని- ప్రభావితం చేస్తూవస్తున్నారు.

భగవ ద్రామానుజులవారితో ఏ విధమైన సంబంధం లేనివారికి ముక్తి దుర్లభం అని తదనుయాయుల పూర్ణవిశ్వాసం. వారి శిరస్సంబంధులనుగూర్చి, తదంఘ్రి సంబంధులనుగూర్చి ఈ విధంగా సంప్రదాయంలో ఉంది;

“తచ్ఛీర్ష సంబంధ బలాచ్చదేశికాః
 పూర్వం స్థితా ముక్తి మవాపురం జసా ।
 తదంఘ్రి సంబంధ బలా దిహ స్థితాః
 స్వగూపసిద్ధిం పరమాం గతా జనాః ॥”

భగవద్రామానుజులవారి శిరస్సంబంధ బలంచేత- వారి పూర్వులందరు ముక్తిని పొందారు. ఆయన ఆంఘ్రి సంబంధ బలంచేత- తరువాతివారు ముక్తిని పొందారు.

“వినాచ సంబంధ బలేన తస్య
 జగద్గురోర్లక్ష్మణ దేశికస్య ।
 తద్గురమం విష్ణుపదం జనానాం
 పూర్వం స్థితా నా మధునా స్థితానాం” ॥

జగద్గురువులైన లక్ష్మణదేశికేంద్రుల సంబంధబలం ఏదోవిధంగా లేనిదే వారికి పూర్వ స్థితులైన వారికి గాని పరులకు గాని విష్ణువదం దుర్గమం (దుర్లభం).

“యథామణిర్మోక్తి కహారమద్యే
విరాజయం స్తంపరితస్తథైవ
మహాత్మనాం దేశిక పంగవానాం
మద్యేవిరాజే యతిసార్వభౌమః॥”

ముత్యాలహారం మధ్య నాయకమణి (ఉభయ పార్శ్వాల తోని ముత్యాలను ప్రకాశింపజేసినట్లే) భగవద్రామానుజులవారు ఆచార్యోత్తముల మధ్య నుండి— పూర్వాపరాచార్యులనందరిని— ప్రకాశింపజేస్తున్నారు.

ఈ విధంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్న భగవద్రామానుజులవారు తమ ఆవతార ప్రయోజనం తీరినదని గ్రహించి శ్రీ రంగనాథ స్వామి అనుమతిని పొంది పార్థివ దేహం విసర్జించాలనే నిర్ణయానికివచ్చి శిష్యులకు, భక్తులకు ఈ విషయం చెప్ప గానే వారందరు నిర్వాక్కులయ్యారు. పెల్లుబికిన దుఃఖంతో తమ్ము పరివేష్టించి యున్న శిష్యులను, భక్తులను ఆయన ఊరడించి “శతాయుః పురుషః” అనే వేదోక్తి ఉండగా తాము 120 సంవత్సరాలు జీవించిన విషయం వారి దృష్టికి తెచ్చి అంతా ఆ శ్రీరంగనాథస్వామి ఇచ్చి అని చెప్పి పింగళనామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ దశమి శనివారం మధ్యాహ్నం దేహత్యాగానికి శ్రేష్ఠ సమయంగా నిర్ణయించుకొన్నారు. (జ్యోతిషశాస్త్ర రీత్యా నవగ్రహాల దశల మొత్తం సంవత్సరాలు 120, ఇన (6) శశి (10) కుజ (7) రాహు (18) జీవ (16) మంద (19) జు (17) కేతు (7) భృగు (20) దశల కాలం) ఆ నిర్ణీత సమయానికి— శ్రీగోవిందుని తొడమీద శిరస్సు ఉంచి, “శ్రీరామచంద్రునకు హను మంతునివలె” తమకు “నమ్మినబంటు” అయిన శ్రీ ఆంధ్రపూర్ణుని ఒడిలో పాదములుంచి గురు పాదుకులయందు దృష్టినిలిపి బ్రహ్మరంద్రం ద్వారా ప్రాణోత్క్రమణం చేసి పరమపదాన్ని పొందారు :

“రామానుజో జగామాశు తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ।

మాఘశుద్ధ దశమ్యాం తు మధ్యాహ్నే మందవాసరే ॥”

శిష్యుల, భక్తుల, పురజనుల దుఃఖానికి అవధులేలేకపోయాయి. శ్రీదాశ రథి, శ్రీగోవిందుడు, (శ్రీఎంబార్) శ్రీఆంధ్ర పూర్ణుడు, శ్రీ కురుకేశుడు పరస్పరం ఊరడించుకోవలసివచ్చింది. భగవద్రామానుజులవారి ప్రేయశిష్యులయిన శ్రీ కూర నాథులు ముందే పరమపదించి శ్రీ గురుపాదులకే దుఃఖాన్ని కలిగించారు. భగవద్రామానుజులవారికి పూర్వాశ్రమంలో శ్రీ దాశరథి మేనల్లుడు; శ్రీ గోవిందుడు పిన తల్లి కొడుకు. శ్రీ ఆంధ్రపూర్ణుడు మధ్యవచ్చిచేరిన మహాభక్తుడు, శిష్యుడు, పరిచారకుడు. ఇంక కురుకేశునిగూర్చి కొంత చెప్పవలసిఉంది. భగవద్రామానుజుల వారు యాదవాద్రినివిడిచి శ్రీరంగానికి తిరిగివచ్చేటప్పుడు మార్గమధ్యంలో శ్రీనమ్మాళ్వారుల జన్మస్థలమైన కురుకాపురినిచేరి శ్రీశతకోపులను దర్శించారు. అప్పుడు ఆయన శ్రీనమ్మాళ్వారులు మానవకోటికి ఆధ్యాత్మికరంగంలో చేసిన సేవనుస్మరించి అప్పుడు “అయ్యో! నాకేకనుక ఒక కొడుకుఉంటే, శ్రీశతకోపులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడంకోసం ప్రేమతో ఆయన పేరు వాడికి పెట్టుకొని ముద్దుగా పిల్చుకొనే వాడినిగదా!” అని అన్నారుట! అప్పుడు అక్కడఉన్న శ్రీ భూరి శ్రీశైల పూర్ణుడు ఆనే శిష్యుడు లేచి, “స్వామీ, మీరు నన్ను దత్తపుత్రునిగా స్వీకరించి అనుగ్రహించవలసినది” అనగానే భగవద్రామానుజులు సంతోషించి ఆశిష్యుని తమ జ్ఞానపుత్రునిగా స్వీకరించి, ఆతనికి శ్రీనమ్మాళ్వారు ఆనే అర్థస్ఫూర్తికలిగేవిధంగా “కురుకేశుడు” అని పేరుపెట్టారుట! (ద్వాదశనూరిచరిత్ర: విద్యావిశారద; ఉపనిషదు ద్యానకోకిల శ్రీమాన్ కె.టి.ఎమ్. నరసింహాచార్యులు; 1973 పుట-480) ఇందువల్ల భగవద్రామానుజులవారి ఉత్తర క్రియలలో శ్రీ కురుకేశుడు పాల్గొనడం జరిగింది

భగవద్రామానుజులవారు రచించిన గ్రంథాలు

1. వేదార్థసంగ్రహం, 2. శ్రీభాష్యం, 3. గీతాభాష్యం, 4. వేదాంతదీపం, 5. వేదాంతసారం, 6. శరణాగతిగద్య, 7. శ్రీరంగగద్య, 8. శ్రీవైకుంఠగద్య, 9. నిత్యగ్రంథం అనేవి భగవద్రామానుజులవారు పరమపదించిన తరువాత శ్రీవైష్ణవంలో వచ్చిన-వడగళై, తెంగళై అనే రెండు సంప్రదాయాలవారు ఈ లోమ్మిది సంస్కృత గ్రంథాలను భగవద్రామానుజులవారు వ్రాసినవాటిగా అంగీకరిస్తారు. వీటిలో సిద్ధాంతరీత్యా ముఖ్యమైనవి-శారీరక మీమాంసా భాష్యం అనే నామాంతరం ఉన్న శ్రీభాష్యం; వేదార్థసంగ్రహం, గీతాభాష్య అనేవని విద్వాంసుల అభిప్రాయం.

భగవద్రామానుజులవారు వ్రాసిన ఈ ఉద్గ్రంథాల విస్తృత వివరణ ఈ గ్రంథ (అవతారతత్వవివేచన) పరిధి కాదుగనుక-అవనికి ప్రయత్నించక విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత విషయాలు ఖుణ్ణంగా తెలిసిన విద్వాంసుల రచనలను ఆధారంగా చేసుకొని లఘువుగా దిజ్ఞాత్రంగా వాటినిగూర్చి వ్రాస్తాను. ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఖండించిన ఇతర సంప్రదాయాలవారి ప్రసక్తి ఉండదు. ఈ పుస్తకాలలో ఏమి ఉండో చెప్పడం ముఖ్యంగనుక-ఇతర సంప్రదాయాల ఖండన వీటిలో ఉంటే వాటిని లఘువుగా సూచించడం ఉంటుంది. (ఈ నారచన శాస్త్రగ్రంథంకాదని గుర్తింపుదని మనవి.)

ఈ తొమ్మిది గ్రంథాలలో-వేదార్థసంగ్రహం భగవద్రామానుజులవారి మొదటి రచన అనీ, అది తిరుమల (తిరువతి) లో రచితమై ఉంటుందని విద్వాంసులు భావిస్తున్నారు ఈ గ్రంథం శ్రీ వేంకటాచలపతి ఆయన శ్రీనివాసనకు అంకితం!

భగవద్రామానుజులవారి* రచనలలో 'వేదార్థ సంగ్రహం' తొలిరచన అనీ, అది తిరుమలేశుని సన్నిధిని రచితమైనదనీ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత వ్యాఖ్యాతలలో ప్రసిద్ధులైన శ్రీ సుదర్శనసూరి పేర్కొన్నా, అది ఎప్పుడు రచింపబడిందో స్పష్టంగా చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు అని విద్వాంసుల అభిప్రాయం. ఇది ఇలా ఉండగా భగవద్రామానుజులవారి తొలి రచన 'వేదాంతసారం' అని చెప్పే వందీతులు కూడా ఉన్నారు.

'వేదార్థ సంగ్రహం' ఉపనిషత్సారమే. ఉపనిషత్తులను సక్రమపద్ధతిలో ఆర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడే రచన ఇది. దీనిలో తమ ప్రత్యర్థుల వాదాలను, తమ ఆలోచనావిధానాలను స్పష్టంగా వివరిస్తారు. అనేకోపనిషత్తులలోని విషయాలను గ్రహించి వాటికి సమన్వయ దృష్టిని కల్పించి, తమ ప్రత్యర్థులు ఆయా వాక్యాల కిచ్చిన అర్థాలను ముందుగా వివరించి, వాటిని ఖండించి; తమకు సమ్మతమైన, తమ సిద్ధాంతాలను బలపరిచే అర్థాలనిచ్చి సమన్వయిస్తారు.

*భగవద్రామానుజులవారి గ్రంథాలను తెలిపే శ్లోకం ఒకటి:

“వేదాంతసారో-వేదాంతదీపో-వేదార్థ సంగ్రహః ।

గద్య-గీతాభాష్య-సూత్రభాష్య-నిత్యక్రమా ఇతి॥”

దీనిలోని “గద్య” ఆయన వ్రాసిన మూడు గద్యాలకు ప్రతినిధి శబ్దం.

తమకు మొదటి వేదాంతగురువులైన శ్రీ యాదవ ప్రకాశులతో వివాదానికి కారణమైన ఛాందోగ్యంలోని “కప్యాసం” శబ్దం ఉన్న వాక్యాన్ని గ్రహించి (తస్య యథా కప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షిణీ) దాన్ని ఈ వేదార్థ సంగ్రహంలో విపులంగా చర్చిస్తారు. ఆ సందర్భంలో ఆ పుండరీకాక్షుని సౌందర్యం కనబడేలా, దీర్ఘసమాస రచన ఇలా చేశారు: “గంభీరాంభస్సము ద్భూత సుమృష్టనాశ రవికర వికసిత పుండరీక దళామలాయతేక్షణః”. అదే ఛాందోగ్యంలోని ‘తత్త్వమసి’ (తత్ సత్యం స ఆత్మా తత్త్వమసి శ్వేతకేతో-IV -8-7) అనే మహావాక్యాన్ని (సద్విద్య ప్రకరణం) గ్రహించి (జీవాత్మ పరమాత్మల సంబంధం) ప్రత్యర్థుల వాదాలను ఖండించి స్యమత స్థాపన చేస్తారు.

వేదాలను సరిగా అర్థంచేసుకొంటే- శ్రీమన్నారాయణుడే - సర్వాధారుడు, సర్వాధికుడు, స్వతంత్రుడు, జగత్పతి అని అర్థం ఆవుతుందనీ - కొన్ని సంప్రదాయాలలో శ్రీమన్నారాయణుని స్థానం బ్రహ్మకుగాని శివునకుగాని ఇయ్యడం అనుచితమని, అది సమర్థనీయం కాదని- వారు సృష్టిక్రమంలో తొలిప్రాణులని- భగవద్రామానుజులు నిర్ణయించి వ్రాశారు. దీనిలో నారాయణ శబ్ద వ్యాఖ్యానం చాలా విపులంగా చేశారు. శ్రీభాష్యంలోకంటే దీనిలో ఈ చర్చ దీర్ఘంగా ఉంది.

“నేతి, నేతి” అనే “నిర్వచనం” గ్రహించి, ఈ ప్రయోగం “బ్రహ్మం”నకు సంబంధించిన విశిష్టమైన స్వభావ నిర్ణయమేగాని వేరేదీ కాదని, బ్రహ్మాంతయోక్కురూపాలన్నీ చెప్పబడలేదని ఆ ప్రయోగం అర్థమని సిద్ధాంతరీకరించారు. ఉపనిషత్తులలో కనబడే- “సర్వవర్ణ” (ఛాందోగ్యం) “కప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షిణీ” (ఛాందోగ్యం) “నీలతోయద మధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా” (మహానారాయణోపనిషత్తు) “రూపం; కల్యాణ తమం” (ఈశావాస్యం) మొదలైనవి ఆ జగన్నాథుని సౌందర్య దర్శకాలే అని భగవద్రామానుజుల నిర్ణయం. సర్వసంపూర్ణమైన బ్రహ్మంను ప్రకటించడమే ఉపనిషత్సారమని ఆయన నిర్ణయం ప్రపంచ సృష్టికి హరియే కారణమని సిద్ధాంతరీకరించి, నిర్వృంద్యంగా ప్రకటించారు పరమాత్మయొక్క అనంత విభూతులను ప్రకటించడమే ఉపనిషత్తులు చేసినవని అని ఉద్ఘోషించారు శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో వచ్చే “భోక్తాభోగ్యం ప్రేరితారం చ మత్స్యా, సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మమేతత్” అనే దానికి అంతర్యామి భావసంబంధమైన చక్కని వివరణ వేదార్థ సంగ్రహంలో ఇచ్చారు.

శ్రీ ప్రభాకరుని కర్మ - మీమాంస సిద్ధాంతాన్ని ఖండించారు. వేదార్థ సంగ్రహం చివరి భాగాలలో భగవంతుడు మనుష్యరూపాన్ని దరించడం (అవతరించడం) తద్రూప నిర్మాణాదికానికి సంబంధించిన విషయాలు పరిశీలితాలు. భగవంతుని పొందడానికి భక్తియే సాధనమని, భగవత్సేవయే భక్తి అని-అదే భగవద్దాస్యమని నిరూపించారు.

భగవద్రామానుజుల వారికి విశ్వవిఖ్యాతి తెచ్చినది, అనంతరకాలంలో భారతదేశంలో బయలుదేరిన సర్వవైష్ణవ సంప్రదాయాలకు- అవి అన్ని విషయాలలో శ్రీ సంప్రదాయంతో ఏకీభవించక పోయినా-సుస్థిరమైన తాత్త్విక భూమికను సమకూర్చి పెట్టినది శ్రీ బాదరాయణుల బ్రహ్మసూత్రాలకు భగవద్రామానుజుల వారు వ్రాసిన “శారీరక మీమాంసా బాష్యం” అనే పేరున్న “శ్రీబాష్యం”. ఇతర వైష్ణవ సంప్రదాయాల బాష్యాలన్నీ - కొంతకు కొంత - శ్రీబాష్యానికి ఋణపడి ఉన్నాయి అంటే అది అతిశయోక్తి అనిపించుకోదు. కాశ్మీరంలోని శ్రీ శారదా పీఠాన్ని అధిష్టించిఉన్న శ్రీ శారదాదేవి ఆయన బాష్యాన్ని మెచ్చుకొని “బాష్యకార” బిరుదాన్ని, స్వర్ణమయ లక్ష్మీహయగ్రీవ మూర్తిని ప్రసాదించిందని తెలుసుకొనే ఉన్నాము.

భగవద్రామానుజుల అవతారానికి చాలా శతాబ్దుల పూర్వంనుండి శ్రీబాదరాయణుల “బ్రహ్మ సూత్రాలు”, వాటికి బాష్యాలు ఉన్నాయి. సుప్రసిద్ధంగా అద్వైతపరమైన శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల “బాష్యం” ఉండనేఉంది. భగవద్రామానుజులు తమ “శ్రీబాష్యం”లో ఖండనకు గురిచేసిన వాటిలో అది ప్రముఖస్థానంలో ఉంది. సగుణ బ్రహ్మవాదులందరూ-అంతో ఇంతో - శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల బాష్యాన్ని ఖండించినవారే! ఈ ఖండన తీవ్రత ఆయా బాష్యరచయితల అభినివేశాన్ని వట్టిఉంటుంది. శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు కూడా తమకు పూర్వమున్న వ్యాఖ్యానాలను ఖండించినవారే! తాత్త్వికవిషయాలలో - శాస్త్ర విషయాలలో అందాం- ఖండన మండనాదులు భారతీయ సంప్రదాయంలో భాగాలే !

శ్రీబోధాయన మహర్షి రచించిన ‘బ్రహ్మసూత్రవృత్తి’ని పరిశీలించి-కవర్తి, భారుచి, గుహదేవ, ద్రమిడ, టంక మొదలైన ఆచార్యులచేత ప్రతిపాదితాలైన సిద్ధాంతాలను తీర్చిదిద్ది - తమ శ్రీబాష్యాన్ని సర్వాంగసుందరంగా శాస్త్రీయంగా భగవద్రామానుజులు రచించారు. శ్రీబాష్యకారుల దృష్టిలో ఉపనిషత్పూరమే

వేదాంత సూత్రాలు. మొదటి సూత్రానికి-తమ సిద్ధాంతాన్ని అంతటినీ వివరించే వర్ణనలో అతి విపులమైన వ్యాఖ్య వ్రాశారు వీరు. వారి పూర్తి సిద్ధాంతాన్ని అంతటినీ ఇది తెలుపుతుంది అని విజ్ఞానైన విద్వాంసులందరు ఐకకంఠ్యంతో అన్నారు. ఈ అధ్యాయంలోనే బ్రహ్మవిషయమై ఇతరులు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాల, వాదనల ఖండన; తమ వాదాన్ని స్థాపించడం ఉన్నాయి.

రెండో అధ్యాయం మొదటి రెండు పాదాలలో-ప్రథమాధ్యాయంలో స్థాపితమైన బ్రహ్మకారణతా వాదానికి - సాంఖ్య, యోగాదిమతాల వల్ల ఎలాంటి అవత్తిరాదని, వాటిని ఖండించి; తాము ఆదరిస్తూ ఉన్న పాంచరాత్ర సిద్ధాంతం బ్రహ్మకారణతా వాదానికి అనుకూలం కావడంచేత దాని ప్రామాణ్యాన్ని స్థిరీకరించడం చేశారు. మిగిలిన మూడు నాలుగు పాదాలలో బ్రహ్మేతరమైనది అంతా బ్రహ్మకార్యమే అని నిర్ణయించారు ఇందువల్ల జీవుడుకూడా బ్రహ్మకార్యమే అని, అని తుట్టుడు కాదని తెలుతోంది. తృతీయాధ్యాయమందు-ధ్యాన సాధనాలను, భక్తి-ధ్యానమార్గాలను వివరించడం జరిగింది. నాలుగో అధ్యాయంలో-విముక్తి మార్గం, ఆత్మగత శక్తులు, ధ్యానమార్గం అనేవాటి విశదీకరణ చేశారు.

భగవద్రామానుజులవారి శ్రీభాష్యం మీద చాలా వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. నాటినుండి నేటివరకు శ్రీభాష్యం మీద ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విన్వాంసులు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు. వీటిలో శ్రుత ప్రకాశిక చాలా ప్రసిద్ధిపొందింది. ఇది శ్రీ సుదర్శనాచార్యులవారు వ్రాసినది. కవిత్వార్థిక సింహ శ్రీ వేదాంత దేశికులవారు వ్రాసిన "తత్త్వజీక" చాలా గొప్పది. ఆ మహాకవులు, మహాత్మార్థికులు శ్రీభాష్యాన్ని ముప్పైసారులు అధికరించినట్లు పెద్దలు అంటారు.

భగవద్రామానుజులవారి రచనలలో లఘుభాష్యాలు అనదగినవి - వేదాంత దీపం, వేదాంతసారం అనేవి. శ్రీ భాష్యరచనానంతరమే వేదాంత దీపాన్ని శ్రీ భాష్యకారులు వ్రాసినట్లు విర్వాంసులు ఊహిస్తున్నారు. ఇది శ్రీభాష్యానికి లఘుజీక వంటిది కాకపోయినా గృహనమైన గంభీరమైన అనేక విషయాలను భగవద్రామానుజులవారు దీనిలో చర్చించారు కొన్ని ఉదాహరణల విషయంలో తప్ప, విషయ వివరణాధికంలో వేదాంతదీపానికి శ్రీభాష్యానికి పోలికలు ఎక్కువ. ఈ గ్రంథంలో ప్రథమ సూత్ర వ్యాఖ్యానానికి ముందు వ్రాసిన ఉపోద్ఘాతం విలువైనది. ఇది ప్రప్రథమంలోనే విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సులభ సుందరంగా ప్రదర్శిస్తుంది.

వేదాంతసారం భగవద్గ్రామానుజులవారి మొదటి కృతి అని కొందరు విద్వాంసులు భావిస్తున్నారు. బాదరాయణుని వేదాంత సూత్రాంతలో రెండవది, ప్రాధాన్యం విషయంలో అద్వితీయమైనది అయిన "జన్మాద్యస్య యతః" అనే సూత్రానికి భగవద్గ్రామానుజులు వ్రాసిన వ్యాఖ్యానంలో, శ్రీభాష్యంలో వ్రాసిన దానికంటే స్వాతంత్ర్యం కొంత కనబడుతుంది. ఈ సూత్రం జగత్కర్తకు సంబంధించినది కావడం దీనికి కారణం అనుకోవచ్చును.

వరాత్పురుని పరిపూర్ణతను, మహాన్నతిని వివరించి చెప్పేచోట, ఉద్భాటిందేటప్పుడు భగవద్గ్రామానుజులు ఆ విషయాల విషయంలో సంశయం ఏమాత్రం లేని, కనబడని-పద్ధతిలో నొక్కి చెప్పుతారు.

శ్రీభాష్యం తరువాత పరిమాణ విస్తృతి విషయంలో వారు వ్రాసిన గీతా భాష్యాన్ని పేర్కొనాలి. అవశ్యకాలైనచోట్ల - శ్రీభాష్యంలో ఉన్న విషయాలు యతోచితంగా తమ గీతాభాష్యంలోను భాష్యకారులు పునరుద్ఘాటించారు. కొన్ని కొన్ని చోట్ల శ్రీభాష్యంలో వారు వ్రాసినవాటితో సమన్వయపడి చివరకు భగవద్గీతా భాష్యంలో ప్రవర్తించారు. ఎదనెద, తమ భాష్యంలో పూర్వాచార్యుల వాఖ్యానాలలోని విషయాలను కలుపుకొన్నారు. ఈ గీతా భాష్యమీద వ. పరమహంసపురైన శ్రీయామునాచార్యులవారి "గీతార్థ సంగ్రహం" విభాషం బాగా కనబడుతుందని ప్రాచ్య పాశ్చిత్త విద్వాంసులందరూ అంటారు. ఈ మహానుభావులిద్దరూ-భగవంతుని చేరడానికి కర్మజ్ఞానమార్గాలకంటే భక్తిమార్గం సర్వోన్నతమైనదని భావించి నిర్వృద్ధంగా ప్రకటించారు. మిగిలిన మార్గాలను గూర్చి భగవద్గీత చెప్పినా, గీతాసారం 'భక్తి'యే అనీ, దీనికి కర్మజ్ఞానాలు అంగాలని నొక్కి వక్కాణించారు. ఈ భాష్యాన్ని గూర్చి "సుధీమణి" శ్రీమాన్ చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్యులు గారు ఎమ్ ఏ; బి ఇడి ఇలా వ్రాశారు:

"భగవద్గీతా భాష్యము శ్రీరామానుజులవారి పరిపూర్ణమైన పాండిత్య ప్రకర్షకు, వేదాంత విద్యావిశేషమునకు ఒక మచ్చుతునుకగా మనము భావించవచ్చును."

"భగవత్ప్రవన్నులుగా, భగవత్పర తంతులుగా, ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకులుగా, జ్ఞానాధికులుగా, మహామనీషులుగా శ్రీ రామానుజయతి సార్వబౌములను గీతాభాష్యము ఆవిష్కరించి యున్నది."

(శ్రీమద్రామానుజులు - వారి కృతిరత్నములు - శ్రీరామానుజ కీర్తి కాముది. 10వ భాగం, 1990; పుట-28)

భగవద్రామానుజుల వారు శరణాగతి గద్యము - రంగనాథ గద్యము - వైకుంఠ గద్యము అను మూడు గద్యస్తోత్రాలను రచించారు వీటిలో భగవంతునకు ఆత్మార్పణం బోధించే “శరణాగతి గద్య”కు మిక్కిలి ప్రచారం వచ్చింది. శ్రీ సంప్రదాయం బోధించే “ప్రవత్తి” తత్వం దీనిలో చక్కగా నిరూపితమయింది. శరణాగతిసారం భగవంతునకు తన్నుతాను త్రికరణశుద్ధిగా అర్పించుకోవడం. ఈ స్తోత్ర ప్రారంభంలో తమ సంప్రదాయానుసారం పురుషకారస్వరూపిణి, నిత్యానపాయినీ అయిన లక్ష్మీదేవిని శరణుపొంది ఆ మెద్వారా పరబ్రహ్మ భూతుడు, పురుషోత్తముడు, శ్రీవైకుంఠనాథుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుని శరణుపొందారు భగవద్రామానుజులు.

శ్రీరంగనాథ గద్యంలో ఉదయవరులు శ్రీరంగనాథుని పాదపద్మాల మ్రోల ప్రవత్తిని సమర్పించుకొని, నిఖిల వస్తు జాతశరణ్యుడైన శ్రీమన్నారాయణుని శరణుపొందారు. గద్యాంతంలో శ్రీరంగనాథ స్వామిని “కాకుత్స్థ” అని సంబోధించడం విశేషం.

మోక్షోపాయానికి ముఖ్యమైనది “ధ్యానం” అని భగవద్రామానుజులు నిర్ణయించారు. మోక్షార్థి అయిన ప్రపన్నుడైన బ్రతుడు శ్రీవైకుంఠరాధుడైన శ్రీమన్నారాయణుని నిత్యం ధ్యానంలో ఉంచుకోవడానికి శ్రీ వైకుంఠ గద్యను అనుసంధించాలి. ఈ గద్యలోకూడా శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీయక్తుడై ఉంటాడు:

“శీలరూప గుణవిలాసాదిభి రాత్మానురూపయా శ్రియా సహా సీగం.....”

ఇంక స్వామివారి విషయం :

.....ప్రత్యగ్రో స్మీలిత సరసిజ సదృశ నయన యుగళం, స్వచ్ఛసీల జీమూత సంకాశమ్, అత్యుజ్జ్వలపీత వాససం.... అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయావన స్వభావ లావణ్యమయామృత సాగరమ్శ్రీమత్యా వైజయంత్యా వనమాలయా విరాజితం, శంఖ చక్ర

గదా నిశ్శార్ఙ్గాది దివ్యాయుధై స్సేవ్యమానం..... భగవంతం నారాయణం
ద్యానయోగేన దృష్ట్వా, తతో భగవతో నిత్యస్వామ్యమాత్మనో నిత్య
దాస్యం చ యథావస్థిత మనుసంధాయ-”

ఇంక భగవద్రామానుజులవారి కోరిక-

“.....కదాహం భగవంతం నారాయణం, మమ కులనాథం,
మమ కులదైవతం, మమ కులదనం, మమభోగ్యం, మమ మాతరం,
మమ పితరం, మమ సర్వం సాక్షాత్కారవాణిచక్షుషా; కదాహం భగవ
త్పాదాంబుజ ద్వయం శిరసా సంగ్రహిష్యామి; కదాహం భగవత్పాదాం
బుజద్వయ పరిచర్యాశయా నిరస్త సమస్తేతర భోగాశోఽపగత సమస్త
సాంసారిక స్వభావః తత్పాదాంబుజద్వయ పరిచర్యాకరణ యోగ్యస్త
దేక భోగస్తత్పాదౌ పరిచరిష్యామి.....”

దీనిలోని పరమపద వర్ణనమనోహరం. ఇది కక్షతాత్మకంగా భాసించినా-
శ్రుతి, స్మృతి, పురాణాదుల ప్రమాణాలు దీనికి ఉన్నాయి. అదిశేషువు ఆపరావ
తారులైనవారు దర్శించినదే అది!

శరణాగతులు ఏమిచేయాలో, ఏమి కోరుకోవాలో స్పష్టంగా, తామే ఆ
స్థానంలో ఉండి భగవద్రామానుజులవారు ఇందు తెలియజేశారు ఈ గద్యరతయం.
శరణాగతి రంగనాథ, వైకుంఠ గద్యలు-తమ వైభవ వైశిష్ట్యాలతో రచించిన
నాటినుండి నేటివరకు ప్రపన్నులకు “కొంగుబంగారమై” ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నాయి.
భగవద్రామానుజులవారు శాస్త్ర నిష్ఠాతులైన మహామేధావులేకాదు; కరుణాతరంగి
తాంతరంగులైన కవులని, తమ గురువులైన తిరుక్కొట్టియూర్ నంబి గారిచ్చిన
ఎంబెరుమానారు పేరు మరల మరల సార్థకమవుతోందని ఈ గద్యరతయం స్థాపి
స్తోంది.

శ్రీ వైష్ణవులకు తిరువారాధన సమయంలో మిక్కులి ఉపయోగపడే
గ్రంథం-భగవద్రామానుజులవారు రచించిన “నిత్యగ్రంథం” దీనిలో - గద్య
రతయంలోని విశేషాలు, ఎదనెడ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత విషయాలు, ఇష్టదేవతలను
అర్చించే విధానాలు, ఉపాసనా మార్గాలు, సర్వులకు అనుష్ఠేయాలైన సద్విషయాలు

వివరణాత్మకంగా ఉండి ముముక్షువులైన ప్రపన్నులకు దారిచూపే కరదీపికా కార్యాన్ని నిర్వహిస్తూ భగవదారాధనా విధాన ప్రదర్శకమై శ్రీ వైష్ణవులకందరకు ఉపాదేయమయింది.

భగవద్రామానుజులవారు మేధావులు పిద్యాంసులు అయిన ప్రత్యర్థులను తమ బాప్యాదుల ద్వారా; హృదయమున్న సామాన్య ప్రజలను, భక్తులను తమ ప్రవచనాల ద్వారా ఆదర్శమైన తమ నిత్యజీవిత విధానంద్వారా మార్చి సర్వులను శ్రీ విశిష్టాద్వైత ప్రపణులనుగా, శ్రీమన్నారాయణ సేవాపరాయణులనుగా చేశారు. తమ శిష్యవర్గంతో యావద్భారతం-ఆసేతుశీతనగం-పర్యటించి చాలా వైష్ణవదేవాలయాలలో పాంచరాత్రాగమోక్త విధానంలో ఆర్చనాదులు జరిగేవిధంగా మార్పులు తెచ్చారు. వేదాధ్యయనంతోబాటు ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాధ్యయనం కూడా ఆయా దేవాలయాలలో జరిగిగేవిధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. వర్ణవివక్ష లేకుండా సర్వులకు పంచసంస్కారాలను ప్రసాదించి శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయ ప్రచారం చేశారు.

ప్రపథమంగా ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాలకు వేదతుల్యమైన స్థానం ఇచ్చిన శ్రీనాథమునుల, వారి పౌత్రులు తమ వరమగురువులు అయిన శ్రీయామునాచార్యుల మార్గాన్నే అనుసరిస్తూ భగవద్రామానుజులవారు కూడా ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధాలకు వేదతుల్య ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చారనడంలో సంశయం లేదు. అప్పుడు సహజంగానే భగవద్రామానుజులవారు తమిళంలో ఏమీ వ్రాయలేదా? అనే ప్రశ్న పుట్టుతుంది. ఈ విషయమై “సుదీపణి” శ్రీమాన్ చిలకపాటి విజయరాఘవాచార్యులు, ఎం.ఏ; బి ఇడి; గారు వారి వ్యాసమైన “శ్రీమద్రామానుజులు - వారి కృతులు” (శ్రీరామానుజ కీర్తికౌముది; పదియవ భాగము (1990, పుట: 17), శ్రీరామానుజ కీర్తికౌముదీ గ్రంథమాల; గుంటూరు)లో ఇలా వ్రాశారు: “మరి శ్రీరామానుజాచార్యులవారు తమిళభాషలో ఏమియు వ్రాయలేదా? అను ప్రశ్న ఇటు సహజముగా నుదయించును, వడగళ, తెంగళ సంప్రదాయములకు చెందిన శ్రీవైష్ణవాచార్యుల జీవిత చరిత్రలనుబట్టి, శ్రీరామానుజులవారు - ఆళ్వారులచే రచింపబడిన నాలాయిర దివ్యప్రబంధములోని సంప్రదాయ విశేషములను గూర్చియు, అందును ముఖ్యంగా-నమ్మాళ్వారుల తిరువాయి మొళిపైనను తమిళ భాషలో ఉపన్యాసము లోసంగియున్నట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. శ్రీరామానుజుల వారి కౌరిక పై వారి శిష్యులగు ‘తిరుక్కురుగై పిరాన్ పిళ్లన్’ అనువారు-తిరువాయి మొళికి మొట్టమొదట మణిప్రవాళ భాషలో “ఆరాయిరప్పడి” అను పేర నొక

భాష్యమును రచించిరి. ఈ భాష్యమునందలి పదములు, సమాసములు శ్రీరామానుజులవారి శైలిని పోలియున్నది. 'ఆరాయరప్పవి' వ్యాఖ్యానము శ్రీరామానుజులవారి సిద్ధాంతములకు దర్పణము బట్టును."

ఈ వ్యాఖ్యానం (ఆరాయరప్పడి) "మణిప్రవాళభాష"లో ఉన్నది గనుక, "ఈ భాష్యమునందలి పదములు, సమాసములు శ్రీరామానుజులవారి శైలిని పోలియున్నవి" అనడంలో సామంజస్యం కనబడుతోంది.

ఇది బాగానే ఉంది! మరి భగవద్రామానుజులవారు వారి రచనలలో ద్రావిడ దివ్య ప్రబంధాలనుండి ఎందుకు ఉదాహరణలియ్యలేదు; అనే ప్రశ్న కొందరికి తట్టవచ్చును. దీన్ని గురించి-దర్శన సార్వభౌమ- తర్క భూషణ-న్యాయవేదాంత శిరోమణి - ఉభయ వేదాంతవిద్వాన్ శ్రీమాన్ టి కె వి యన్. సుదర్శనాచార్యులు గారు వ్రాసిన "శ్రీనమ్మాళ్వారుల వైభవము" అనే తమ వ్యాసంలో (శ్రీరామానుజ కీర్తకాముది; నాలుగవ భాగము (1983, పుట-56) ఇలా అన్నారు:

"శ్రీమద్రామానుజులవారు లోకహితార్థమై ప్రసాదించిన శ్రీసూక్తి షట్కమున, ద్రావిడ వేదాధ్యయనమునకును ఎందుకు ప్రాధాన్యమొసగియుండలేదు? వారి దివ్య శ్రీభాష్యాది గ్రంథములయం దెచ్చటను - శ్రీనమ్మాళ్వారులనుగాని, వారి దివ్యప్రబంధములనుగాని యుదాహరింపలేదే? అని కొందరు ప్రశ్నించుచు, శ్రీమద్రామానుజులవారికి ద్రావిడ దివ్యప్రబంధముల యందు ప్రావీణ్యములేదనియు, తరువాతి వారలు తమ యభిమానానుసారము వారికిని పీనిని అంటగట్టుచున్నారనియు విమర్శించుచున్నారు. అట్టి వారలకు సమాధానము- పూర్వప్రకరణముననే బాగుగా నిరూపింపబడియున్నది షటియును. 'భాష్యం తు పరరంజకమ్' అను ప్రమాణానుసారము, శ్రీభాష్యాది గ్రంథములకు స్వమత స్థాపనము-భగవత్కల్యాణగుణ గణానుభవాదులున్నను, పరమత నిరసనాదులయందే పరమ తాత్పర్యమై యున్నందున, ప్రతివాదులంగీకరించు ప్రమాణములే నిరూపింపబడవలసి యున్నందున, ద్రావిడ దివ్యప్రబంధములను గాని ఆళ్వారులనుగాని ఉదాహరింపలేదుగాని, వస్తు తత్త్వమున సూత్రవాక్య సమన్వయాదుల నెల్ల శ్రీమదాళ్వారుల శ్రీసూక్తులను గొనియే చేసిన తత్త్రబంధ ద్వయాను సందాన నిరతులగు మహానుభావులకు తెలిసిన విషయమే."

శ్రీమాన్ తిరుమలకుమార వేంకట సరసింహ సుదర్శనాచార్యులవారు "పై"

వ్యాసములోనే భగవద్రామానుజులవారు భేదా భేద శ్రుతుల సమన్వయ విషయంలో శ్రీసమ్మూర్తుల 'తిరువాయిమొళి'ని ఆధారంగా తీసుకొన్నారని చెప్పే సందర్భంలో ఇలా వ్రాశారు:

“ఐతదాత్మ్య మిదం సర్వం స ఆత్మాతత్వమసి శ్చేతకేతో-అనే ఉపనిషద్వాక్యములలో ప్రతిపాదించబడిన జగచ్ఛరీరక తత్వమును బాగుగ “ఇలనదు” ఇత్యాది పాశురములచే నిరూపించి, “తిడవిశుమ్మ” అను పాశురమున, నకల చేతనా చేతన పదార్థాం తర్యామిత్యమును అత్యద్భుత ప్రక్రియతో- “ఉడన్మిళై ఉయరె సక్కరమ్మి” అను భావముచే దెలుపుట మాత్రమేగాక, నిత్య నిరవద్యమైన శ్రుతులకును ఇదియే పరమతాత్పర్యమని “శుడమిగుశురుదియుళ్” అను భాగముచే చిక్కుదీర్చి, నిస్సంశయము వ్యక్తికరించిరి దీనినాధారముగా దీసికొనియే శ్రీమద్రామానుజులవారు-భేద శ్రుతులకును, అభేదశ్రుతులకును ఘటకముగ నుండు ఘటక శ్రుతులను గనుకొని, ఆ శ్రుతులను సమన్వయపఱచి, శ్రీమద్విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతమును ప్రతిమిత్ర సిద్ధాంత సిద్ధమైన జగద్బ్రహ్మలకుండు శరీర శరీర భావము కనుకొనుటతో వ్యవస్థాపించిరి.” (పుట-59)

భగవద్రామానుజులవారు వారికి పూర్వులైన ఆచార్యులమార్గాన్నే అనుసరించి ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాలకు వేదోపనిషత్తులకున్న స్థానాన్ని ఇచ్చి గౌరవించి వాటికి విశేష ప్రచారాన్ని తెచ్చారు. వారికి పరమాచార్యులైన శ్రీ యామునాచార్యులవారు, వారి పితామహులైన శ్రీనాథమునులు వీరికి మార్గదర్శకులు శ్రీ మన్నాథమునులు అష్టాంగ యోగానుష్ఠానపరులు, తపోధనులు. వారు శ్రీ సమ్మూర్తులను సాక్షాత్కరింపజేసుకొని వారి కరుణా విశేషంచేత ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాలను సంపాదించి వాటి ప్రచారానికి పూనుకొనిన ప్రథమాచార్యులు. ఈ మహానుభావులే ‘న్యాయతత్వం’ అనే గ్రంథాన్ని రచించి శ్రీ విశిష్టాద్వైతతత్వ స్వరూపస్వభావాలను సర్వులకు మొదట తెలియజేశారు.

వీరు ‘యోగరహస్యం’ అనే తమ గ్రంథంలో అష్టాంగయోగానికి సంబంధించిన విధి విధానాలను విస్తృతంగా వివరించారు. వీరి పౌత్రులైన శ్రీ యామునాచార్యుల రచనలనుగూర్చి తెలుసుకొనేఉన్నాము.

ఈ మహాన్నత సంప్రదాయానికి చెందిన మహా మేధావులు, మహోదారులు, కరుణాసముద్రులు భగవద్రామానుజులు. వీరు ఉభయవేదాంతాలకు సమప్రా

ముఖ్యాన్ని ఇచ్చిన విషయం జగద్విదితం. ఈ విషయాన్ని The Alvars of South India అనే తమ గ్రంథం Introduction లో డా॥ కె. సి. వరదాచార్యులుగారు ఇలా వ్రాసావారు:

“The spread of Ramanuja's teachings in religion and philosophy meant also the spread of the mystical literature of the Alvars on which his teachings were based. The revelations of the Alvars had the same or equal sanctity for him as the authoritative texts of the Vedas and Upanishads. The truths of both were considered to be capable of being synthesized or harmonized. Thus the basic background of the Visistadvaita philosophy of religion was the Composite and harmonized truths of Veda and Abvar—hymns. Thus arose what has been Known as Ubhaya-Vedanta (the two Vedantas) harmonized to form a unitary system of philosophy and religion ” (Page- XIX)

భగవద్రామానుజులవారి తరువాత ఆచార్య పరంపరలో వారంతవారయిన కవిత్వార్కికసింహ, సర్వతంత్ర స్వతంత్ర శ్రీ వేదాంత దేశికులవరకు ఏకముఖంగా సాగిన శ్రీ వైష్ణవ వియద్గంగావాహిని ద్విముఖంగా చీలింది. వాటి పేర్లు-వడగళై, తెంగళై-అనేవి వడగళై సంప్రదాయానికి మూలపురుషులు శ్రీ వేదాంత దేశికుల వారు. తెంగళై సంప్రదాయానికి మూలపురుషులు శ్రీ పిళ్లలోకాచార్యులవారు. వారి తరువాత ఈ శాఖలో ముఖ్యులు శ్రీ మణివాళ మహామునులు, శ్రీ వరవర మహామునులు.

భగవద్రామానుజులవారి తరువాత సంస్కృతభాషలో విశేషగ్రంథ సముదాయాన్ని సృష్టించి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతరక్షణకు ప్రచారానికి విశేష సేవచేసినవారు కవిత్వార్కికసింహ, సర్వతంత్ర స్వతంత్ర శ్రీ వేదాంత దేశికులుగా ప్రసిద్ధిపొందిన శ్రీ వేంకటాచార్యులు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి ఘంటావతారం వీరని ప్రసిద్ధి. శాస్త్ర

సంబంధమైన వీరి సంస్కృత రచనలలో - "తత్త్వటీక, శతదూషణి, గీతాభాష్య వ్యాఖ్యానం, అధికరణసారావళి, తత్త్వముక్తాకలాపం, న్యాయసిద్ధాంతజనం, న్యాయ పరిశుద్ధి" మొదలైనవి ఉన్నాయి ఈ మహానుభావులు అసంఖ్యాకమైన సంస్కృత స్తోత్రాలు రచించారు. దీర్ఘస్తోత్రాలలో "దయాశతకమ్", "పాదుకాసహస్రమ్" ప్రఖ్యాతాలు. జగజ్జనని అయిన శ్రీనివాసుని దివ్యమహిషియొక్క అనుకంపావర్ణనయే "దయాశతకమ్" మొదటిశ్లోకంలో ఇలా అంటారు:

ప్రపద్యేతం గిరింప్రపాయః శ్రీనివాసానుకంపయా ।

ఇక్షుసార నవన్ద్యేవ యన్మూర్త్యాశర్కరాయితమ్॥

తరువాత జగజ్జననిని ఇలా స్మరిస్తారు:

సమస్త జనసీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీమ్ ।

శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివరూపిణీమ్॥ (శ్లో-6)

వందే వృషగిరీశస్య మహిషీం విశ్వదారిణీమ్ ।

తత్కృపా ప్రతిమాతానాం క్షమయావరణం యయా॥ (శ్లో-7)

తరువాతి శ్లోకంలో ప్రత్యేకంగా నీలాదేవిని పేరుతో స్మరిస్తారు:

నిశామయతుమాం నీలాయద్యౌగపటలై ర్ధృగమ్ ।

భావితం శ్రీనివాసస్య భక్తదోషేష్వదర్శనమ్॥ (శ్లో-8)

"పాదుకాసహస్రమ్"లో, పాదుకలకు వైశిష్ట్యాన్ని తన అర్చనాభక్తిద్వారా సంతరించిన శ్రీరామ సోదరుడైన భరతుని ఇలా స్మరిస్తారు:

భరతాయ పరంనమోస్తు తస్మై ప్రథమోదాహరణాయ భక్తి

భాజామ్ । యదుపజ్జమశేషతః పృథివ్యాం ప్రథితో రాఘవ

పాదుకా ప్రభావః॥ (శ్లో-2)

ఈ 'సహస్ర' రచనను 32 పద్యములుగా "ప్రస్తావపద్యతిః"తో ప్రారంభించి "పరిపద్యతిః" అని 32వ పద్యంతో ముగించారు. దీన్ని

సంతః శ్రీరంగపృథ్వీశ చరణత్రాణశేఖరాః ।

జయంతి భువనత్రాణ పదపంకజరేణవః॥

(శ్లో-1)

అని ప్రారంభించారు. సహస్ర శ్లోకాలు అయిన తరువాత సంప్రదాయానుసారం ఇంకో 8 శ్లోకాలుకూడా రచించి ముగించారు. చివరి శ్లోకం—

జయతి యతిరాజసూక్తి ర్జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళీ ।
తదుభయదనాస్త్రి వేదీ మవంధ్యయంతో జయంతి భువిసంతః॥

ఈయన వ్రాసిన స్తోత్రంలో దశావతార స్తోత్రం ఒకటి. స్తోత్రం చివర అన్ని అవతారాలు వచ్చేలాగ వ్రాసిన క్రింది శ్లోకం సుప్రసిద్ధం:

ఇచ్ఛామీన విహరకచ్చప మహాపోత్రిన్ యదృచ్ఛాహరే
రజా(మాయా)వామన రోషరామ కరుణాకాకు త్సహేలాహలిన్ ।
క్రీడావల్లవ కల్కవాహన దశాకల్పిన్నితి ప్రత్యహం
జల్పంతః పురుషాః పునంతిభువనం పుణ్యేమపణ్యాపణాః॥

ఇదేవిధంగా వీరు వ్రాసిన “న్యాసదశకమ్” ప్రసిద్ధం. దీనిలో వారి సిద్ధాంతాన్ని ఇమిడ్చివ్రాశారు. వీరివైరాగ్య పంచకమ్ ఈ మహాపురుషుని నిర్లిప్తతను తెలియజేస్తుంది. దీనిలోని చివరి శ్లోకం—

శ్లో॥ నాన్తి పితృర్జితం కించిన్నమయా కించిదార్జితమ్ ।
అన్తిమే హన్తిశైలాగ్రే వస్తు వైతామహందనమ్॥

ఆ మహానుభావుని భక్తి తత్పరతకు, సంతృప్తికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. రాజాశ్రయాన్ని సూచించిన ఒకరికి వంపిన సందేశమిది అని అంటారు!

ఆనాడు విద్వాంసుల, తత్త్వవేత్తల, ఆచార్య పురుషుల యావద్భారత సంపర్కభాష సంస్కృతం గనుక, ద్రావిడ దివ్యప్రబంధ వైశిష్ట్యం అందరికీ తెలియజేయడంకోసం ఈ మహానుభావుడు “ద్రమిడోపనిషత్సత్యరత్నావళిః” అని “ద్రమిడోపనిషత్సారః” అని సంస్కృతంలో వ్రాసి ఆ ప్రస్తానానికి ప్రచారం తెచ్చారు. శ్రీ శఠకోపుల తిరువాయి మొగిలోని మొదటి రెండింటి భావరీతికి భగవద్రామానుజులవారి శ్రీ భాష్య భావరీతికి ఏకవాక్యత ఉన్నదనే విషయం వ్యక్తం చేయడానికే తమ “ద్రమిడోపనిషత్సత్యరత్నావళిః”లో ఇలా వ్రాశారు:

“అదౌశారీరకార్థ క్రమమిహ విశదంవింశతి ర్వక్తిసాగ్రా
సంక్షేపోఽసౌవిభాగం ప్రథయతి చ ఋచాంచారుపాఠోపపన్నమ్ ।

సమ్యగ్గీతానుబద్ధం సకలమనుగతం సామశాఖా

సహస్రం సంలక్ష్యం సాభిదేయైర్యజురపి దశకై

ర్భాత్యథర్వారనైశ్చ॥ 5

విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానికి “ప్రాణ” మైన పాంచరాత్ర శాస్త్ర వైశిష్ట్యాన్ని తెలిపే “పాంచరాత్రరక్ష” అనే గ్రంథం వ్రాసి “శ్రుతిమూలమిదంతంత్రం, ప్రమాణం కల్ప సూత్రవత” అని ప్రకటించారు.

ఈ విధంగా ఈ మహానుభావులు సంస్కృతంలో వ్రాయడమేకాక ద్రావిడ భాషలో కూడా దేశిక ప్రబంధం అని ప్రచారానికి వచ్చినది వ్రాశారని తెలుస్తోంది.

వడగళై సంప్రదాయానికి మూల పురుషులు శ్రీ వేదాంతదేశికులవారని, తెంగళై సంప్రదాయంలో ప్రముఖులు శ్రీ పిళ్లలోకాచార్యులవారు. శ్రీ మణివాళ మహామునులు (పెరియ జీయర్) అని అంటారు గదా! ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే. శరణాగతి విషయంలో ఈ పెద్దలలో వచ్చిన అభిప్రాయభేదాలే దీనికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చును. ఈ అభిప్రాయభేదాలను వెలిబుచ్చినవారు సామాన్యులుకారు; మహా విద్వాంసులు! మహాభక్తులు! పరమ భాగవతులు! అందుకే శాఖలుగా విడిపోవడం జరిగింది.

ఇరుతెగలవారికి భక్తి ప్రపత్తుల విషయంలో అభిప్రాయభేదాలు వచ్చాయి. భగవంతుని నిర్దేశిత కాయమాన కటాక్షం మీద నమ్మకం ఉంచి జీవించాలి. ఆయన అనుగ్రహానికి హేతువు అనావశ్యకం. హేతువు ఉంటే దాని దివ్యత్వం దెబ్బతింటుంది. భగవత్కటాక్షం మాత్రమే స్తన్యం లాంటిది - భక్తి ప్రపత్తులద్వారా ఆకటాక్షాన్ని సంపాదించే ప్రయత్నం కృత్రిమ మవుతుంది. బజారు పాలులాగ. ఇది స్వగత స్వీకారం అవుతుంది. భగవంతుడు తనంతలాను జీవుణ్ణి లనుగ్రహించడం పరగత స్వీకారం అవుతుంది. ఇది గొప్పది. భాగవత సేవ భగవత్సేవను మించినది. అన్నింటికంటే ముఖ్యభేదం ‘శ్రీ’ విషయంలో ఉంది ఆమెకు (శ్రీకి) శీషత్వంలేదు. అనన్యార్థ శీషత్వమే ఆమెకున్నది. ఆమె దయాస్వరూపిణి పురుష కార రూపిణి, ద్రావిడ దివ్యప్రబంధాలు ఈ విషయంలో మనకు ప్రధాన ప్రమాణాలు అంటారు తెంగళై శాఖవారు.

భక్తి ప్రపత్తులు వడగళై సంప్రదాయంవారికి “ప్రాణాలు” మోక్షసాధనాలు.

భగవత్కృప నిర్దేశితకంఠంబే శాస్త్ర పురాణాదులుచెప్పిన భక్త్యాదుల ప్రాముఖ్యం లేకుండాపోతుంది అన్నిశాస్త్రాలు భక్తి ప్రాముఖ్యాన్ని వేనోళ్ళ కొనియాడు తున్నాయి. ఇవి అనావశ్యకాలనిభావిస్తే ప్రజలు భ్రష్టులవుతారు. భగవదనుగ్రహం ఆవశ్యకమే. అదేమోక్షానికి తీసుకొనిపోయేది కాని, దాన్ని మనం అర్థులమై పొందాలి. ఆ అర్హత భక్త్యాదులవల్ల కలుగుతుంది. శ్రీ దేవి నారాయణునిలాగే విభువు; శేషి. శ్రీ విశిష్టుడైన నారాయణుడు శ్రీమన్నారాయణుడై ముక్తి ప్రదాత అవుతున్నాడు. ఓసిద్దరి సంబంధం-పుష్పవరిమళ సంబంధంవంటిది. ఎప్పుడూ రెండూ కలిసేఉంటాయి లక్ష్మీదేవి 'అ' (ఈశ్వరుడు)కారంగాని 'మ'కారం(జీవుడు) కాదు.

తెంగళై, వడగళై వాదాలు ఉత్పన్నం కావడానికి-శ్రీమన్నారాయణుడే ఉపాయోపేయ భూతుడనే దృష్టి, వడగళై సంప్రదాయంవారు ఉపాయానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చి అదేముక్తి హేతువన్నారు శ్రీమన్నారాయణునికృప నిర్దేశితకం కాదు. సహేతుకం, కనుక మనం దాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఇక్కడ మర్కట కిశోరన్యాయం వర్తిస్తుంది. కౌతిపిల్ల తల్లిని తానే పట్టుకొని ఉండాలి; తల్లి తాను పట్టుకొని ఉండదు. ఇంక తెంగళైవారు భగవంతుని నిర్దేశితక జ్ఞానమాన కటా షాన్ని సమ్ముతాచు గనుక వారు భగవంతునికి భక్తునకుగల సంబంధాన్ని మార్కట కిశోరన్యాయంతో పోలుస్తారు. తల్లి పిల్లి పిల్లికూనను తానే నోటకరచుకొని తీసు కొని పోతుంది. ఇక్కడ బాధ్యతఅంతా తల్లి పిల్లిచే! ఇదేవిధంగా భక్తుని బాధ్యత అంతా భగవంతునిదే! ఈ దృష్టిభేదంవల్ల ఉభయ సంప్రదాయాలలో ఆచార వ్యవహారాదులలో చిన్నచిన్న భేదాలు కనబడుతూ ఉంటాయి.

తెంగళై సంప్రదాయానికి మూల పురుషులనదగిన శ్రీ పిళ్లలోకాచార్యుల వారు వ్రాసిన "శ్రీవచనభూషణం" వీరికి ప్రమాణగ్రంథం. ఈయన వ్రాసిన రహస్యగ్రంథాలలో "అష్టాదశరహస్యాలు"అనేది సుప్రసిద్ధం. శ్రీ వేదాంత దేశికుల వారు వ్రాసిన అనేక రహస్యగ్రంథాలలో "రహస్య త్రయసారం" ప్రముఖమైనది. ఆచార్య పురుషులలో శ్రీనాథమునులు ప్రథములైనట్లే, ద్రావిడ సంప్రదాయ మన దగిన తెంగళై సంప్రదాయంలో ప్రథమాచార్యులు శ్రీ పిళ్లలోకాచార్యులు.

శ్రీనాథమునుల శ్రీయామునాచార్యుల అనుయాయులైన భగవద్రామానుజులు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాది కాన్ని తమ రచనలద్వారా విజృంభింప జేసినట్లే, శ్రీ పిళ్ల

లోకాద్యుల తరువాత శ్రీమణివాళ మహామునులు వచ్చి తెంగళై సంప్రదాయానికి గొప్ప ప్రచారం తెచ్చారు.

భగవద్రామానుజులవారి వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి, ఆయన శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో సిద్ధాంతపరంగా సాధించిన సమన్వయ వైశిష్ట్యాన్ని గురించి శ్రీరామ కృష్ణ మఠానికి చెందిన స్వామి ఆదిదేవానందులు వ్రాసిన *Visishtadvaita, the Philosophy of Sri Ramanuja* అనే వ్యాసంలో (*Life of Sri Ramanuja by Swami Ramakrishnananda (1863-1911) Second Edition 1965 Sri Ramakrishna Math, Madras*) అనే గ్రంథంలో Appendix C-II Page-251 ప్రైవ్యాసం ఉంది.) ఇలా అన్నారు:

“The system of philosophy associated with the name of Ramanujn is known as Visishtadvaita. The chief contribution of Ramanuja apart from his effort to systematize the philosophy of the Upanishads, is his attempt to develop a complete system which synthesizes the concept of God with the philosophy of the impersonal Absolute. We should not think that Ramanuja developed any new philosophy, and he makes no claim of Originality. He was the culmination of the movement that started from the Vedas and was nourished by Alvars, Nathamuni and Yamunacharya. Ramanuja's genius and supreme efforts resulted in the systematic presentation of Visishtadvaita which emphasizes the spiritual experience of God without ignoring the critical methods of philosophy. Visishtadvaita owes not a little of its influence on the subsequent development of the philosophy of religion to his clear and rational interpretation of it. In his exposition of the Vedanta, he claims

merely to follow the doctrines of Bodhayana, Tanka, Dramida, Guhadeva, Kapardin and Bharuci, many of whom preceded Sankara, and the prima facie views mentioned in Sankara's writings show that Ramanuja's assertion as following an ancient tradition is not unfounded. His works, nine in all, give an idea of masterly exposition and-consistency of philosophy. Prof. Berriedale Keith says that the "Sri Bhashya, his commentary on the Brahma Sutras, conveys an impression of no mean philosophical insight, and it is fair to assume that his work in substantial merit and, completeness far outdid any previous effort to find in the Brahma Sutras a basis for monotheism."

భగవద్రామానుజులవారి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంలోని విషయాలను క్రింది శ్లోకం చక్కగా వివరిస్తుంది :

“శ్రీమల్లక్ష్మణయోగిశస్తు భువనం సత్యం తదీశః శ్రియః
కాంతో బ్రహ్మస ఏవ సోఽఖిల తనుః భిన్నాస్తతః చేతనాః।
సత్యాసంస్పృతిరీశ నిగ్రహకృతా ముక్తిస్తు భక్త్యాది నా
తత్రాప్తిః పరమేపదే తదనుభూత్యాభ్యేతి సంచక్షతే ॥”

స్థూలంగా దీని భావం ఇది- శ్రీమల్లక్ష్మణయోగులు (భగవద్రామానుజులు) విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానికి ముఖ్యాచార్యులు. భువనం (జగత్తు) సత్యం; దీనికి ఈశుడు (అదిపతి) శ్రియః పతి. ఆయనే పరబ్రహ్మ; అఖిల జగత్తులు ఆయన శరీరమే. జీవులు ఆయన కంటే భిన్నులు. ఆయన నిగ్రహంవల్ల ఉద్భవించిన ఈ సంస్పృతి (సంసారం) సత్యం. భక్త్యాదుల వల్లనే ముక్తి పరమపదంలో కలిగే ఆ బ్రహ్మనుభూతి అనేదే ఆ పరమపురుషుని ప్రాప్తి.

అణువో కాక కడు న్మహావిభుఁడో
యచ్చిన్నుఁడో చిన్నుఁడో

గుణియో నిర్గుణియో యటంచ

విబుధుల్ కుంతీ భవత్తత్వమా

ర్గణులై యే విభూపాదపద్మ భజన్

త్కర్తృంబులం దత్త్య పి

క్షణముం జేసెదరట్టి విష్ణుబరమున్

సర్వాత్ము సేవించెదన్.

(శ్రీమద్భాగవతం; II స్కంధం; అధ్యాయ-4 పద్యం-66)

ఈ పద్యార్థం - అన్ని భావతీయ తాత్త్విక సిద్ధాంతాల తర్కవిత్తార్థాలను ఆలోచనా విధానాలను మన కద్దెదుట నిలుపుతుంది. వీటితో తనకేమి సంబంధం లేనట్లు సర్వ విభూతులతో సర్వాత్ముడైన విష్ణువు విరాజిల్లుతూ ఉంటాడు గనుక ఆయన్ని సేవించడం సముచితమే!

వైదిక సంప్రదాయంతో బాటు ఆశ్వారుల ద్రావిడ ప్రబంధ సంప్రదాయాన్ని కూడా అంగీకరించడంలోనే శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయ విశిష్టత ఉన్నది. ఇదే ఆ సంప్రదాయాభిజ్ఞులను ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకులను చేసింది.

భారత ప్రపంచంలో భక్తి సంప్రదాయాన్ని తమ రచనల ద్వారా తమ జీవితాల ద్వారా సామూహికంగా ప్రచారం చేసినవారే ఈ ఆశ్వారులు. వారి రచనల్ని శిరోధార్యంగా అంగీకరించి, సర్వవిద్యజ్ఞున సామాన్యమైన సంస్కృత భాషలో తమ తాత్త్విక రచనలు చేసి శ్రీ సంప్రదాయానికి యావద్భారత ప్రచారంతెచ్చారు ఆచార్యులు. ఈ విధంగానే శివభక్తిని ప్రచారం చేసిన “ఆరువత్తుమువ్వరు” నయ నార్లు ఉన్నారు. ఇతఃపూర్వం వివరించినట్లు, అవతార ప్రసక్తి విష్ణువున కున్నంతగా శివుని విషయంలో సంప్రదాయంలో కనబడదు గనుక వారి ప్రస్తావన చేయలేదు ఆశ్వారుల ప్రభావం - దక్షిణం నుండి ఉత్తరం దాకా ప్రసరించి, అర్వాచీన కాలంలో ఉత్తర భారత భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల మీద చెరగని ముద్ర వేయడం వల్ల, ఆశ్వారులను గురించి కొంత విపులంగా వివరించడం జరిగింది.

భక్తి సంప్రదాయ విజృంభణంలో దక్షిణ భారతానికి యావద్భారతంలోను ఒక విశిష్ట స్థానం ఉంది. పద్మపురాణాంతర్గత భాగవత మాహాత్మ్యంలో “భక్తి” నారదుని ప్రశ్నకు - నారద ఉవాచ :

కానీత్యం కావిమౌ చేమానార్యః కాః పద్మలోచనాః ।

వదదేవి సవిస్తారం స్వస్య దుఃఖస్య కారణమ్ ॥

సమాధానంగా; ఆమె చెప్పిన వాక్యాలు గమనార్హం.

ఉత్పన్నాద్రవిడే సాహం వృద్ధింకర్ణాటకే గతా ।

క్వచిత్క్వచిన్మహారాష్ట్రే గుర్జరేజీర్ణతాం గతా ॥

భక్తి ఉదయాస్తమయాలను తెలిపే ఈ బావమే-భక్తిద్రావిడ ప్రాంతంలో పుట్టిందని, దాన్ని రామానందులు తెచ్చారని - ఆయన శిష్యులని ప్రచారంలో ఉన్న శ్రీ కబీర్ ఒక సూక్తి ఇలా ఉంది:

భక్తిద్రావిడ్ ఉపజీ, లాయే రామానంద్ ।

కబీర్ నే పర్ గట్ కరీ, సాత్ దీప్ నవ్ ఖంద్ ॥

(పర్ గట్ కియో కబీర్ నే సప్రద్విప్ నవ ఖంద్)

“రామావత్” సంప్రదాయం

ఈ సంప్రదాయానికి ప్రవక్త-కబీర్, తులసీదాస్ మొదలైన మహాకవులకు గురుస్థానీయులయిన శ్రీరామానందులు, శ్రీ రామానుజానుయాయులని అందరూ అంగీకరించారు. వీరు సంస్కృతంలో రచించిన “వైష్ణవమతాబ్జ బాస్కరం”, “రామార్చన పద్ధతి” అనే రెండు గ్రంథాలు వీరి తాత్త్వికదృష్టిని, గురువరంపరను తెలుపుతున్నాయి. “రామార్చన పద్ధతి”లో ఇచ్చిన గురుపరంపర ఈ విధంగా ఉంది:

“శ్రీరామచంద్రుడు - శ్రీసీత - విష్ణుకృష్ణుడు - శతకోపుడు - నాథముని - పుండరీకాక్షుడు - రామమిత్రుడు - యామనాచార్యుడు - మహాపూర్ణాచార్యుడు - రామానుజాచార్యుడు - కూరేశుడు - మాధవాచార్యుడు - బోపదేవాచార్యుడు - దేవాధిపుడు - పురుషోత్తముడు - గంగాధరుడు - రామేశ్వరుడు - ద్వారానందుడు - దేవానందుడు - శ్రీయానందుడు - హరియానందుడు - రాఘవానందుడు - రామానందుడు”.

శ్రీరామానందులు పదిహేనో శతాబ్ది ఉత్తరార్థం నుంచి వరహారో శతాబ్ది ప్రారంభ సంవత్సరాల వరకు గురుత్వాన్ని నెరవేసారని విద్వాంసులు అంగీకరిస్తున్నారు. ఢిల్లీ పాదుషా నీకందర్ లోడికి సమకాలికులు వీరు. కులభేదాలు,

మతభేదాలు భక్తి సంప్రదాయంలో అప్రధానాలు అనే విషయం రామానందుల శిష్యులను బట్టి స్వయం వ్యక్తమవుతుంది. ఒక విధంగా భక్తి సంప్రదాయానికి ప్రారంభకులు. మార్గదర్శకులు అని చెప్పదగిన ఆళ్వార్లలో, శైవ నాయన్మార్లలో అన్ని కులాలవారు ఉండడం మనకు తెలిసిందే!

శ్రీ రామానందుల శిష్యులు పండ్రెండుగురు (ఆళ్వార్లవలెనే) అని చెప్పుతున్నారు. వీరిలో ముఖ్యులు - సేనానాయి, కబీర్, పీపా, రైదాస్, ధన్నా అనేవారు. వద్మావతి అనే మహిళకూడా ఒకరున్నారని (గోదాదేవివలె) కూడా అంటున్నారు. వీరందరిని జితేంద్రియులని వ్యవహరించడం ఉంది. అనందనామధాదులని పిలిచబడే శిష్యులు ఏడుగురున్నారని కూడా తెలుస్తోంది. వీరు - అనంతానంద్, సురసురానంద్, నరహరి యానంద్, యోగానంద్, సుఖానంద్, భవానంద్, గాలవానంద్ - అనేవారు. రామానందుల గురువైన రాఘవానందులతో ప్రారంభించి పై పేర్లన్నీ క్రింది శ్లోకం పఠించింది:

"రాఘవానంద ఏతస్య రామానందస్తతోఽ-భవత్
సార్థ ద్వాదశశిష్యాః స్యుః రామానందస్య సద్గురోః ।
ద్వాదశాదిత్య సంకాశాః సంసారతిమిరా పహాః
శ్రీమదనంతా నందస్తు సురసురానందస్తథా॥

నరహరి యానందస్తు యోగానందస్తతైవత్ర
సుఖా భావాగాలవంచ సపైతే నామనందనాః ।
కబీరశ్చరమా(రై) దాసః సేనాపీపాదనాస్తథా
పద్మావతీ తదర్థశ్చషడే తే చ జితేంద్రియాః"॥

(భక్తిసుధా బిందుస్వాద్)

ప్రాచీనకాలంలోని మహానుభావుల ఆందరి విషయంలోలాగే వీరందరి విషయంలోను. దేశకాలాదులకు సంబంధించిన అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. రామానందుల విషయంలోనే ఇది తప్పలేదు. ఆయన దాక్షిణాత్యుడు కాదనేవారూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలో మనకు, వీరందరూ భక్తి సంప్రదాయ ప్రచారానికి చేసిన సేవే ముఖ్యం. మిగిలినవి అముఖ్యాలు. భక్తిమార్గానికి సంబంధించినంత

వరకు వీరిందరి విషయంలోను ఏకవాక్యత ఉంది. అందరూ మహాభక్తులు. సగుణ సిద్ధుణ విషయంలో విశేషంగా చర్చలలోకి దిగినవారు కారు. భాగవత సంప్రదాయాన్ని అంగీకరించారు. అవతారాల్లో రామావతారానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. అనాటి సమాజంలో రామానందుల కీర్తి ప్రతిష్ఠల్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆయనకు సమకాలికులైన మౌలానా రశీదుద్దీన్ అనే ముస్లిం సిద్ధపురుషులు, తాము ముస్లిం భక్తుల్ని గురించి వ్రాసిన "తజ్ కీర్ తుక్ ఫుక్ రా" అనే గ్రంథంలో రామానందుల్ని గురించి క్రిందివిధంగా వ్రాయడమే తారాజు:

"ఈ కాశీనగరంలో 'పంచగంగా మాదీ'లో ఒక మహాత్ముడు నివసిస్తున్నాడు. ఈయన తేజోవంతుడు. వైష్ణవుల్లో మానసియుడైన ఆచార్యుడు. సదాచార సంపన్నుడు. సత్కమైన భగవద్భక్తుడు బ్రహ్మవేళయందే తన సహనుండి గంగా న్నానానికి బయలుదేరిపోతాడు. ఈ పవిత్రతాత్మ పేరు రామానందుడు. ఈయనకు ఆయిదువందల మంది శిష్యులున్నారు వీరిలో పండ్రెండుగురు - కబీర్, పీపా, రైదాస్ మొదలైనవారు ముఖ్యులు. వీరి బాషలో ఇలాంటి వాణి విరాగుంటాడు. ఈ సంప్రదాయాన్ని ప్రవర్తింపజేసినవారు, జగజ్జుల సీత అంటారు. ఈమె వల్ల ఉపదేశంపొంది హనుమంతుడు. ఈ సంప్రదాయాన్ని ప్రచారంచేశాడు. ఈ సంప్రదాయాన్ని - సీతను బట్టి - 'శ్రీ' సంప్రదాయం అంటారు. ఎని ముఖ్య మంత్రాన్ని "రామతారక" మంత్రం అంటారు. పురుషు శిష్యుని చెవిలో ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశించి దీక్ష యిస్తాడు. ఈ సప్రదాయంవారు పండ్రెండు చోట్ల ఊర్వ్యపుండ్రాలు ధరిస్తారు. ఇవి "లామ్", "మీమ్" (ఉర్దూలిపిలో అక్షరాలు) లాగ ఉంటాయి, వీరి నాలుక భగవన్నామంతో, ముస్లిం భగవద్భక్త సమూహాలతో ఉంటాయి. ఎరందరూ భగవద్భక్తులు."

ఒక ముస్లిం సిద్ధపురుషులు ఇలా వ్రాశారంటే, ఇద్దరూ - రామానందులు, మౌలానా రశీదుద్దీన్లు ఎంత గొప్పవారో తెలుస్తోంది. అనాటి రామానందుల బొన్నతనం ఇతర మతస్థులుకూడా గౌరవించేటంత గొప్పది. దీన్ని చూచే కొందరు, రామానందుల సంప్రదాయం విశిష్టమైనదని దానికి ఇతర సంప్రదాయాలతో సంబంధం లేదని చెప్ప ప్రయత్నిస్తారు. ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు. సత్య దూరం. రామానందులు శ్రీరామానుజ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించినవారే. వీరి సంప్రదాయంలో కనబడే భేదాలు - ఈ ఆచార్యులు నివసించిన దేశకాలల్ని బట్టి వచ్చినవేగాని తత్వతః భేదాలుండి కాదని విద్వాంసుల అభిప్రాయం.

శ్రీ సంప్రదాయంలోని తత్త్వత్రయాలు - చిత్తు, ఆచిత్తు, ఈశ్వరుడు - శ్రీరామానందులూ అంగీకరించి గ్రహించినవే. వీటి పరస్పర సంబంధం మొదలైన తాత్త్వికాంశాల విషయంలో, ఈ రెండు సంప్రదాయాలకు ఏకవాక్యత ఉంది. తాత్త్వికంగా రెండు సంప్రదాయాలు (రెండు సంప్రదాయాలని సౌలభ్యం కోసం చెప్పినా, రామానందుల 'రామావత్' సంప్రదాయం, శ్రీరామానుజుల శ్రీ సంప్రదాయం మీద చాలావరకు ఆధారపడి ఉన్నదే!) విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంమీద నిలిచి ఉన్నవే. రహస్యత్రయాల విషయంలో కొన్ని మార్పులున్నా అర్చనా మూర్తుల విషయంలో భేదమున్నా రెండూ విష్ణుపారమ్యాన్ని అంగీకరించినవే. ఈ మార్పులను గురించే ముందు శ్రీసంప్రదాయంలోని రహస్యత్రయాన్ని ఒకసారి స్మరిద్దాము

శ్రీ సంప్రదాయానుసారం భక్తుడు రహస్యత్రయం ద్వారా అర్థవంతకాజ్ఞానాన్ని పొందడమే సర్వోత్కృష్టం. "తాపః పుండ్రస్తథా నాప మంత్రో యాగశ్చ పంచమః" అను విధంగా పంచ సంస్కారాలు అవశ్యకాలు. వీటివల్ల, సదాచార్య సమాశ్రయణం వల్ల భక్తునకు వైష్ణవత్వం సిద్ధిస్తుంది. శ్రీవైష్ణవరహస్యత్రయంలో శ్రీమదష్టాక్షరీ మహా (తిరు)మంత్రం ("ఓం నమో నారాయణాయ") మొదటి రహస్యం. ఈ మంత్రవివరణమే రెండో రహస్యమైన (మంత్ర రత్నం) ద్వయమంత్రం. ("శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే", "శ్రీమతేనారాయణాయనమః"). ఈ ద్వయ మంత్ర వివరణమే చరమశ్లోకమైన మూడో రహస్యం. ఇది భగవద్గీతలోని ప్రఖ్యాతమైన శ్లోకం:

"సర్వ దర్మాన్ పరిత్యజ్యమామేకం శరణం ప్రపజి ।

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః ॥"

ఈ రహస్యత్రయం, వేద వేదాంతాది సర్వశాస్త్ర తాత్పర్య సంగ్రహత్రయమైన సూత్ర సంపుటి అని వైష్ణవుల విశ్వాసం. శ్రీమద్రామాయణ భారత భాగవతాల పవిత్రత తెలియని భారతీయుడుండడు. ఈ రహస్యత్రయ వివరణయే, వీటిలోని "వస్తువు" అని సంప్రదాయజ్ఞుల విశ్వాసం. శ్రీమద్రామాయణ మహాత్మ్యంలో "రహస్యత్రయ" వివరణ మిట్టంది:

“శ్రీమద్భాగవతం శాస్త్రం మూలమంత్రోప బృంహణమ్ ।
చరమశ్లోక తాత్పర్యగ్రాహకం భారతం మహత్ ॥”

“ఇదం రామాయణం శాస్త్రం ద్వయమంత్రోపబృంహణమ్ ।
పవిత్రమేతత్ త్రితయం నాతోఽన్యద్విద్మహే పరమ్ ॥”

శ్రీమద్భాగవత మంతా మూలమంత్రమైన శ్రీమదష్టాక్షరీ వివరణం, మహా భారతం చరమశ్లోక తాత్పర్యగ్రాహకం, ఇంక రామాయణమో— ద్వయమంత్ర వివరణం.

“వేదకల్పవృక్షవిగళితమై, శుకముఖసురాద్రవమున మొనసియున్న భాగవత పురాణఫలరసాస్వాదం” చేసినవారికి “భాగవతాఖ్యమంత్రము” “సర్వమంత్రముల నేలినది” అనీ “మోక్షలక్ష్మీరూపు” “అనీ కర్మబంధముల నెల్లహరించు నది” అనీ తెలిపొతుంది. ఇదే మూల మంత్రమైన “శ్రీమదష్టాక్షరీ” వివరణమని వ్యక్తమవు తుంది.

శ్రీమద్రామాయణం వేదసారమేగదా! మర్యాదాపురుషోత్తముడైన శ్రీరామ చంద్రుడు వేదపురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే. మూర్తిభవించిన పరమాత్మ:

“వేదవేద్యేపరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే ।

వేదః ప్రాచేత సాదాసీత్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా ॥”

వైష్ణవులకు ప్రాణప్రదమైన “శరణాగతి” మంత్రమైన ‘ద్వయమంత్రం’ శ్రీమద్రా మాయణంలో శ్రీరామచంద్రునిద్వారా సఫలమైంది. నిష్కర్షగా నిశితంగా ప్రతిజ్ఞా పూర్వకంగా శ్రీరాముడు తన భక్తుల్ని రక్షిస్తాననీ వారికి తన ప్రాపు ఎప్పుడూ ఉంటుందని మాటలద్వారా, చేతలద్వారా శ్రీమద్రామాయణంలో ప్రకటిస్తాడు. చరమశ్లోకం— “నీవే తప్ప నితః పరం బెఱుగ” ననే సంపూర్ణాత్మార్పణభావాన్ని జీవునిలో ప్రేరేపించి ప్రోత్సహించి పరాత్పరుడు అను గ్రహించడాన్ని తెలుపు తుంది.

భారతీయభాషలలో బయలుదేరిన అన్ని రామాయణాలూ—ఇంచుమించుగా— శ్రీరాముని పరబ్రహ్మత్వాన్ని—ఎక్కడో అక్కడ—వాచ్యంగా చెప్పినవే! వాల్మీకి రామాయణం తరువాత వేలకొలది సంవత్సరాలకు బయలుదేరిన ఈ భాషారామా

యజ్ఞాలు శ్రీరాముని పురుషునిగాకంటె పురుషోత్తమునిగా విశేషంగా వర్ణించడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. వాల్మీకి చిత్రించిన ఆదర్శ పురుషుడు, దక్షిణదేశంలో అశ్వారూఢుల కాలంనాటికి విష్ణ్వంశసంభూతునిగా పరమపురుషునిగా వర్ణితుడైనాడు. ఈ భక్తి ప్రపత్తులు భారతదేశంలో ప్రాకృత్తిమోతరదిశలుగా పాకి వివిధ దేశభాషలలో “అవతారభక్తి” సాహిత్యాన్ని విశేషంగా సృష్టించాయి.

భాషారామాయణాలలో, ఆధ్యాత్మరామాయణాన్ని ఎక్కువగా అనుసరించిన తులసీదాసుని రామచరిత మానసంలో శ్రీరామచంద్రుడు అడుగడుగునా పరమేశ్వరునిగా వర్ణితుడు కావడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఈ “మానస” రచనలో అనేక గ్రంథాల్ని-రామాయణాల్ని కూడా-చూచినట్లు తులసీదాసే వ్రాసుకొన్నాడు:

“నానాపురాణ నిగమాగమ సమ్మతం యద్
రామాయణే నిగదితం కృచిదన్యతోఽపి ।
స్వాంతస్సుఖాయతులసీ రఘునాథగాథా
భాషానిబంధమతి మంజులమాతనోతి ॥”

అవతారమూర్తి అయిన శ్రీరాముని గుణకీర్తనం చేసిన తులసీరామాయణం భారతీయ సమాజంమీద- ముఖ్యంగా హింద్యార్థ భాషాభాషీయులమీద-చెరగని ముద్రవేసి, సమాజాన్ని తీర్చిదిద్దింది. అవధి భాషలో వ్రాసిన తన రామాయణంలో తులసీదాసు ఎదనెడ సంస్కృత శ్లోకాలుకూడా వ్రాసినాటి సంస్కృతపండితులకు తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడా అనిపిస్తుంది. సీతారాముల విషయంలో తులసీదాసుననున్న భావాల్ని ఈ శ్లోకాలు విశదీకరిస్తాయి:

“ఉద్యపస్థితి సంహారకారిణీం, క్లేశహారిణీమ్ ।
సర్వశ్రేయస్కరీం సీతాం సతోఽహం రామవల్లభామ్ ॥”

“యన్మాయావ శవర్తి విశ్వమఖిలం బ్రహ్మాదిదేవాసురాః
యత్సత్త్వాదమృషేవ భాతి సకలంర జ్ఞేయథాఽపేర్త్రమః॥
యత్పాదప్లవ ఏకఏవ హి భవాంభోదే న్నితీర్వాపతాం
వందేఽహం తమశేషకారణవరం రామాఖ్యమీశం హరిమ్ ॥”

“నాన్యాస్పృహో రఘువతే హృదయేఽన్మదీయే
సత్యం వదామి చ భవానఖిలాఽతరాత్మా ।
భక్తిం ప్రయచ్చరఘువుంగవ నిర్భరాంమే
కామాదిదోషరహితం కురుమానసంచ ॥”

ఈ శ్లోకాల చూస్తే, భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యాలు ముప్పేటలుగా ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో శ్రీ తులసీదాసుని మనస్సులో నీతారాములెలా భావించారో తెలుస్తుంది! ఒక వైపు అద్వైతవేదాంతాల “రజ్జుస్పర్శభాంతి”ని ప్రస్తావిస్తూనే, ఇంకోవైపు సగుణోపాసకుని మార్గంలో “భక్తిం ప్రయచ్చ” “కామాదిదోషరహితం కురుమానసంచ” అని శ్రీ తులసీదాసు “రఘువుంగవు”ని వేడుకొంటాడు. ఆచార్యపురుషులే మన్నా, విద్వాంసులెలా వాదించినా, పరబ్రహ్మఃషయంలో భారతీయ జనబాహుళ్యం దృష్టి శ్రీతులసీదాసుని దృష్టినే పోలి ఉంటుందనడం సత్యదూరం కాదు. అవతార ప్రయోజనం కూడా అందరినీ ఉద్ధరించడమే గదా! మధ్యకాలీన హిందూర్యభాషా భాషీయులకు శ్రీ తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస” మంచి అంతభక్తికి కారణం ఆయన తాత్త్వికదృష్టి. దానికి పన్నెంపెట్టే కవితాపుష్టి. శ్రీ నాథాదాసు తన భక్తమాలలో:

సంగార ఆపారకే పారకో సుగమరూపనవకా లయో ।
కలి కుటిల జీవనిస్తార హిత వాల్మీక ‘తులసీ’ భయో ॥”

అని శ్రీ తులసీదాసును కీర్తించాడు. అపరవాల్మీకి ఆయిన శ్రీ తులసీదాసు మధ్యయుగంలో భారతదేశంలో ముఖ్యంగా హిందూర్య భాషాభాషీయులలో భక్తిని తద్వారా ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నైతిక పథగమనాన్ని పెంపొందించిన మహానుభావుడు. ఇందువల్లనే శ్రీ తులసీదాసునకు సమకాలికులు, బ్రహ్మవేత్తలు, నీర్ధాంత బిందు, అద్వైతనీధి మొదలైన ఉద్ధృంభ రచయితలు నైన శ్రీ మదునూదన సరస్వతీస్వాములు శ్రీ తులసీదాసు నిట్లు భూషించారు.

“ఆనంద కాననేకశ్చిజ్ఞం గవస్తుల సీతరుః ।
కవితామంజరీయస్య రామభ్రమరభూషితా ॥”

భక్తి జ్ఞాన కర్మలకు చక్కని సమన్వయం చూపించి అవతారపురుషుడైన.

శ్రీరామచంద్రుని పరాత్పరునిగా గుర్తించి తులసీదాసు శ్రీరామచరిత మానసాన్ని రచించాడు. సగుణ భక్తిమార్గాన్ని సుగమంచేశాడు. పరబ్రహ్మనిర్గుణత్వాన్ని గుర్తించినా, కలికాలంలో భక్తిలేకపోతే లాభంలేదని కంఠోక్తిగా చెప్పి సేవక సేవ్యభావమే సంసారతరణోపాయం అన్నాడు:

“సేవక సేవ్య భావ బిను భవ న తరియ ఉరగారి ।

భజహు రామ పదపంకజ అసనిద్ధాంత బిచారి ॥”

ఈ విధంగా శ్రీ రామానందుల సంప్రదాయంలో భక్తికి ప్రాధాన్యమిచ్చిన సగుణమార్గాను యాయయై శ్రీ తులసీదాసు అవతార ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించి కీర్తించాడు.

శ్రీరామానందుల శిష్యుడై నిర్గుణ భక్తి సంప్రదాయానికి తనకాలంలో ప్రముఖప్రతినిధి అయిన శ్రీకబీరుకూడ భక్తికి ప్రాధాన్యమిచ్చాడు. ఆయన పరాత్పరునకు “రామ”నామాన్ని ఇచ్చాడు. తనకాలంలో సమాజంలో ఉన్న ఆది హిందూ సమాజమైనా, ముస్లిం సమాజమైనా దోషాల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా ఖండించాడు. సనాతన మతంలో వాసుదేవునకు వామదేవునకు “సుమ” బేదం తప్ప “ఫల” బేదం లేదని విజ్ఞులందరూ అంగీకరిస్తే, శ్రీ కబీరు ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్లి “రామ్” “రహీమ్” లకు బేదం లేదన్నాడు. “సంత్” సంప్రదాయప్రవర్తకుడైనాడు. తన వ్యక్తిత్వంలో సాధనాత్మక, భావనాత్మక, సామాజికాత్మక వ్యక్తిత్వాలను కలుపుకొని పురోగమింపచిన మహానుభావుడు ఈయన నాధనాత్మక వ్యక్తిత్వం అభివృద్ధి పొందడానికి “నాథసంప్రదాయం”తోడ్పడింది. భావనాత్మక వ్యక్తిత్వం వికసించడానికి ఆనాటి “సూఫీ”తత్త్వజ్ఞుల మార్మికత, వైష్ణవభక్తుల భగవత్ప్రేమ సాయపడినవి. సామాజిక వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దినవి. ఆనాటి భారతీయ సమాజంలోని దోషాలు, లోపాలు. కబీరు మన వేమన మనస్సునకు వచ్చునట్లు చెప్తాడు. గుణభూషణం, దోషనిరాకరణం. అడుగడుగునా కనబడతాయి.

“జాతి న పూచో సాదుకి పూచి లీజియే జ్ఞాన్ ।

మోల్కరో తరవారకి, పడారహనదో మ్యాన్ ॥”

(సాదువును జాతి (కులం) గురించి వ్రశ్నించకు. కత్తిపదును పరిశీలించు. ఓరను ఉండనీ) మన వేమనకూడా” ఎటుక గలవాడె ఎచ్చైనకులజుండు” అనలేదా?

శ్రీరామానందుని శిష్యుడు కావడం చేత, సనాతన హిందూ సంప్రదాయాలను శ్రీ కబీరు బాగా ఎరుగును. అవతారాలను గురించి ప్రత్యేకంగా వ్రాయకపోయినా అవతారాల పేర్లను యథేచ్ఛగా పరాత్పరునకు పర్యాయపదాలుగా వాడుకొన్నాడు. విష్ణుపునకు సంబంధించిన పేర్లుగా స్థిరపడిన- హరి, రామ్, గోవింద్ మొదలైన శబ్దాలను నిర్గుణ బ్రహ్మకు పర్యాయపదాలుగా వాడినాడు

భగవద్రామానుజుల శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి ఆధారశిలలైన తత్త్వత్రయాల్ని శ్రీ రామానందులు తమ “రామావత్” సంప్రదాయంలో అంగీకరించినారహస్యత్రయాల విషయంలో మాత్రం నవ్యమార్గాన్ని అనుసరించారు. దీనికి దేశకాల పాత్రలు కారణమని ఊహించవచ్చును.

శ్రీ రామానందుల “వైష్ణవమతాబ్జాసక్ర” మనే గ్రంథంలో “రహస్యత్రయాలు” శ్లోకరూపంలో క్రింది విధంగా ఉపదేశితాలు:

“జాప్యస్తత్ తారకాఘోష మనువరమఖి లైర్వహ్నిబీజం యదాదౌ
రామోజ్జేప్రత్యయాంతో రసమిత శుభదస్త్యక్షరః స్యాన్నమోఽన్తః।
మంత్రోరామద్వయాఖ్యః సకృదితి చరమప్రాన్వితో గుహ్యగుహ్యో
భూతాఘ్నత్సంఖ్యవర్జః సుకృతిభిరనిశం మోక్షకామైర్నిషేప్యః॥”

ఈ సంప్రదాయంలో మూలమంత్రం శ్రీరామ షడక్షరమంత్రం: రాం రామాయనమః. ఈ సంప్రదాయంలోని ద్వయమంత్రం: శ్రీమద్రామచంద్రచరణ శరణం ప్రపద్యే, శ్రీమతేరామచంద్రాయనమః- ఈ మంత్రం పంచవింశత్యక్ష. రాత్మకం. చరమమంత్రం శ్రీ మద్రామాయణంలోని సుప్రసిద్ధ శ్లోకమైన:

“సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మితి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యోదదామ్యేతద్ వ్రతం మమ ॥”

అనే శ్రీరామచంద్రుని ప్రతిజ్ఞ

భగవద్రామానుజుల “శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో” శ్రీమన్నారాయణునకున్న స్థానం శ్రీరామానందుల “రామావత్” సంప్రదాయంలో శ్రీరామచంద్రుని అవతారమూర్తికి ఉంది అక్కడ భగవద్గీతలోని శ్లోకం చరమమంత్రం. ఇక్కడ రామాయణంలోని శ్లోకం- చరమమంత్రం. అక్కడ వక్త వ్యాసుని ముఖంగా

శ్రీకృష్ణ రూపవరమాత్మ ఇదే భేదం అందామా? అస వచ్చును. భేదం లేదు. అందామా? అనవచ్చు. అక్కడ లక్ష్మీనారాయణులు ఇక్కడ- సీతారాములు. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలోను ఆళ్వార్లలో ఎందరో రామభక్తులున్నారు. మచ్చునకు- నమ్మాళ్వార్, కులశేఖరాళ్వార్ మొదలైన ఆళ్వార్లు భగవద్రామానుజులు వంటి ఆచార్యపురుషులు రామభక్తిని తమ రచనల్లో ప్రదర్శించారు.

“రామావత్” సంప్రదాయంలో ద్యానమూర్తుల విషయంలోనూ ఒక వైశిష్ట్యం ఉంది. సీతాలక్ష్మణులతో కూడిన శ్రీరామచంద్రుని ద్యానించడని శ్రీరామానందులు నిర్ణయించినారు వీరు ముగ్గురూ తత్త్వత్రయమని ఆచార్యుల భావన. సీతాదేవి ప్రకృతి స్థానీయ లక్ష్మణుడు జీవస్థానీయుడు. భగవానుడైన శ్రీరామచంద్రుడు ఈశ్వరతత్త్వద్యోతకుడు. ఈ దృష్టి ననుసరించి రామావత్ సంప్రదాయంలో స్థాపితాలైన మందిరాల్లో ఈ మూర్తిత్రయం కనబడుతుంది. శ్రీరామానందులు తమ “వైష్ణవమతాబ్జభాస్కర”మనే గ్రంథంలో ఈ విషయాన్ని ఇలా వివరించారు:

“ప్రసన్నలావణ్యసుభృన్ముఖాంబుజం
నరంశరణ్యం శరణం నరోత్తమమ్ ।
సహానుజం దాశరథిం మహోత్సవం
స్మరామి రామం సహసీతాయా సదా ॥”

ఈ ద్యాన శ్లోకాన్ని బట్టి-సీతాలక్ష్మణులకు, ఈ సంప్రదాయంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యం తెలుస్తుంది.

ఐతిహాసికంగా ప్రసిద్ధులైన శ్రీ రామానందులు ఈ సంప్రదాయానికి ప్రవర్తకులనే పేరుపొందినా, రామభక్తిని దక్షిణదేశంనుండి ఉత్తరదేశానికి మొట్టమొదట తెచ్చినవారు, వీరి గురువులైన శ్రీ రాఘవానంద స్వాములని తెలుస్తోంది. ఈ స్వాములు దక్షిణదేశంనుండి వచ్చి కాశీలో స్థిరపడ్డారు. వీరి గురువులు హర్యాచార్యులు ఈ విషయాలన్నీ “భక్తమాల”లో శ్రీ నాభాదాసు ఇలా విపులంగా వివరించాడు:

“దేవాచారజ దుతియ మహామహిమా హరియానంద ।

తస్య రాఘవానంద భయే భక్తన కో మానద ॥

పత్రావలంబి పృథివీ కరీ బస కాసీ స్థాళః ।
చారి బరన ఆశ్రమ సబహిం కో భక్తి దృఢాళః ।
తినకే రామానంద ప్రగట విశ్వమంగల జినవపుధర్యౌ ।
రామానుజ-పద్ధతి ప్రతాప అవనీ అమృత హ్యో అనుసర్యౌ ॥

“భక్తమాల” ద్వారానే కాకుండా “హరిభక్తిసింధుబీలా” అనే సంస్కృత గ్రంథం ద్వారా కూడా శ్రీ రామవాచానందుల విషయం మనకు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని తెలిపే శ్లోకం ఇది:

“వందే శ్రీ రామవాచార్యం రామానుజకులోద్భవమ్ ।
యామ్యా దుత్తరమాగత్య రామమంత్ర ప్రచారకమ్ ॥”

భక్తి ప్రధానమైన సంప్రదాయాలన్నింటిలోను అవతార ప్రసక్తి వాటి ప్రశస్తి కనబడుతూనే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క భక్తుడు ఒక్కొక్క అవతారానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఇచ్చి దాన్ని ఉపాసించడంకూడా ఉంది. నిర్గుణబ్రహ్మవాదులైన శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు, శ్రీ మధుసూదన సరస్వతీ స్వాములు మొదలైన ఆచార్య పురుషులు తమ తమ ఇష్టదేవతలను విశేషంగా కీర్తించినట్లు తెలుసుకొని ఉన్నాము. సిద్ధాంతరీత్యా నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైనా సగుణమూర్తుల నభివర్ణించడంలో వైరుధ్యం వారికేమీ కనబడలేదు. శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల శిష్యులైన పద్మపాదులు శ్రీ నృసింహోపాసకులు. కాపాలికుడొకడు తన భైరవారాధనకోసం ఆచార్యపాదుల శిరస్సు నర్థించి దేహాభిమానం లేని భగవత్పాదులవల్ల దాన్ని వరంగా పొంది వారి శిరస్సును ఖండించ నుద్యుక్తుడైనప్పుడు, నృసింహావేశంతో పద్మపాదులు కాపాలికుని చీల్చి చంపిన ఐతిహ్యం అందరికీ తెలిసినదే! శ్రీ సదా శివబ్రహ్మాండ్రులవంటి అద్వైతసన్యాసులు ఎందరో వివిధావతారాలను స్తుతించిన వారున్నారు. శ్రీ అప్పయ్య దీక్షితులవంటి అద్వైత సంప్రదాయానుయాయులైన మహావిద్వాంసులెందరో సగుణమూర్తులను స్తుతించారు. శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణానికి అద్వైతపరంగా “భావార్థదీపిక” అనే వ్యాఖ్యానం వ్రాసి శ్రీ చైతన్య మహా ప్రభువుదేత కూడా ప్రశంసించబడిన శ్రీధర స్వామి శ్రీ నృసింహోపాసకులు. సిద్ధాంతరీత్యా తాత్త్విక దృష్టిలో అద్వైతాన్ని స్వీకరించినవారే స్త్రోత్రాలు వ్రాసి వివిధావతారాలను కీర్తిస్తే సగుణ బ్రహ్మవాదులు అవతారాలకు శరణాగతులు కావడంలో ఆశ్చర్యం లేదుగదా!

కేవలాద్వైతాన్ని, మాయావాదాన్ని అంగీకరించని అన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయాలు అవతారాల్ని కీర్తిస్తూనే వచ్చాయి. వీటిలో వీటికి చాలా భేదాలున్నా సగుణోపాసన విషయంలో ఏకవాక్యత ఉందని అనవచ్చును. కొన్ని పారమార్థిక కంగా అద్వైతాన్ని అంగీకరించినట్లున్నా మాయావాదాన్ని మాత్రం నిరాకరించాయి. ఈ సంప్రదాయాలలో కొన్ని పాంచరాత్రసిద్ధాంతాల్ని సమర్థించలేదు వీటిలో ఇంచుమించుగా అన్నింటికి శ్రీమద్భాగవతం పరమ ప్రమాణం. కొన్ని సంప్రదాయాలు శ్రీ మద్భాగవద్గీతను కూడా పరమప్రమాణంగా గ్రహించాయి. కొన్ని సంప్రదాయాల సాధనలో యోగానికి విశేష ప్రాముఖ్యం వచ్చింది. ఈ భేదాలలో మార్పులలో చాలావాటికి దేశకాల పరిస్థితులు కారణంగా చెప్పవచ్చును ఇందువల్లనే కావచ్చు. కొన్ని కొన్ని సంప్రదాయ ప్రవర్తకులే పరమాత్మ అవతారాలుగా పరిగణించబడడం కూడా జరిగింది.

పరమాత్మ సగుణత్వాన్ని అంగీకరించే అన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయాలు అవతార ప్రళస్తిని చేస్తూనే వచ్చాయని గ్రహించాము. వైష్ణవ సంప్రదాయాలకు పరమాచార్యులు శ్రీ కృష్ణభగవానులు "పద్మపురాణాను" సారం ఆయన నలుగురు శిష్యులకు వైష్ణవ తత్వాన్ని ఉపదేశించారు. వారి ననుసరించే 1. శ్రీ 2. బ్రహ్మ 3. రుద్ర 4. ననక- సంప్రదాయాలు ప్రవర్తిల్లాయి.

“సంప్రదాయవిహీనా యేషంతాస్తే విఫలా మతాః ।

అతఃకలౌ భవిష్యంతి చత్వారః సంప్రదాయినః ॥

శ్రీ-బ్రహ్మ-రుద్ర-ననకావైష్ణవాః షితిపావనాః ।

చత్వారస్తే కలౌ భావ్యామృతకలే పురుషోత్తమాత్ ॥”

ఈ సంప్రదాయాల ప్రవర్తకులను “ప్రమేయరత్నావళి” ఈ విధంగా పేర్కొంది:

“రామానుజం శ్రీః స్వీచక్రే మధ్యాచార్యం చతుర్ముఖః ।

శ్రీవిష్ణు స్వామనం రుద్రో నింబాటిత్యం చతుః ససః ॥”

వీటిలో భగవద్రామానుజుల శ్రీ సంప్రదాయాన్ని గురించి కొంత తెలుసుకొన్నాము. ఆ సంప్రదాయాన్నే చాలావరకు అనుసరించిన “రామావత్” సంప్రదాయాన్ని గూర్చి కూడా తెలుసుకొన్నాము. ఇప్పుడు మిగిలిన సంప్రదాయాలను గురించి కొంత గ్రహిద్దాము. ఆయా తాత్త్విక విషయాలను గ్రహించడంవల్ల అవతారతత్వ విషయంలో వాటి అభిప్రాయాలు తెలుస్తాయి.

(శ్రీమధ్వ (బ్రహ్మ) సంప్రదాయం

పూర్ణ ప్రజ్ఞలు, ఆనందతీర్థులు అయిన శ్రీ పద్మాచార్యుల 1238-1317 వారిది బ్రహ్మసంప్రదాయం. ఆచార్యులు ద్వైతవాదులు శ్రీ వ్యాసరాయలు శ్లోక రూపంలో సంక్షేపంగా చెప్పిన వీరి సిద్ధాంతాలివి:

“శ్రీమధ్వమతే హరిః పరతరః, సత్యం జగత్, తత్త్వతో ।

భేదో, జీవగణా హరేరనుచరా, నీచోచ్ఛభావం గతాః ॥

ముక్తిరైజ సుఖానుభూతి రమలాభ క్రిశ్చతత్ సాధనం ।

హ్యక్షాదీత్రయం ప్రమాణ మఖిలామ్నాయైక వేద్యోహరిః ॥

ఈ శ్లోకంలో తొమ్మిది సిద్ధాంతాలున్నాయి.

1. హరిః పరతరః:- ఆనంత కళ్యాణగుణ పరిపూర్ణుడు విష్ణువు, సర్వోచ్ఛతత్త్వం ఉత్పత్తి, స్థితి, సంహార, నియమన, జ్ఞాన, ఆవరణ, బంధ, మోక్షములు ఆయన ఆధీనములు. ఆయన-జడ ప్రకృతికి, చేతనకు విరుద్ధుడు. జీవేశ్వరులుగా చేతన రెండు విధాలు. జీవుడు బద్ధుడు, అజ్ఞత్వం అణుత్వం మొదలైన ధర్మాలుకలవాడు. ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞత్వం, ఆనంతకృషిత్వం అపరిమితత్వం మొదలైన అప్రాకృతగుణాలకు నిధానం. పరమాత్మవిష్ణువు పరమతత్త్వం.
2. సత్యం జగత్ :- అద్వైత దృష్ట్యా “రజ్జుసర్ప” సమాసంగా జగత్తుమిథ్య కాగా, ద్వైతంలో జగత్తు సత్యం. స్వతః ప్రమాణాలైన వేదాలు ఈశ్వరుని “సత్యసంకల్పుడు” అంటున్నప్పుడు ఆయన సంకల్పజన్య జగత్తు అసత్యం ఎలా అవుతుంది?
3. తత్త్వతో భేదః:- భేదం వాస్తవికం. ఇది అయిదు ప్రకారాలుగా ఉంటుంది: 1. జీవేశ్వరభేదం 2. జీవజడ భేదం 3. ఈశ్వర జడభేదం 4. జీవుల పరస్పర భేదం 5. జడముల పరస్పర భేదం.
4. జీవగణా హరేరను చరా :- జీవులు అస్వతంత్రులు. వారి సకల సామర్థ్యాలు భగవదధీనాలు. అర్పణ జీవుడు, సర్వజ్ఞ విష్ణువు ఆధీనంలో ఉన్నాడు.

5. నీచోచ్ఛభావంగతాః :- జీవులలో తారతమ్యం ఉంది. ఇది జగత్తులోనే కాకుండా మోక్షదిశయందు కూడా ఉండడం ఈ సంప్రదాయంలోని ఒక విశిష్ట లక్షణం. పరతంత్రమైన చేతనలో 1. నిత్యముక్తం 2. సంసార యోగమున్నది-అని భేదాలు. మహాలక్ష్మి నిత్యముక్తురాలు. సంసార యోగులు తిరిగి 1. ముక్తులు 2. అముక్తులు అని. బ్రహ్మాదులు ముక్తులు. మొదట దుఃఖ సంబంధముండి అది తొలగినవారు. అముక్తులలో- ఉత్తమ, మధ్యమ, అధమ భేదాలున్నాయి. ఉత్తములు ముక్తియోగ్యులు. దేవతలు, ఋషులు మొదలైనవారు. మధ్యములు నిత్యసంసారులు. భగవద్భక్తితో, కర్మాచరణతో జీవించేవారు. అధములు-నిత్యనారకులు. భగవంతుని ద్వేషించేవారు వీరు. రాక్షసాదులు. ద్వైతవాదులు కొందరు- అద్వైతవాదులను ఈ తరగతిలో చేర్చినవారున్నారు. అచేతనం తిరిగి నిత్యానిత్యాలుగ విభక్తం. సూక్ష్మరూప జడప్రకృతి నిత్యం. కార్యజాత మంతా అనిత్యం. ఈ తారతమ్యాలనుబట్టి నీచోచ్ఛ భావాలు కలగడం సహజం.

6. ముక్తిర్నైజ సుఖానుభూతిః :- వాస్తవసుఖానుభూతి ముక్తి. మోక్షం నాలుగు ప్రకారాలుగా ఉంది. కర్మక్షయ. ఉత్క్రాంతి, అర్పిరాదిమార్గ, భోగములే అవి. భోగం తిరిగి- సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య సాయుజ్య ప్రకారాలుగా ఉంది. వీటిలో సాయుజ్యం సర్వశ్రేష్ఠం. "సాయుజ్యం నామ భగవంతం ప్రవిశ్య తచ్చరీరేణ భోగః" ఈ విధంగా ముక్తజీవులలోకూడా తారతమ్యం ఉంది.

7. అమరా భక్తిః :- మలరహిత నిర్దోషభక్తి ముక్తి హేతువు. "అపైతుకీ భక్తి"యే ముక్తికి ఉచితమోపాయం. అనన్యభక్తివైశిష్ట్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు గీతలో ఉపదేశించాడు గదా!

"భక్త్యాత్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున ।

జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరం తప ॥"

ఈ భక్తికి సేవ్య సేవక భావం ప్రాణం. భృత్య సేవ్యుడైన రాజు భృత్యునికంటె భిన్నుడైనట్లు, సేవ్యుడైన ఈశ్వరుడు సేవకుడైన జీవుని కంటె భిన్నుడు. రాజు గుణోత్కర్షను చెప్పే భృత్యుడు రాజానుగ్రహపాత్రుడు. తానే రాజును కొనువాడు

శిష్యాపాత్రుడు. ఇక్కడ ఆద్యైత దృష్టిని విమర్శించడం ప్రత్యక్షం. భగవత్సేవ-
అంకనం, నామకరణం, భజనం అని మూడు విధాలు. భగవదాయుధాలైన శంఖ
చక్రాలను ముద్రారూపంగా ధరించడం-అంకనం. పుత్తాదులకు భగవత్స్మరణ
నిమిత్తం భగవన్నామాలనుంచడం- నామకరణం. వాంఛితార్థ సిద్ధికొనం తత్తదను
కూలారాధనం- భజనం.

8. అశాది ప్రమాణ త్రితయమ్:- మధ్యమతంలో ప్రమాణాలు మూడు. అవి-
ప్రత్యక్షానుమాన శబ్దాలు. తార్కిక విషయాలలో కూడా మధ్యమతంలో
చాలా విశేషాలున్నాయి. మహామేధావులెందరో ప్రమాణ గ్రంథాలను
రచించారు.

9. ఆమ్నాయైక వేద్యోహరి:- వేదాల సమస్త తాత్పర్యం హరియే. విష్ణువే,
“ఆదావంతే చ మద్యేచ హరిః సర్వత్ర గీయతే” వేదాలలో నా నాదేవతల
స్తుతి ఉన్నట్లు స్థూలంగా గోచరించినా, ఈ నానా దేవతలు, పరబ్రహ్మ
హరియొక్క అవస్థామసారాలైన రూపాలు. వేదప్రతిపాదితాలైన ఇంద్ర
వరుణాదులు ఆ పరబ్రహ్మ విలాసమాత్రాలు. ఈ విషయమై యాస్కుని
వచనాలు. “మహాభాగ్యాత్ దేవతాయా ఏక ఏవ ఆత్మా బహుధాస్తూయతే!
ఏకస్మాత్మనోఽ న్యే దేవాః ప్రత్యంగాని భవంతి॥”

కేవలా ద్వైతంతో పూర్ణంగా భేదించిన ద్వైతవిశిష్టాద్వైతాలకు కొన్ని
పోలికలుండడం సహజం. భిన్నసిద్ధాంతాలు గనుక కొన్ని తేడాలుండడం కూడా
అసహజం కాదు. వీటిని లఘువుగా పరిశీలిద్దాము.

ద్వైతవిశిష్టాద్వైతాలకు ముఖ్యమైన ఆరు విషయాలలో సామ్యముంది.
వీటిని ఈ రెండు మతాలు అంగీకరిస్తాయి అన్నమాట 1. జీవుడు అజువు 2.
మోక్షస్థితిలో కూడా పరమాత్మకు జీవుడు దాసుడు 3. వేదం అ పౌరుషేయం-
స్వతః ప్రమాణం 4. ప్రత్యక్షానుమాన శబ్దాలు మూడు ప్రమాణాలు 5. పాంచ
రాత్రానుసరణ 6. జగత్తు ఆత్మకందె భిన్నం. సత్యం.

ఈ రెండింటికీ ఉన్న ముఖ్యమైన తేడా- భేదాద్వైతక విషయమైనది. భగ
వద్రామానుజుల మతంలో పరస్పరవిరుద్ధాలైన- భేదం, అభేదం, భేదాభేదం అనేవి
అంగీకృతాలు. అవిశిషి 1. బ్రహ్మకు-జీవజదాలు శరీరం కావడం చేత విశేష

జాలు. విశేషణ విశిష్టమైన బ్రహ్మ ఒకటియై ఉండడంచేత. అభేదం అంగీకృతం. అభేదబోధక శ్రుతులు దీని కనుకూలాలు 2. జీవుడు చిద్రూపుడు జడం అచిద్రూపం. కాబట్టి స్వరూపవైలక్షణ్యాన్ని బట్టి జీవజడాలకు పరస్పరం భేదం. జీవేశ్వరులు చిద్రూపులైప్పటికి జీవుడు అణువు. ఈశ్వరుడు విభువు. ఈ వైలక్షణ్యాన్ని బట్టి జీవేశ్వరులకు పరస్పరం భేదం 3. ఈశ్వరుడు ఒక్కడైనా బహువిధాలైన శరీరభూతచిదచిద్రూపవిశేషణ భేదాలను బట్టి భేదాభేదం సిద్ధిస్తోంది

ఈ విధంగా పరస్పరవిరుద్ధాలైన భేదాదితీకాన్ని అంగీకరించడం యుక్తం కాదని భావించి “ఆత్మతత్త్వమసి” అని అభేదబోధక శ్రుతులను అధ్యంతరమందు తాత్పర్యం చెప్పి బ్రహ్మసూత్రాలకు వివరణరూపంగా శ్రీమదానందతీర్థుల వారు భిన్న ప్రస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. ఇంక ఆద్వైతులు-సజాతీయ, విజాతీయ స్వగత, భేదభూస్యమైన నిర్గుణపరబ్రహ్మ ఒక్కచేసత్వం. శ్రుతులు దీన్నే బోధిస్తున్నాయి. అప్పుడు బ్రహ్మ సగుణమని, భేదం సత్యమని చెప్పడం యుక్తం కాదంటారు. దీనికి ఇతర సంప్రదాయాలవారు సమాధానాలు; వాటికి వీరి శంకలు, వారి సమాధానాలు. ఇలా భేదాంత వాఙ్మయం పెరిగింది. ఇవన్నీ ఇప్పుడిక్కడ మనకు అనావశ్యకాలు. నిర్గుణ బ్రహ్మవాదులైనా, ఆద్వైతులు-వ్యావహారిక జగత్తు దృష్ట్యా సాధన దృష్ట్యా భక్తికి, ఉపాసకుల స్థానాన్ని అంగీకరించడమే కాకుండా తమతమ జీవితాలలో వాటిని ప్రచరించడం వల్ల, పారమార్థికంగా సగుణ బ్రహ్మ అంగీకరించే ఇతర సంప్రదాయాలకు చెందిన వారికి వీటికి నిత్య జీవితంలో- సిద్ధాంత తత్వాల జోలికి పోనంతవరకు. భేదాలు, కనబడనంత తక్కువ అయి పోయాయి. వివిధ సంప్రదాయాలకు చెందిన వారికందరకు వైదిక సంపత్తి ఒక్కచే కావడం కూడా దీనికి కారణం. ఆద్వైతుల వంచోపాసనతో-స్థూల దృష్టికి భేదాలే కనబడకుండా పోయాయి అంటే ఆతిశయోక్తి కాదు. సగుణ బ్రహ్మవాదులలో, రామానుజ మధ్య సంప్రదాయాలకున్న విశేష ప్రాముఖ్యాన్ని బట్టి. భారతచేశమందంతటా ఇవి పొందిన ప్రచారం దృష్ట్యా, ఇతర వైష్ణవ సంప్రదాయాలమీద వడిన వీటి ప్రభావం దృష్ట్యా- వీటిని కొంత విపులంగా పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ రెండు వైష్ణవ సంప్రదాయాలూ దక్షిణదేశంలో పుట్టి పెరిగి వ్యాపించడంవల్ల, వూజాది బాహ్యక్రియాకంపాలలో కూడా వీటి నడుమ ఉన్నన్ని పోలికలు, ఇతరత్ర కనబడవు.

స్థూలంగా వైష్ణవ సంప్రదాయాలన్నీ విష్ణుపారమ్యాన్ని అంగీకరించినా, నారాయణతత్వాన్ని ప్రశంసించినా, రామకృష్ణాద్యవతారాల నన్నింటినీ కీర్తించినా ఉత్తరదేశంలోని కొన్ని సంప్రదాయాలు, శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మ అనీ, ఆయన రూపాలే విష్ణు, నారాయణాది నామాలతో వ్యవహరింపబడుతున్నాయి అనీ విశ్వ సిస్టాయి. రామకృష్ణాద్యవతారాలు విష్ణుమూర్తి వని దాక్షిణాత్య వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో సామాన్యమైన నమ్మకంకాగా, అది సరికాదనీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయే అన్నింటికీ మూలం అని ఔత్తరాహ సంప్రదాయాలలో సామాన్యమైన విశ్వాసం. ఇందుకు అవవాదంగా- రామావత్ సంప్రదాయం ఉంది. మిగిలిన- నింబార్క, వల్లభ, రాధావల్లభీయ, చైతన్యాది సంప్రదాయాలలో శ్రీకృష్ణుడే పరాత్పరుడు. శ్రీరాముని గౌరవించినా, శ్రీమద్రామాయణాన్ని వారు పఠించినా- శ్రీకృష్ణుని యందు వారికున్న తత్పరత శ్రీరామునియందు కనబడదని, శ్రీమద్భాగవతం మీద ఉన్న శ్రద్ధాభక్తులు శ్రీమద్రామాయణం విషయంలో కనబడవని అంటే సత్య దూరం కాదు. భగవద్రామాచార్యుల శ్రీ సంప్రదాయంలో శ్రీమద్రామాయణాని కున్న వైశిష్ట్యాన్ని గురించి వేరే చెప్ప నక్కరలేదు గదా! ఉత్తర భారతీయమైన రామావత్ సంప్రదాయంలోనూ అంతే!

పద్మపురాణం చెప్పిన నాలుగు వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో- భగవద్రామాను జుల శ్రీ సంప్రదాయాన్ని గురించి, శ్రీమదానందతీర్థుల బ్రహ్మ సంప్రదాయాన్ని గురించి కొంత తెలుసుకొన్నాము. ఇంక రుద్ర సనక సంప్రదాయాలను గురించి కొంత తెలుసుకొనవలసి ఉంది. ఈ సంప్రదాయాలలో శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మ. శ్రీమద్భాగవతమే పరమప్రమాణం. దాక్షిణాత్య సంప్రదాయాలలో- అద్వైతాన్ని కూడా కలుపుకొని- ఆచార్య పురుషులు "ప్రస్థానత్రయానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. ఉపనిషత్తులమీద, భగవద్గీతమీద, బ్రహ్మసూత్రాలమీద వ్యాఖ్యానాలు వ్రాసి వాటిద్వారా తమ సిద్ధాంతాల్ని స్థాపించుకొనే ప్రయత్నం చేశారు. రుద్ర సనక సంప్రదాయాలకు చెందినవారు, వాటి ననుసరించిన ఇతర సంప్రదాయాల వారు ప్రస్థానత్రయాన్ని గౌరవించలేదనికాదు, భాష్యాలు వ్రాయలేదని కాదు- కొన్నింటికీ భాష్యాలు చాలా కాలంవరకు రాలేదు కూడా- కాని, వారికి అంతా శ్రీమద్భాగవతమే! శ్రీకృష్ణుడు వారి జీవితాలను పాలించాడు. వారిలో కొందరు, బ్రహ్మసూత్రాలకు శ్రీమద్భాగవతమే భాష్యం అన్నారు! పీఠీ దృష్టిలో అవతారాలకు ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది. పుణ్యక్షేత్రాల విషయంలో కూడా ఒక విలక్షణత

కనబడుతుంది. దక్షిణదేశంలో శ్రీ సంప్రదాయం వారికి శ్రీరంగం, బ్రహ్మ సంప్రదాయం వారికి ఉడిపి అయినట్లే ఉత్తర దేశంలో- రామభక్తులకు కాశీ, కృష్ణ భక్తులకు మథుర- బృందావనాలు పుణ్యక్షేత్రాలు అయ్యాయి.

శ్రీ చైతన్య (గౌడీయ వైష్ణవ) సంప్రదాయం

విషయక్రమాన్ని అనుసరించి ఇప్పుడు రుద్ర, సనక సంప్రదాయాలను గురించి చెప్పవలసిఉన్నా శ్రీచైతన్యమహాప్రభువు (1486-1533) అనుయాయులైన షడ్గోస్వాముల అచింత్యభేదాభేద సంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ చెప్పవలసిఉంది. దీనికి ముఖ్యకారణం- శ్రీ చైతన్యల శిష్యవరంపర, వేదాంతసూత్రాలకు ఈ సంప్రదాయానుసారం బాష్యం వ్రాసిన శ్రీబలదేవ విద్యాభూషణుడు తమ గురువరంపరలో శ్రీమద్వాచాచ్యులవారికి అగ్రస్థానమిచ్చి గౌరవించారు. విద్యాభూషణులు వ్రాసిన "ప్రమేయరత్నావళి"లో శ్రీమద్వాచాచ్యులవారితో ప్రారంభమైన వరంపర వద్ద నాభాచార్యులు, శ్రీ నరసింహాచార్యులు మొదలైన మధ్యగురువులద్వారా శ్రీచైతన్య మహాప్రభువులకు సన్యాసదీక్ష నిచ్చిన శ్రీ కేశవచారిత్రాస్వాములవరకు తెచ్చి ఆయన శిష్యునిగా శ్రీమహా ప్రభువును చూపడం జరిగింది. చైతన్యమతస్థాపనా చార్యులైన శ్రీమదానంద తీర్థులను పరమగురువులుగా అంగీకరించినా ఈ సంప్రదాయం "అచింత్యభేదాభేదం" అయింది. అనేక సిద్ధాంత విషయాలలో శ్రీమద్వాచాచ్యుల వారి ద్వైతంతో ఇది భేదించింది. శ్రీచైతన్య మహాప్రభువుల, శ్రీ నిత్యానందుల, శ్రీ అద్వైతాచార్యుల తరువాత సంప్రదాయంలో ప్రముఖులైన వారు షడ్గోస్వాములు. అచింత్య భేదాభేద సంప్రదాయానికి ఆధారభూతాలైన ఉద్గ్రంథ రచయితలయిన షడ్గోస్వాములను సమస్కాహర్వకంగా స్మరించే శ్లోకమిది:

“నానాశాస్త్ర విచారణైక నిషణౌ సద్ధర్మసంస్థాపకౌ
లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యోశరణ్యాకరౌ,
రాధాకృష్ణ పదారవింద భజనానందేన వత్తాలికౌ
వన్దే రూపసనాతనౌ రఘుయుగౌ శ్రీ జీవగోపాలకౌ॥”

మీరు- నానాశాస్త్ర విచారణైక నిపుణులు, సద్ధర్మ సంస్థాపకులు, లోక హితకారిణులు, త్రిభువనమాన్యులు, రాధాకృష్ణ పదారవింద భజనానందమగుులు-

సంప్రదాయంలోని ప్రాముఖ్యాన్ని బట్టి ముందు వెనుకలను నిర్ణయించుకొని పీరిని ఈ క్రమంలో పేర్కొనవచ్చు. శ్రీ సనాతనగోస్వామి- శ్రీ రూపగోస్వామి (ఈయన శ్రీ సనాతన గోస్వామి తమ్ముడు. తన "భక్తి రసామృత సింధువు" ప్రారంభంలో అగ్రజులను సుస్కరించాడు. ఇందువలన శ్రీ సనాతనుల పేరుముందు చెప్పాను). శ్రీ రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథదాస గోస్వామి (తన దీక్షాగురువు శ్రీరూపగోస్వామి అని ఈయన వ్రాసుకొన్నాడు) గోపాలభట్టగోస్వామి జీవగోస్వామి. పీరిలో శ్రీ రఘునాథ దాస గోస్వామి కాయస్థులని తెలుస్తోంది. సంప్రదాయ సిద్ధమైన వర్ణం విషయంలో ఈ సంప్రదాయం వారికి పట్టుదలలేదని గ్రహించాలి. శ్రీకృష్ణ భక్తుడైతే చాలును, శ్రీ రూప గోస్వాములు తమ "రఘు భాగవతామృత" గ్రంథంలో అచింత్య భేదా భేదాన్ని సూచించి ఇలా వ్రాశారు:

“చీకత్వం చ పృథక్త్వం చ తథాంశత్వముతాం శితా ।

తస్మిన్నేకత్రచాయుక్తం అచింత్యా సంతశక్తితః ॥”

గోరీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో మహావిద్వాంసులుగా, తాత్త్విక శిరోమణులుగా శతాధిక గ్రంథకర్తలుగా షడ్గోస్వాములలో శ్రీరూప సనాతుల తరువాత, అంత వారుగ కీర్తిపొందిన వారు శ్రీ జీవో గోస్వాములు. ఈయన శ్రీ రూపసనాతులని సోదరులైన వల్లభుం (అనూపులని కొంథరు) పుత్రులు.) పేరు తమ 'భగవత్సం చర్య' మనే గ్రంథంలో “అచింత్యభేదాభేదాన్ని సూచించి ఇలా వ్రాశారు:

“స్వరూపాద్యభిన్న త్వేన చింతయితుమశక్య

త్వాద్ భేదః, భిన్నత్వేన చింతయితు మశక్యత్వాద్

అభేదశ్చప్రతీయతే ఇతి శక్తి శక్తిమతోర్భేదా భేదో

అంగీకృతౌ । తౌచ అచింత్యా । సమ్యతే తు అచింత్య

భేదాభేదావేవ అచింత్య శక్తి త్వాత్ ॥”

దార్శనిక సిద్ధాంతాల జోలికి విశేషంగా పోక, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇలా నిర్వచించారు:

“ఆరాధ్యో భగవాన్ ప్రజేశతనయ యస్తద్దామ పృందావనం

రమ్యాకాచి దుపాసనా వ్రజవదూవర్గేణయా కల్పితా ।

కాస్త్రం బాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుష్కరామహాన్
శ్రీచైతన్య మహాప్రభోర్మతమిదం తత్రాదరో నః పరః ॥”

శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆదరించే నిర్వచనం ఇది. ఈ సంప్రదాయంలో ప్రేమకున్న స్థానం అత్యున్నతం. భక్తి ఐదవ పురుషార్థం. భక్తి-సాధనా రూపం లోను, సాధ్యరూపంలోను చూడా ఉంటుంది. భక్తిని “పంచమ పురుషార్థం”గా గ్రహించడానికి శ్రీ మద్భాగవతంలోనే శ్రీకృష్ణ వచనం ఇలా ఉంది:

“నకించెత్ సాదవో ధీరా భక్తా హ్యేకాంతినోమమ ।
వాంచంత్యపి మయాదత్తం కైవల్యమపునర్చవమ్ ॥”

ఏకాంత నిష్ఠ ఉన్న భక్తులు, సదాచార సంపన్నులు. చతుర్థ పురుషార్థమైన మోక్షాన్ని కూడా కాంక్షించరు. వారికి భక్తి చాలు నన్నమాట! అదేవారికి పురుషార్థం.

గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అచింత్య శక్తిమంతుడు, పరమతత్వం శ్రీకృష్ణుడే. ఆయనకు మూడు విశిష్టరూపాలు. అవి 1. స్వయంరూపం 2. తదేకాత్మరూపం 3. ఆవేశ రూపం. ఈ రూపాలతో విభిన్న లోకాలలో ప్రకాశితుడవుతూ ఉంటాడు. ఆయన స్వయంరూపానికి నిర్వచనం:

“లఘు బాగవతామృతం” లో “అనన్య్యాపేక్షియద్
రూపం స్వయం రూపః స ఉచ్యతే” అని ఉంది. 1

“తదేకాత్మరూపం” అంటే.

“యద్రూపం తదభేదేన స్వరూపేణ విరాజతే ।
అకృత్యాదిభిరన్యాయైక్ స తదేకాత్మరూపకః ॥” 2

ఇతరమైన వేటిమీద ఆధారపడి ఉండని స్వయమావిరూపితమైన రూపం “స్వయం రూపం”. గౌడీయ వైష్ణవులకు పరమ పవిత్రమైన “బ్రహ్మసంహిత” ఈ రూపానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి, “అనాదిరాది ల్గోవిందః సర్వకారణ కారణమ్” అని నిర్వచించింది. ఇంక “తదేకాత్మరూపం” పరిశీలిస్తే, అది పారమార్థికంగా “స్వయం రూపం” కంటే భిన్నంగా ఉండకపోయినా, ఆకృతి వైభవాదు

లలో భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. ఇది 1) విలాస 2) స్వాంశ భేదాలుగా విభక్తమైంది. “స్వరూపతః” భిన్నాకారంగా కనబడినా, శక్తి విషయంలో మాత్రం స్వయం రూపతుల్యమైనది “విలాసరూపం”. (1)

“స్వరూప మన్యాకారం యత్ తస్యభాతి విలాసతః ।

ప్రాయేజాత్మసమం శక్త్యా స విలాసో నిగద్యతే॥”

అని “లఘుభాగవతామృతం” విలాస రూపాన్ని నిర్వచించింది. దీనికి ఉదాహరణగా - పరమవ్యోమానికి అధిపతి అయిన నారాయణుడు, గోపిండుని విలాస రూపం. ఇంక నారాయణుని విలాసం అది ‘వాసుదేవుడు-అనేవి గ్రహించవచ్చును.

(2) ఆకృత్యాదులలో “స్వాంశ” రూపం, విలాసరూపాన్ని పోలినా, శక్తి విషయంలో మాత్రం కొంత న్యూనంగా ఉంటుంది.

“తాదృశో న్యూనశక్తిం యోవ్యనక్తి స్వాంశః ఈరితః”

అని దీని నిర్వచనం దీనికి ఉదాహరణగా- సంకర్షణుడు మొదలైన పురుషావతారాల్నిగాని, మత్స్యాది లీలావతారాల్నిగాని గ్రహించవచ్చును.

ఇంక శ్రీకృష్ణుని స్వరూపానికిన్న మూడో విశిష్టరూపం (3) ఆవేశరూపం. పై రెండింటి కంటే భిన్నమైంది ఈ రూపం. మహాభక్తులను, మహాప్రవక్తలను, మహామునులను భగవంతుని శక్తులు ఆవేశించినప్పుడు అయా వ్యక్తుల రూపాలు :

“జ్ఞాన శక్త్యాదికలయాయత్రా విష్టో జనార్దనః ।

త ఆవేశాని నిగద్యంతే జీవా ఏవ మహత్తమాః ॥”

దీనికి ఉదాహరణలుగా-“శక్తి” ఆవేశానికి “శేషు”ని; “జ్ఞాన” ఆవేశానికి “ననకు”ని; “భక్తి” ఆవేశానికి “నారదు”ని గ్రహించవచ్చును.

భగవంతుని “ప్రకాశావతారాలు” పైని వివరించిన రూపాలలో చేరవు. భగవంతుని ఒకే ఒక రూపం (శ్రీకృష్ణుని ఒకే ఒక రూపం) వివిధ ప్రదేశాలలో ఒకే సమయంలో వ్యక్తం కావడం ఈ ప్రకాశావతార లక్షణం. ఇది ఆయన అచింత్య శక్తి. ఇవన్నీ పారమార్థికంగా “తత్స్వరూపారే”. ద్వారకలో 16,000 మంది భార్యల గృహాలలో ఒకేసారి ఒకే రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు నారదునకు దర్శన

మిచ్చినట్లు శ్రీమద్భాగవతంలో ఉంది. ఇవన్నీ ప్రకాశరూపాలే! (స్కంధం-10 అధ్యాయం-69, శ్లో-2)

“చిత్రం బలై తదేకేన వపుషాయుగపత్పుథక్.

గృహేషు ద్యౌష్ట సాహస్రం శ్రీయ ఏక ఉదావహాత్॥”

ఇదేవిధంగా, శ్రీకృష్ణుని ద్విభుజరూపాన్ని, చతుర్భుజరూపాన్ని ప్రకాశవతారాలుగా గ్రహించాలి. ఇవన్నీ మాయా కల్పితరూపాలు కావు. ఆయన నిత్యరూపాలే! ఇందువల్లనే ఆక్రూరుడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ:

“అన్యేచ సంస్కృతాత్మానో విధినాభిహితేనతే।

యజంతిత్వన్మయా స్వాం వై బహుమూర్త్యైకమూర్తికమ్॥”

అన్నాడు (స్కంధం-10, అధ్యాయం-40, శ్లో-7)

గౌడియ వైష్ణవ సంప్రదాయానుసారం అవతార తత్వాన్ని పరిశీలించి చూస్తే ఆదిశ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయం నుండి కొంత విభిన్నంగా గోచరిస్తుంది సిద్ధాంతాలలో కనబడే భేదాలు దీనికి కారణం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆవేశ స్వాంశరూపాలే అవతారాలుగా ఆవిర్భవిస్తాయి. గౌడియ సంప్రదాయంలో ద్వాపరయుగంలో ఒక్కసారి మాత్రమే “స్వయంరూపం” శ్రీకృష్ణునిగా అవతరించిందని విశ్వాసం, మిగిలినవన్నీ ఆవేశ స్వాంశరూపాలే! “అపూర్వం” వలె (“అపూర్వ ఇవ”) ఈ రూపాలు ఆవిర్భవించినా, భగవానుడు తన నిత్యరూపంలో ఉండనే ఉంటాడు. వీటి ఆవిర్భావం వల్ల ఆయనలో మార్పేమీ లేదు. “విశ్వకార్యం”కోసం అవతారావిర్భావం ఉంటుందని విశ్వాసం. ఈ “విశ్వకార్య”న్ని శ్రీబలదేవ విద్యాభూషణులు ఇలా వివరించారు:

1) ప్రకృతిక్షోభ మహదాద్యుత్పాదనమ్

2) దుష్ట విమర్దనేన దేవాదీనాం సుఖవివర్ధనమ్

3) సముత్కంఠితానాం, సాధకానాం ప్రేమానంద విస్తారణం
విశుద్ధ భక్తి ప్రచారణమ్ చ.

ఈ “అవతార ప్రయోజనాలు” సర్వసాధారణంగా అన్ని సంప్రదాయాలూ అంగీకరించినవే గదా! అవతారోత్పత్తికి మూలభూతమైన తత్వం విషయంలో

అభిప్రాయ భేదాలు కనబడుతున్నాయి సృష్ట్యాది నుండి నేటివరకు అవతరించిన అవతారాలు, అవతరించబోయే అవతారాలు మొదలైన సమస్త విషయాల్ని అభివృద్ధిచే గ్రంథాల నన్నింటిని అవలోదనం చేసి ఆయా అవతార్ని ఒకచోట చేర్చి రూప గుణాదుల్ని అనుసరించి విభజించి అన్నింటిని ముఖ్యమైన మూడుభాగాలుగా విభాగించారు. అవి: 1) పురుషావతారాలు, 2) గుణావతారాలు, 3) లీలావతారాలు. అనేవి.

మొట్టమొదటిది 1) పురుషావతారం : “ఆద్యోఽవతారః పురుషః” అని భాగవతం. ఆద్యావతారమైన పురుషుడు సృష్టి కార్యనిర్వహణ కోసం మూడు రూపాల్ని ధరిస్తాడు. “మహత్తు”ను “సంకర్షణ”రూపంలో సృష్టిస్తాడు. ఈయనయే “కారణోదకళాయి”. బ్రహ్మాండ సంస్థితుడై “ప్రద్యుమ్నుడు” అని పిలువబడతాడు. ఈయనయే “గుణోదకళాయి”. సర్వభూతస్థితుడై “అనిరుద్ధ” నామంతో ప్రకాశిస్తాడు. ఈయనయే “క్షీరోదకళాయి”. భగవద్విషయకమైన ఈ కల్పన “నారాయణీయ” ప్రదర్శితమైన “పూహ” సిద్ధాంతమే ఆనందం సత్వదూరం కాదు..

2) గుణావతారాలు మూడు. సత్తరజస్తమో గుణాంను బట్టి వ్యవదేశితులైన బ్రహ్మ (రజస్సు). విష్ణు (సత్త) శివ (తమస్సు) రూపులు - సృష్టి, స్థితి, లయ కారకులు.

3, లీలావతారాలు - శ్రీమద్భాగవతాన్ని అనుసరించి ఇరవై రెండు. వీటిని గురించి మనం ముందే తెలుసుకొన్నాము వివిధ కల్పాలలో అవతరించే వీటికి కల్పావతారాలని కూడా పేరు ఉంది. శ్రీరూపగోస్వాములు ఈ అవతార సంఖ్యను హయశీర్ష, హంస, ద్రువప్రియ (వృష్టిగర్భ) అను వాటిని కూడా చేర్చి పెంచాడు.. తమ “సంక్షేప భాగవతామృతం”లో వీటి నన్నింటిని పేర్కొన్నాడు. ఈయన అవతార సంఖ్యను పెంచడమేకాకండా వాటి క్రమాన్నికూడా మార్చాడు:

ఈ అవతారాలే కాక, ఇంకా వర్ణాలుగు మన్వంత రావతారాలు ఉన్నాయి. ప్రతి మన్వంతరంలోను ఇంద్ర శత్రువుల్ని నాశనంచేసి దేవతలకు సాయపడే అవతారం ఒకటి ఉంటుంది. వాటి పేర్లు ఇవి: (1) యజ్ఞ (2) విభు (3) సత్యసేన (4) హరి (5) వైకుంఠ (6) అజిత (7) వామన (8) సార్వభౌమ (9) ఋషభ (10) విష్వక్సేన (11) ధర్మసేతు (12) సుధామ (13) యోగేశ్వర (14)

బృహద్బాను. ఈ అవతారాలలో- హరి, వైకుంఠ, అజిత, వామన అనేవి ప్రవరావతారాలు ముఖ్యమైన వన్నమాట.

ఇవి గాక- నాలుగు యుగాలకు నాలుగు అవతారాలు "యుగావతారాలు" అనే పేరుతో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క యుగంలోని అవతారానికి ఒక్కొక్క "వర్ణం"(రంగు)ఉంటుంది. ఈ అవతారాలన్నీ శ్రీకృష్ణునివే! శ్రీమద్భాగవతంలోని శ్లోకంలో ఇవి వర్ణితాలు. గర్గమహర్షి సందమహారాజునకు బలరామకృష్ణులను గూర్చి చెప్పే సందర్భంలోని శ్లోకం ఇది:

"అసన్ వర్ణాస్త్రయోహ్యస్య, గృష్ణతోఽను యుగం తనూః।

శుక్లో, రక్తస్తథా పీత, ఇదానీం కృష్ణతాం గతః॥"

సత్యయుగంలో శుక్లవర్ణం, త్రేతాయుగంలో రక్తవర్ణం, ద్వాపరయుగంలో పీతవర్ణం, ఇప్పుడు-కలియుగంలో కృష్ణవర్ణం-ఇవి ఆయన అవతారవర్ణాలు

ఇది ఇలా ఉండగా, భాగవతంలోనే ఇంకో శ్లోకంలో ద్వాపరంలో అవతారం "శ్యామ" వర్ణంలో ఉంటుందని ఉంది. ("ద్వాపరే భగవాన్ శ్యామః"). దీన్ని బట్టి చూస్తే రెండు శ్లోకాలు పరస్పర విరుద్ధాలుగా ఉన్నట్లు కనబడతాయి. ఇది గాక, శ్రీచైతన్యమహా ప్రభువు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అని నమ్మే, చెప్పే గొడియ వైష్ణవులకు, కలియుగంలోని శ్రీచైతన్యావతారం- గౌరవర్ణ శోభితం గనుక-ఈ శ్లోకాల్ని సమన్వయం చెయ్యవలసిన అవశ్యకం ఎంతైనా ఉంది.

వారి వ్యాఖ్యానం ప్రకారం, "ఇదానీం కృష్ణతాంగతః" అంటే ఇప్పుడు-గర్గమహర్షి సందునితో చెప్పుతున్న యుగంలో-ద్వాపరంలో అవతారానికి "కృష్ణత్వం" ఉంది గదా! శ్యామవర్ణానికి కృష్ణవర్ణానికి ఏమంత పెద్దతేడా! అని వారి భావం. అప్పుడు, కలియుగంలో అవతారవర్ణం "పీతవర్ణం" అవుతుంది. ఈ వర్ణం, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువునకు సరిపోతుంది. ఈ సందర్భంలోనే శ్రీమద్భాగవతంలోని ఇంకో శ్లోకం గొడియ వైష్ణవస్వాములను విశేషంగా ఆకర్షించింది. అది ఇది:

"కృష్ణవర్ణం త్విషాఽకృష్ణం సాంగో పాంగాస్త్ర పార్షదం ।

యజ్ఞై స్సంకిర్రనప్రాప్యైర్యజంతి హి సుమేదనః॥"

ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీ రూపగోస్వామి “సంక్షేప భాగవతామృతం”లోను శ్రీ జీవగోస్వామి “తత్త్వ సందర్భం”లోను తమ గ్రంథాల ప్రారంభంతో నమస్కీయారూపకంగా ఇచ్చారు. వారి దృష్టిలో— ఈ భాగవత శ్లోకం— శ్రీచైతన్యవతారాన్ని, ఆయన అనుయాయులను, ఆయన కృష్ణనామ స్మరణను, సంకీర్తనా పద్ధతిని భావనూపకంగా తెలియజేస్తోంది. వారు దీనికి చెప్పే ఆర్థం ఇందుమించుగా ఇలా ఉంటుంది:

“కృష్ణనామాన్ని (పదాలు = అక్షరాలు) సదా ఉచ్చరించే వానిని, పచ్చని శరీరకాంతి కలవానిని (త్విషా = కాంతియందు. ఆ కృష్ణం = కృష్ణత్వం లేని వానిని), నిత్యానంద-ఆద్యైతులను శరీరాంగాలుగా కలవానిని, శ్రీవాసాది భక్త బృందం ఉపాంగాలుగా కలవానిని, హరినామాదులను ఆస్తాదులుగా కల వానిని, గదాధర-దామోదర-స్వరూపాదులను పార్శదులుగా కలవానిని—మేధావులు సంకీర్తన ప్రాయమైన యజ్ఞాలతో— ఆ భగవంతుని-పూజిస్తున్నారు.”

ఇందులో వారు చెప్పిన పేర్లన్నీ గొడియ వైష్ణవప్రపంచంలో ప్రసిద్ధమైనవి. ఇవన్నీ ఈ శ్లోకంలో లేకపోయినా— కృష్ణపర్ణం, త్విషాకృష్ణం, సంకీర్తన మొదలైన శబ్దాల-భక్తులకు వారు వాంఛించిన ఆర్థస్ఫూర్తిని కలిగించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. బృందావన గోస్వాములు వారి తాత్త్విక గ్రంథాలలో చైతన్యతత్వాన్ని చర్చించకపోయినా, శ్రీకృష్ణచైతన్యం శ్రీకృష్ణావతారమనే విశ్వాసం వారికున్నదనే విషయంలో సంశయంలేదు. వారు వ్రాసిన గ్రంథాలలోని నమస్కీయారూపకమైన స్తోత్ర శ్లోకాలలో ఈ విషయం స్పష్టమౌతుంది శ్రీచైతన్య దేవునకు హరికి అభేదంగా “భక్తిరసామృత నిండు”లో రూపగోస్వామి వ్రాసిన ప్రార్థనా శ్లోకం ఇది:

“హృదియన్య ప్రేరణయా ప్రవర్తితోఽహం పరాకరూపోఽపి।
తన్య హరేః పదకమలమ్ వందే చైతన్యదేవన్య॥

బృందావన గోస్వాములు ఈ విధంగా వ్రాసినా, “కృష్ణపర్ణం త్విషాకృష్ణం” శ్లోకానికి, “చైతన్యవతరణం” సూచిస్తోంది అని ఆర్థం చెప్పినా, ఆ శ్లోకానికి శ్రీధర స్వామి వ్రాసిన వ్యాఖ్యలో కలియుగంలో కృష్ణావతార ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణించడమే కనబడుతుంది. (“అనేకలా కృష్ణావతారస్య ప్రాధాన్యం దర్శయతి.”)

ప్రతికల్పంలోను అవతరించే రీతివతారాలకు కల్పావతారాలనే పేరుకూడా.

ఉందని తెలుసుకొన్నాముగదా! ప్రతి అవతారానికి—ఆవేశ, ప్రభవ, వైభవ, పరత్వావస్థలవల్ల అవతారసంఖ్య నాలుగురెట్లు పెరుగుతుంది. గౌడీయ వైష్ణవగోస్వాములు వీటినిన్నింటిని విపులంగా వర్ణించారు. అవేశ అవతారాన్ని నిజంగా అవతారం అనడానికి వీలులేదు, అది జ్ఞాపచారికంగానే అవతారం. ఏ జీవీయందైనా భగవంతుడు ప్రవేశిస్తే ఆ జీవికి అవతార గౌరవం వస్తుంది. విశిష్టకార్యాల్ని కొనసాగించడం కోసం భగవంతుడు విశిష్టజీవుల్ని ఇలా ఉన్నతుల్ని చేస్తాడు. సనకసనందనాదులు, నారదుడు, వృదువు ఇలాంటి పుణ్యాత్ములు, “విష్ణుధర్మం” అనే గ్రంథంలో కల్గి అవతారంకూడా ఇలాంటిదే అని ఉంది. ఇంక—ప్రభవ, విభవ అనేవి భగవంతుని శక్తి ప్రాకట్యంలో ఉన్న తారతమ్యాన్ని బట్టి వచ్చిన పేర్లు. ఇవి రెండూ భగవానుని “స్వరూప-రూప” సంబంధమైరవే : ఇవి రెండూ “పరావస్థావతారాలకంటే తక్కువ శక్తిమంతాలు. “పరావస్థేభ్యః ఊనకః”. ప్రభవావతారాలను తిరిగి రెండుగా విభజించవచ్చును. 1) ఎక్కువకాలం ఉండనివి (“నాతి చిరవ్యక్త”). మోహిని, హంస, శుక్ల-అవతారాలు దీనికి ఉదాహరణలు. అవతార ప్రయోజనం తీరినవెంటనే ఆవి సమాప్తి పొందడం జరిగింది. 2) ఎక్కువగా ప్రచారం పొందనివి. “నాతివిశ్రుతకీర్తి”). శాస్త్రకారులైన మహాపురుషులు - ధన్వంతరి, ఋషభ, వ్యాస, కపిలులు- దీనికి ఉదాహరణ ప్రాయాలు. విభవావతారాలు సంఖ్యలో ఎక్కువ, ఇవి- కూర్మ, మత్స్య, నర- నారాయణ, వరాహ, హయశీర్ష, వృష్టిగర్భ, బలరాములును; యజ్ఞావతారంతో ప్రారంభించిన వర్షాలుగు మన్వంతరావతారాలును కలిసి ఏర్పడుతాయి.

ప్రతి ఆవేశ, ప్రభవ, వైభవ అవతారానికి ఒక ప్రత్యేక లోకంలో నివాస స్థానం నిర్ణీతమై ఉంది. కూర్మం మహాతలంలో ఒక సరస్సులో నివసించి ఉంటుంది అలాగే మత్స్యం రసాతలంలో ఉంటుంది. నర - నారాయణులు బదరికాశ్రమంలో ఉంటారు ద్వీపాద వరాహం మహర్లోకంలోను, చతుష్పాద వరాహం పాతాళ లోకంలోను నివసిస్తాయి. హయశీర్షుని లోకం తలాతలం. వృష్టిగర్భునిలోకం, బ్రహ్మయొక్క జ్ఞానలోకంపైన. బలరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటాడు. కాని, ఆయన అంశావతారం అయిన సంకర్షణుడు పాతాళలోకంలో ఉంటాడు. వైకుంఠుడు స్వర్గలోకంలోను (వైకుంఠలోకంలో కూడా), అజితుడు ద్రువలోకంలోను, త్రివిక్రముడు (వామనునకు భిన్నుడు) తపోలోకంలోను, వామనుడు భువర్లోకంలోను ఉంటారు. కాని, అవతారాలన్నీ

పరవ్యోమం లేదా మహావైకుంఠంకంటే కిందిలోకాలలో ఉంటాయి. ఈ విషయాలన్నింటిలోను “విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణం” ప్రమాణంగా తీసుకోవడం జరిగింది. గొడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అవతార విషయాది విజ్ఞానానికి - భాగవత, పద్మ, విష్ణుధర్మోత్తరాది పురాణాల్ని అనుసరించడం కనబడుతుంది. కొన్ని సిద్ధాంత విషయాలలో అభిప్రాయభేదాలూ ఉన్నాయి.

పరావస్థలో షడైశ్వర్యములు ఉండి అవతారాలు ప్రకాశిస్తాయి. అది సంపూర్ణావస్థ. దీపాన్నుండి దీపాన్ని వెలిగించినట్లు (“దీపాద్ ఉత్పన్నదీపవత్”) భగవత్తేజం నుండి అవి శక్తిని సంపాదిస్తాయి. సృనీంహ, రామ, కృష్ణావతారాలలో వైశిష్ట్యం ఉంది. శ్రీ రూపగోస్వామి తన గ్రంథంలో (సంక్షేప భాగవతామృతం) సృనీంహావతారం యొక్క ప్రత్యేకతను - భాగవతం, పద్మపురాణం, సృనీంహతాపనీ ఉపనిషత్తుల సాయంతో స్థాపిస్తాడు. శ్రీమద్భాగవతానికి వ్యాఖ్య వ్రాసిన శ్రీధర స్వామి సృనీంహభక్తుడు. ఆ విషయాన్ని కూడా ఉటంకిస్తాడు శ్రీ గోస్వామి. శ్రీ సృనీంహాదు, జ్ఞానబోకంలోను విష్ణుబోకంలోను కూడా ఉంటాడు. శ్రీరాముడు అయోధ్యలోను, మహావైకుంఠంలోను ఉంటాడు. విష్ణుధర్మోత్తరానుసారం, చతుర్వ్యూహాలు (వాసుదేవాదులు)రామ లక్ష్మణాదులలో అవతరించాయి. పద్మపురాణానుసారం నారాయణుడు రామునిగా, శేషుడు లక్ష్మణునిగా, సుదర్శన చక్రం భరతునిగా, పాంచజన్యం శత్రుఘ్నునిగా అవతరించడం జరిగింది. పురాణానుసారం శ్రీకృష్ణుడు - వ్రజ, మథుర, ద్వారక, గోలోకాలలో వసిస్తాడు.

ఈ సందర్భంలోనే శ్రీరూపగోస్వామి శ్రీరామ సృనీంహావతారాలు శ్రీకృష్ణునితో తుల్య ప్రభావం ఉన్న “పరాస్థావతారాలా?” అనే విషయాన్ని చర్చిస్తాడు. చర్చిస్తూ, శ్రీరామ సృనీంహావతారాలకు శ్రీకృష్ణుని “స్వభావం” ఉన్నా, తమ చేతులలో చనిపోయిన రావణ హిరణ్యకశిపులకు “సాయుజ్యం” ఇయ్యలేక పోయారు. తన చేతులలో చనిపోయిన శిశుపాలునకు శ్రీకృష్ణుడు “సాయుజ్యం” ఇయ్యగలిగినాడు (“హతారిగతిదాయక”). ఈ విశేషశక్తి శ్రీకృష్ణునకుండడానికి కారణం ఆయన స్వయం భగవానుడు కాబట్టి (“కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం”) అని వివరించాడు. ఇవన్నీ పూర్ణావతారాలే అయినా, భగవానుని శక్తులన్నీ ప్రదర్శితాలు కావడంలోభేదం ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ ఉపమానం ఇస్తాడు: దీపంలో ఉన్న శక్తి, మంటలో ఉన్న శక్తి ఒకటే. ఇంటిని కాల్చివెయ్యడానికి రెండింటికి శక్తి ఉంది. కాని చలిని తగ్గించడానికి దీపంలో ఉన్న శక్తి చాలదు!

పరస్పర విరుద్ధగుణాలైన- ఏకత్వ పృథక్త్వాలు. అంశిత్య అంశత్వాలు- పరాత్పరుడైన శ్రీకృష్ణునిలో సాధ్యమనీ అందుచేతనే ఆయనశక్తి 'అచింత్య'మనీ వ్రాశాడు. తన అభిప్రాయాలకు, సిద్ధాంతాలకు బలంగా ఆయన పురాణాలలో నుండి ఉదాహరణలు విస్తృతంగా ఇస్తాడు. జగత్సృష్టికోసం భగవానుడు ("ఘన నానాం సి సృక్షయా") షోడశకళిల్ని ధరిస్తాడు. ఇవి ఆయన పోడశ శక్తులని వైష్ణవ భక్తిశాస్త్రాలు చెప్పుతున్నాయి. అవి: శ్రీ, భూ, కీర్తి, ఇలా, లీలా, కాంతి, విద్యా, విమలా, ఉత్కర్షణీ, జ్ఞానా, క్రియా, యోగా, ప్రహ్లా, సత్యా, ఈశానా, అనుగ్రహ- అనే పదహారు కళలు.

ప్రాచీనమైన వ్యూహ సిద్ధాంతంలో కొన్ని మార్పులు చేశాడు. ఈయన దృష్టిలో- సంకర్షణుడు అహంకారానికి, వాసుదేవుడు చిత్తానికి, ప్రద్యుమ్నుడు బుద్ధికి, అనిరుద్ధుడు మనస్సునకు అధిపతులు. "నారాయణీయం" దృష్టిలో-ప్రద్యుమ్నుడు మనస్సునకు, అనిరుద్ధుడు అహంకారానికి అధిపతులని ఉంది. కాని, పాంచ రాత్ర సిద్ధాంత గ్రంథాలు తన దృష్టిని బలపరుస్తున్నాయని ఈయన వ్రాశాడు. హరియొక్క చతుర్భుజాలు చతుర్వ్యూహాలు. కొన్ని సాత్వత తంత్రాల్ని అనుసరించి వ్యూహాలు తొమ్మిది. శ్రీ జీవగోస్వామి రచించిన "శ్రీకృష్ణ సందర్భం"లో ఇలా ఉంది:

"సాత్వతాం వాసుదేవ-సంకర్షణ-ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధ-నారాయణ-హయగ్రీవ- వరాహ- సృసింహ- బ్రహ్మ- ఇతి యా సవ మూర్తయః"

దీనిలో అధికంగా ప్రస్తుతించబడిన అయిదు వ్యూహాలు - నారాయణ, హయగ్రీవ, వరాహ, సృసింహ, బ్రహ్మ- అనేవి. కాని ఈ అయిదు వ్యూహాల్ని అందరూ అంగీకరించలేదు. ఈ వ్యూహాలు, పురుషోత్తరం యొక్క వివిధావస్థలని వీరి విశ్వాసం.

గౌడియ వైష్ణవ సంప్రదాయంతో విశిష్టభావన-కొన్ని ఉత్తరభారత వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో కూడ - శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవంతుడని. ఇందువల్ల, కొన్ని సంప్రదాయాలలో ప్రాచుర్యాన్ని పొందిఉన్న "శ్రీకృష్ణుడే చతుర్వ్యూహం"లోని వాసుదేవుడను సిద్ధాంతాన్ని "శ్రీరావగోస్వామి ఖండించి, శ్రీకృష్ణుడు వాసుదేవునికంటె అధికుడని స్వయంగా భగవంతుడే అని ప్రవచిస్తాడు. మిగిలిన

అవతారాలన్నీ అంశావతారాలు గాని కళావతారాలు గాని అని అంగీకరించాలి అంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు మధుర్య గుణశోభితుడు గనుక-బ్రహ్మన్ కంటే, నారాయణునికంటే, పూజాలోకంకంటే- అన్నింటికంటే ప్రేమవంటాడు పురావాలనుండి ఆధారాలు చూపించడమే కాకుండా ఈ సందర్భంలో "గోపాలతాపసీ" ఉపనిషత్తును సర్వోత్తమ ఆధారంగా చూపిస్తాడు. గాడియ వైష్ణవ సంప్రదాయం-పురాణాలలో, శాస్త్రాలలో ప్రస్తావించబడిన సమస్త దేవతామూర్తుల్ని అంగీకరిస్తుంది, కాని- కృష్ణునికంటే ఏ అవతారం, ఏ దేవత, ఏ పూజాం ఉన్నదని అన్నా అంగీకరించదు. శ్రీకృష్ణుడు సర్వోన్నతుడు, మిగిలిన వారందరూ తమ శక్తి సామర్థ్యాల్ని ఆయన నుండే పొందుతారు అని వారి వాదం. షడ్గోస్వాములలో శతాధిక గ్రంథకర్త అయిన శ్రీ జీవగోస్వామి తన "శ్రీకృష్ణసందర్భం"లో- బ్రహ్మ, శ్రీకృష్ణుని ప్రథమభక్తుడు అని, దార్మిక గ్రంథాలలో శివుడు ఆదర్శ వైష్ణవునిగా చిత్రించబడడంచేత బ్రహ్మకంటే శివుడు గొప్పవాడని, భక్తిప్రచారకురాలైన లక్ష్మీ శివునికంటే అధికురాలని వ్రాశాడు. ఈ అధిక్యంవల్లనే ఆమెకు "పరమసఖ్య" స్థానం లభించిందని వివరించాడు

భక్తిని ఒకరసంగా తాత్త్విక సిద్ధాంతస్థాయికి తీసుకొనిపోయి స్థాపించిన- రూపగోస్వామి, జీవగోస్వామి ప్రభువులు శ్రీకృష్ణుని లీలా జీవితంలో మధుర బృందావనాలకు ఇచ్చిన స్థానక ద్వారక కీయలేదు. గోపికలకు, రాధకు ఇచ్చిన స్థానం రుక్మిణి, సత్యభామ మొదలైన మహిమల కీయలేదు. మధురభక్తిని ప్రపంచంలో స్థాపించడానికే భగవానుడు స్వయంగా వచ్చాడు. ఆయనయే కృష్ణుడు. షడ్గోస్వాములు వారివారి రచనలలో- ముఖ్యంగా రూపగోస్వామి తన "భక్తిరసామృత సింధు", "ఉజ్జ్వలసింహుడి" అనే సిద్ధాంతగ్రంథాలలో, సనాతన గోస్వామి వ్రాసిన "బృహద్భాగవతామృతం", దానిని చూచి రూపగోస్వామి రచించిన "లఘుభాగవతామృతం" అనే వాటిలో, జీవగోస్వామి వ్రాసిన "సందర్భ గ్రంథాల"లో- ప్రత్యేకంగా "శ్రీకృష్ణ సందర్భం"లో- అచింత్య భేదాభేద సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించడమేకాక, శ్రీకృష్ణుడే పరాత్పరుడని మిగిలినవన్నీ ఆయన ఇచ్చానుసారమే బయలు వెడలినవని నిర్ణయించారు. "కృష్ణస్తుభగవాన్ స్వయం" అన్నది మహావాక్యం అన్నారు. జీవగోస్వామి తన సిద్ధాంతాలకన్నీటికి మూల శ్లోకంగా శ్రీమద్భాగవతంలోని-

“వదంతి తత్తత్త్వవిదస్తత్త్వం యద్జ్ఞానమద్యయమ్ ।

బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే ॥”

అనేదాన్ని గ్రహించి శ్రీకృష్ణ పారమ్యాన్ని స్థాపించాడు.

గాడియ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువునకు శ్రీకృష్ణ నితో అభేదమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు “స్వరూప, నామ, రూప, గుణ లీలామయు డును, సంబంధాభిదేయ ప్రయోజనాది దేవతయునగు శ్రీ గౌరచంద్రునకు ప్రణామ రూప శ్రీరూపవచనము”

“నమోమహాపదాన్యాయ, కృష్ణప్రేమప్రదాయతే ।

కృష్ణాయ కృష్ణచైతన్య నామే గౌరత్విషేనమః ॥

ఆయనయే యుగావతారమన్న వాదన్నారు. ఆయన భక్తుడ్రేకాన్ని రాధాభావాన్ని బట్టి ఆయనది రాధాకృష్ణుల యుగళావతారం అన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు తన రూపానికి తానే ముగ్ధుడై, రాధవలె దాని నాప్యొందించయత్నించాడు అని రూపగోప్యామి తన రూపకం “లలితమాధవమ్”లో అంటాడు. “నరభసం ఉపభోక్తుం కామయేరాధి కేవ” గౌరాంగుడైన చైతన్య మహాప్రభువు రాధనుకూడా తనలో అవతరింపజేసు కోవడంవల్లనే కృష్ణత్వం పోయి రాధాతనువర్ణం ఆయనకు స్వయంగా కృష్ణుడైనా సంక్రమించిందని భక్తుల విశ్వాసం. రాగాత్మిక భక్తికి తాను స్థానమై భక్తులను ఆయన ప్రబోధించాడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు గోదావరీ తీరంలో రామానంద రాయలను కలుసుకొన్న తరువాత రాధాభావం ఆయనలో అభివ్యక్తమయిందని ఆ యుగళావతార మూర్తిని ఆయన మహాభక్తుడైన రామానందరాయలకు ప్రదర్శించాడని మహాభక్తుడు, వంగభాషలో “చైతన్యచరితామృతం” అనే బహుళ ప్రచారాన్ని పొందిన గ్రంథాన్ని రచించిన కృష్ణదాస కవిరాజు అంటాడు:

“రాధికార భావకాంతి కరి అధికార ।

నిజరస ఆస్వాదితే కరి ఆ చ అవతార ॥”

“తవే హాసి ప్రభు నిజదేఖాల స్వరూప ।

రసరాజ మహాభావదుఃఖ ఏకరూప ॥”

ఈ భావాన్నే (యుగళావతారభావాన్ని) ప్రబోధానంద సరస్వతి తన

భగవత బ్రహ్మ సప్రదాయాలు

బ్రహ్మచర్యసంప్రదాయము"లో ఈ విధంగా సంస్కృతంలో శ్లోకరూపంలో వ్యక్తం చేశాడు:

"బ్రహ్మతే కాంతిమ్ విగచ్ఛతనకాంభోజగర్భాభిరామమ్ ।

విక్తిమాతమ్ పపురపతు వో రాధయామాదవస్య ॥"

భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తుల యందున్న ప్రేమచేతనే అవతరిస్తాడు. వారితోకలిసి తానూ ఆ భక్తి మాదుర్బాన్ని ఆనందిస్తాడు. ఆయన లీలల్ని ప్రకటలీలలు, అప్రకటలీలలు అని విభజించారు. ఒకటి ప్రపంచ గోచరం. రెండవది అగోచరం ప్రకటలీలలో శ్రీకృష్ణుడు బృందావనం, మథుర, ద్వారక లకు వెళ్ళినట్లు, వచ్చినట్లు ఉంటుంది. అప్రకటలీలలో ఆయన ఎప్పుడూ బృందావనం లోనే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒక్క గోపికతోనే (గోప్రేక్షయా) ద్వితుజునిగా ఉంటాడు. కొన్నిచోట్ల ఒక్కొక్కప్పుడు చతుర్భుజునిగా కూడా ఉంటాడు. ఆయన బృందావనంలో కృష్ణుడు, మథురలో వాసుదేవుడు, ద్వారకలో తన ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధ రూపాలుధరిస్తాడు. ఒక విధంగా ఇది, సనాతన పూహ సద్ధాంతాన్ని సమస్తయించడానికి జీవగోస్వామి "కృష్ణ సందర్శం" అనే గ్రంథంలో ప్రదర్శించిన విధం. రాధాకృష్ణులకు వివాహమైనట్లుగా, గోపికలు భగవానునికి భార్యలుగా చిత్రించారు.

భగవంతుని లీలలకు ఆయన శక్తులు ఆధారాలు. ఆయన అచింత్యాకారుడైనా అనంత శక్తిమంతుడు. ఆయన శక్తులలో ముఖ్యమైనవి 1. అంతరంగశక్తి 2. తటస్థశక్తి 3. ఐహరంగశక్తి. అంతరంగశక్తి భగవద్రూపిణి. సచ్చిదానంద రూపిణి. స్వరూపశక్తి ఏకాత్మిక అయినా కార్యానుసారం త్రివిధగాభాసిస్తుంది. దీనిలో మొదటిది సంధిలే శక్తి, బలదేవ విద్యాభూషణుడు దీనిని "సదాత్మాపి యయా సత్రాం ధత్తే, ఏదాతి చ సర్వదేశకాల ద్రవ్యవ్యాప్తి హేతుః సందిశీశక్తిః అని నిర్వచించాడు. ఈ శక్తివల్ల భగవానుడు స్వయంగా సత్రాను ధరిస్తున్నాడు. ఇతరుల కిస్తాడు. దేశకాల ద్రవ్యాలలో వ్యాప్తిపొంది ఉన్నాడు. రెండవది-సంవిత్. భగవంతుడు స్వయంగా చిదాత్మ. ఈ శక్తివల్ల ఆయన తన్నుతాను తెలుసుకొంటున్నాడు. ఇతరులకు జ్ఞాన ప్రదానం చేస్తున్నాడు. "సంవిదాత్మాపి యయా సంవేత్తి సంవేదయతి చ సా సంవిత్" అని "సద్ధాంతరత్న"లో నిర్వచించాడు బలదేవ విద్యాభూషణుడు. ఇంక మూడవది హ్లాదిశీ శక్తి. భగవానుడు

ఆనందస్వరూపుడు. ఇది ఆనందానుభవాన్ని ఇస్తోంది. బలదేవ విద్యాభూషణుడు దీనిని “హ్లాదాత్మాపి యయా హ్లాదతే హ్లాదయతి చ సా హ్లాదిసి శక్తిః । తత్తత్ ప్రాదాన్యేన స్ఫూరేః తత్తద్రూపం తస్యా ఏకస్యా వై దూర్యవదవసీయతే” అన్నాడు. ఒకే వైదూర్యం, మూడురంగులలో కనబడ్డట్లు, ఈ శక్తి త్రివిధ రూపాల్ని ధరిస్తుంది.

2. తటస్థ శక్తిః- ఆణుత్వ విశిష్టలైన జీవుల ఆవిర్భావానికి కారణం.

3. బహిరంగ శక్తి. మాయాశక్తికే ఈపేరు. జగదావిర్భావానికి కారణం అవుతోంది స్వరూపశక్తికి మాయాశక్తికి మధ్యఉండడం చేతనే జీవశక్తికి తటస్థ శక్తి అనే పేరు వచ్చింది.

ఈ మూడు శక్తుల సముచ్చయమే సరాశక్తి. భగవానుడు స్వరూపశక్తి వల్ల జగత్తుకు నిమిత్తకారణుడగుచున్నాడు జీవమాయాశక్తులవల్ల ఉపాదానకారణుడగుచున్నాడు. మధ్యమతంలో ఈశ్వరుడు కేవలం నిమిత్తకారణుడు. అచింత్య భేదాభేద నీధాంతంలో ఈశ్వరుడు నిమిత్తపాదానకారణుడు. ఈ నీధాంతంలో జగత్తు సత్యం. సత్యనంతల్పుడు, సర్వవిడుడు అయిన హరియొక్క బహిరంగ శక్తి విరాసం అది. అసత్యం ఎలా అవుతుంది?

శ్రీ చైతన్య సంప్రదాయంలో నామ జపానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఉంది. నామికి నామానికి భేదం లేదు. (“నామ నామినోర భేదః”) శబ్దం యొక్క శాశ్వతత్వం మీద ఇది ఆధారపడిఉన్న జీవగోస్వామి “నామా”నికి ప్రత్యేక స్థానంఇచ్చి “భగవత్స్వరూపం ఏవ నామ” అన్నాడు. నామానికి అవతార స్థానం ఇచ్చి “సర్వావతారం” అన్నాడు. “అవతారాంతరఃత్వే పరమేశ్వరస్య వర్తమాపేజావతారోఽయమ్” మరి భగవంతుడు “నామరహితుడు” అంటారే అదేమిటి? అని ప్రశ్నించుకొని “నామరహితుడు” అంటే ఆయనపేరు అప్రాకృతం” అని అర్థం అంటాడు. “అరూపాకరాభవ” శబ్దాల్ని కూడా గ్రహించి ఇవన్నీ లేవంటే అవన్నీ “అప్రాకృత విషయాలు” గనుక లేవన్నారు. అంటే గాని, అవి లేవని కాదు అని వ్రాశాడు.

భగవన్నామానికి ఇంత శక్తి ఉన్నది గనుకనే దక్షిణదేశంలో కూడా “నామనీధాంతం” ప్రచారంలోకి వచ్చింది. శ్రీమద్భాగవతంలోనే నామ ప్రాముఖ్యం విశేషంగా ప్రకటింపబడింది.

“అజ్ఞానాదథవా జ్ఞానాదుత్తమశ్లోక నామయత్ ।

సంకీర్తిత మఘంపుం సోదహత్యేదోయ దాఽనలః॥”

దక్షిణ దేశంలో శ్రీధర వేంకటేశ, బోదేంద్ర మొదలైన వారు నామానికి కీర్చిన ప్రాధాన్యం మనకు తెలిసిందే! “నామామృతరసాయనమ్” వ్రాసిన బోదేంద్రులు అద్వైత సన్యాసులు, శ్రీకంచీకామకోటి పీఠానికి యాభై తొమ్మిదవ పీఠాధిపతులు. భగవన్నామ బోదేంద్రులు అని పేరుపొందారు. చాందోగ్యోపనిషత్తులో నామాన్ని గురించి “వాచారంభణం ఏకాః నామధేయమ్” అని ఉంది. ఈ విధంగా “నామానికి నామికి” భేదం లేదు గనుక పెద్దలు “పర్ణావతారం” అని వ్యవహరించారు.

గౌడీయ వైష్ణవ తత్త్వవేత్తలు ప్రమాణాలలో “శబ్దప్రమాణం” సర్వశ్రేష్ఠమని భావించారు. ‘ప్రధానత్వాత్ ప్రమాణేషు శబ్ద ఏవ ప్రమాణ్యతే’ అన్నాడు శ్రీ రూపగోస్వామి. “సంక్షేప భాగవతామృతం”లో వ్రాస్తూ ఈయన యుక్తులవల్ల లాభంలేదని వేదాంత సూత్రం “శాస్త్రయోనిత్వాత్” అనేది, “తర్కాఽప్రతిష్ఠా నాదవ్యన్యథాఽను మేయమితి చేదేవమవ్యవిమోక్ష ప్రసంగః” అనే ఇంకోసూత్రం తన వాదానికి బలం చేకూరుస్తున్నాయని వ్రాశాడు. “శబ్ద” ప్రమాణానికి ఇంత ప్రాధాన్యం వారి దృష్టిలో ఉంది గనుకనే “పర్ణావతారం” ప్రత్యేక స్థానాన్ని పొందింది

శ్రీ బ్రహ్మ సంప్రదాయాలలో, గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఆవతార తత్త్వ విషయంలో ఉన్న సిద్ధాంతాలను విశ్వాసాలను కొంత గ్రహించాము. ఆవతారతత్త్వ వివేచన కావశ్యకమైనంతవరకు ఆయా సిద్ధాంతాల్ని కూడా పరిశీలించాము. మిగిలిన రుద్ర, సనకాది సంప్రదాయాలలో ఆవతార విషయంలో గల వివిధాభిప్రాయాల్ని గుర్తించవలసి ఉంది. ఈ రెండు సంప్రదాయాలు శ్రీకృష్ణుని భగవానునిగా అంగీకరించినవే! శ్రీమద్భాగవతాన్ని పరమప్రమాణంగా స్వీకరించినవే! రెండింటికి ప్రజ్ఞభూమి పరమపవిత్రమైన క్షేత్రం. కాని, సిద్ధాంతాలలో ఆచార వ్యవహారాదులలో, విశ్వాసాలలో కొన్ని భేదాలున్నాయి. ఆవతారతత్త్వ వివేచనానికి ఆవశ్యకమైనంతవరకు వాటిని పరిశీలిద్దాము.

ఈ ఆచార్య పురుషుల సిద్ధాంతాధికారంలో ఎన్ని విభేదాలున్నా శాంకరా ద్వైతాన్ని-మాయావాదాన్ని-ఐందించడంలో వీరిలో వీరికి ఏకవాక్యత ఉంది.

శ్రీ వల్లభ (రుద్ర) సంప్రదాయం

రుద్ర సంప్రదాయానికి మూలపురుషులు శ్రీ విష్ణుస్వామిలు. బాల్యస్థాయి నకులు ఈయనయే స్వయంగావచ్చి ఉండే అని అనుకుంటున్నారని వాదించారు. రెండూ సహజాలేనని నిరాకారులైనా చివర జనోద్ధానకోసం, సాక్షాత్ దీనిపై గ్రహించి అవతరిస్తామని చెప్పినట్లు ప్రతీతి! ఈ సంప్రదాయానికి ఎంపికాత్మక ప్రధానం తెచ్చిన మహాపురుషులు శ్రీ పంపాచార్యులు (1478-1582) వారి క్రమాన్ని ఈయనపేరే సంపదాయానికి చెప్పింది. ఈయన చరిత్రకర్త - ఎల్లమ్మ - చిక్కణచట్టు అనే తెలుగుదంపతులు రాం. పూర్ణ జిల్లా చింత న గ్రామంలో వీరి జన్మం. వీరి దర్శనప్రదారి ప్రభావాల - గుజరాత్, రాజస్థాన్ ప్రాంతాలలో విశేషంగా కనబడుతాయి. తెలుగుదేశంలో వీరిని గుర్తించి ప్రజలకు విశేషంగా తెలియదు. వీరికి శ్రీకృష్ణదేవరాయల సభలో పాల్గొనివున్నారని శ్రీవాస రాములవారి అధ్యక్షతను "కనకాభిషేకం" అనిగింపని తెలుస్తోంది.

శ్రీ వల్లభుల కత్తి సంప్రదాయానికి పుష్టిమార్గం అనిపేరు. తాత్త్విక సిద్ధాంతంతో "శబ్దాద్వైతం" పేరు ఉన్నానికి పేరు ఈ సిద్ధాంత ప్రధానంకోసం ఈయన బ్రహ్మసూత్రాలలో కొన్ని అధ్యాయాలకు "అజ్ఞానావృత్తి" అను పేర వాడడం వ్రాశారు. శ్రీపద్మాగవతంలో కొన్ని అధ్యాయాలకు సుబోధి" అనే వ్యాఖ్య. "తత్త్వదీపం" మొదలైన గ్రంథాలు, ఎన్నో స్తోత్రాలు వ్రాశారు కాశీలో విరచించి నివసించి ఆకిరే సిద్ధిపొందారు. ఈయన తరువాత ఈయన పుత్రులు శ్రీ విరలనాథులు సంప్రదాయవ వస్తును తీర్చిదిద్ది బహుళస్వరూపం తెచ్చారు. అక్కర పడుపానుండి గోపాలంలో, గోపర్థంలో భూదానాన్ని పొందారు. శ్రీ విరలనాథ గోస్వామి గోపులు స్వేచ్ఛగా సంపదానానికి పాదుషా పరమానా కూడా ఉచ్చాడు ఈయన ముత్యం గిరులకు యగా మిగిలిన బ్రహ్మసూత్రాలకు న్యాఖ్యానం వ్రాసి అజ్ఞానావృత్తి పూర్తిచేశారు. ఇంకా ఎన్నో గ్రంథాలు వ్రాశారు. స్తోత్రాలు వ్రాశారు. ఈ సంప్రదాయానికి చెందిన అధ్యాయులు ప్రజాభిషేక పోషించి "అష్టధావ" కవులని పేరు పొందిన ఎనమండ గరు కవులను ఆదరించారు. ఆ కవులు - సూరదాసు, వరమాండదాసు, కుంభదాసు, కృష్ణదాసు, భీతనామి, గోవిందస్వామి, చతుర్భుజదాసు, వీరికి వల్లభ సంప్రదాయంలో 'అష్టానులు' అని పేరు. శ్రీవల్లభాచార్యులకు - సూరదాసు కవులులైన "అష్టధావ" కవులు శిష్యులు. ఈ కవులలో కొందరు గోస్వామి విరలనాథుని శిష్యులు. ఈ కవులవల్ల ప్రజాభిషేకలో కత్తి సాహిత్యం విశేషంగా అభివృద్ధి పొందింది. వీరందరు శ్రీనాథజీ

భాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాలు

భక్తులు ఈ ఆచార్యులు సమస్త లలిత కళల్ని కూడా పోషించారు పూజా పద్ధతిలో నవ్యమార్గాన్ని పవేశ పెట్టారు.

శ్రీమద్భాగవతం ఈ సంపదాయం వారికి పరమ ప్రామాణికం 'భైరవ్' అనే పేరుతో పడలచాలల స్థలాలలో ఆచార్యులు భాగవతి పారాయణం చేశారు ఇవన్నీ చరిత్ర సాక్షిగా ఉన్నాయి వీరి సిద్ధాంతానికి 'శుద్ధాద్వైతం' అని పేరు రావడానికి కారణం అద్వైతుల "మాయ"ను వీరు నిరాకరించడం అద్వైతులు జగత్కారణం మాయాశబ్దలితబ్రహ్మం అని సమ్ముతే, వీరు మాయారహితమైన "శుద్ధ" బ్రహ్మ జగత్కారణం అంటారు ఈ విషయమే "శుద్ధాద్వైతమార్తాంధం" అనే గ్రంథంలో ఇలా ఉంది

"మాయా న బంధరహితం శుద్ధమిత్యుచ్యతే బుధైః ।

కార్యకారణరూపం హి శుద్ధం బ్రహ్మ న మాయకమ్ ॥"

శ్రీ వల్లభాచార్యులు సగుణ నిర్గుణ స్థితులు రెండూ బ్రహ్మకు సహజాలే, విరుద్ధ ధర్మాలకు పరబ్రహ్మ ఆశ్రయం కావడంలో దోషంగాని అశ్చర్యంగాని లేదు అంటారు. "అణోరణీయాన్ సుహతోహీయాన్" అన్నప్పుడు ఇది అంగీకరించి నట్లే గదా! పరబ్రహ్మ - "దుష్పర్తమ్ అన్యథాకర్తమ్" సమర్థుడు పరబ్రహ్మ అవి కృతి అయినా భక్తులమీది కృపచేత ఎరిడాను శీలుడు అవుతున్నాడు అని వీరి వాదం బ్రహ్మయొక్క ఈ రెండు రూపాలమీద ఆచార్యులవారికి విశేషమైన ఆదరణ "చిత్తవీప నిబంధం" తో ఇలా అంటారు

"నిర్దోష పూర్ణ గుణ విగ్రహ ఆత్మతంత్రో

నిశ్చేతనాత్యక్త శరీర గుణైస్సహిషః ।

ఆనందమాత్రకరనాదముఖోదరాదిః

సర్వత్రచ త్రివిధభేద సైర్జితాత్మా ॥"

వీరి దృష్టిలో శ్రీకృష్ణుడే పరబ్రహ్మ అయిన శరీరం సచ్చిదానందమయం. ఆయన తన ఆనంతశక్తులతో తోపల ఆత్మానందాన్ని పొందుతున్నప్పుడు "ఆత్మా రాముడు" అంటాము. బ్రాహ్మ క్రిడకోసం ఆయన తన శక్తుల్ని బహిర్గతంచేసి నప్పుడు "పురుషోత్తముడు" అంటాము అప్పుడు ఆయన ఆనందమయుడు. అగణితానందుడు, పరమానంద స్వరూపుడు, భగవద్గీతలోని "పురుషోత్తమ"

శబ్దాన్ని శ్రీ వల్లభులు గ్రహించారు. కరపురుషు నతిక్రమించి, అక్షర బ్రహ్మ కంటే ఉత్తముడైన పరాత్పరుడు గదా, పురుషోత్తముడు!

“యస్మాత్ కరమతీతోఽహమక్షరాదపి చోత్తమః ।

అతోఽస్మిలోకే వేదేచ ప్రథితః పురుషోత్తమః॥ XV-18

ఆ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణుడే!

శ్రీకృష్ణుడు తన ఆనంతశక్తుల చేత పరివేష్టించబడి తన భక్తులతో “వ్యాపీ వైకుంఠం”లో నిత్యలీలలో ఉంటాడు. విష్ణువు వైకుంఠం పైన ఇది ఉంటుంది. గోలోకం కూడా వ్యాపీ వైకుంఠంలో ఒక అంశమాత్రమే. భగవానునకున్న ఆనంతశక్తులలో - శ్రీ, పుష్టి, గిరా మొదలైన పండ్లెండు ముఖ్యమైనవి. క్షీడ కోసం భగవానుని సమగ్రపరివారం, లీలాపరికరాలు భూతలంపీద అవతరిస్తాయి. అప్పుడు వ్యాపీ వైకుంఠమే గోకులం రూపంలో ప్రకాశిస్తుంది. ద్వాదశ శక్తులు - శ్రీ స్వామిని, చంద్రావళి, రారా, యమున మొదలైన ఆధిదైవిక రూపాలతో ప్రకటితాలవుతాయి. శ్రుతులన్ని భగవానుని రసకల్లోలాన్ని ఆస్వాదించడానికి గోపీరూపంలో ప్రజమండలంలో ఆవిర్భవిస్తాయి. ఈ సమగ్రలీల నిత్యరూపంలో ఉంటుంది. దీన్ని నిర్దేశించేక్రియలన్నీ మంత్రాలలో పర్తమానకాలంలో ఉంటాయి. శ్రీ వల్లభాచార్యుల కృపవల్ల దీన్ని దర్శించిన అందుడైన సూరదాసు ఇలా వర్ణించాడు:

“జహః పృథ్వావన ఆది అజర జహః కుంజలతావిస్తార ।

తహః బిహరత ప్రియ-ప్రియతమదోఽ నిగమభృంగగుంజార॥

రతన జటిత కాలిందీకే తట ఆతి పునీత జహః నీర ।

సరస-హంస-చకోర-మోర ఖగ కూజత కోకిల కీర ॥

జహః గోవర్ధన పర్వత మనిమయ సమన కందరా సార ।

గోపిన మండల మద్య విరాజత నినదిన కరత బిహార ॥”

ఈ సంప్రదాయం యొక్క భక్తికే ప్రాముఖ్యం. అవతారాలలో ప్రజేశ్వరు డైన శ్రీకృష్ణుడే భజనీయుడు:

“సర్వదా సర్వభావేన భజసియో వ్రజాధిపః ।

స్వస్థాయ మేవ దర్శోహి నాన్యః క్వాపి కదాచన ॥”

అంటారు ఆచార్యపాదులు “చతుఃశ్లోకీ”లో

ఈ సంప్రదాయంలో “బ్రహ్మ”ను మూడు ప్రకారాలుగా భావించారు. 1. ఆధి బౌతికం-అదేజగత్తు. 2. ఆధ్యాత్మికం-అదే అక్షరబ్రహ్మ, 3. ఆధిదైవికం అదే పరబ్రహ్మ, పురుషోత్తముడు. అక్షరబ్రహ్మలో ఆనందాంశ స్వల్పం. కించి న్మాత్రంలో తిరోధానమవుతుంది పరబ్రహ్మలో పరిపూర్ణానందం. అక్షరబ్రహ్మకు పరబ్రహ్మకు ఉన్న అంతరం కేవలం స్వరూపంలోనే కాదు. ప్రాప్తిసాధనాలలో కూడా భేదం ఉంది. అక్షరబ్రహ్మ విశుద్ధ జ్ఞానం ద్వారా గమ్యుడు, ప్రాప్యుడు, పురుషోత్తముడైన పరబ్రహ్మ కేవలం అనన్యత క్రితేతనే సాధ్యుడు. వల్లభాచార్యుల వారు గీత సనుసరించే తానీ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు భగవద్గీతనుండి శ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు:

“బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మన శోచతి న కాంక్షతి ।

సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ ॥” XVIII. 54

ఇంతటితో ఆగక-

“పురుషః సవరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్యై సన్యయా ।

యస్యాంతః స్థానిభూతాని యేన సత్వమిదం తతమ్ ॥” VIII-22

అను శ్లోకానికి వ్యాఖ్య వ్రాసేచోట-

“ఇత్యనేన ఆక్షరాత్ పరస్య స్వస్య భక్త్యైక లభ్యత్వముక్తమ్ ।

తేన జ్ఞాన మార్గీయాణాం న పురుషోత్తమ ప్రాప్తిరితి నిర్ధమ్ ॥”

అని కూడా స్పష్టంగా వ్రాశారు.

జీవ, జగత్తుల విషయంలో కూడా వీరి ఆలోచనలు వేరు. భగవానునకు క్రిడించాలనే ఇచ్ఛ కలిగిన వెంటనే తన ఆనందాది అంశల్ని తిరోధానం చేసి జీవరూపాల్ని పొందుతాడు. దీనికి ముఖ్యకారణం ఆయన ఇచ్ఛ. మాయకాదు. విశ్వరూపం తిరోధానం కావడంతో జీవునిలో దైన్యభావం వస్తుంది. యాన్ని తిరో

దాం చెయ్యడంవల్ల స్వహీనత కలుగుతుంది 'శ్రీ' తిరోదాసం కావడంతో విపత్తులు భరించవలసివస్తుంది 'జ్ఞానల'పోషడంతో జీవికి దేహాత్మబుద్ధి కలుగుతుంది అగ్నింబండి విన్దులింగాలు బయలుదేరి ట్లు బ్రహ్మగండి జీవుని ఆవిర్భావం జరుగుతుంది అట్లుంటే నిత్యుడు ఈ ఆవిర్భావాన్ని 'పు బ్బంజం' అంటారు ఇది ఉత్పత్తికంటే భిన్నం జీవుడు జ్ఞాత, జ్ఞాతా రూపుడు, అణువు, సద్విదానందుడైన భగవానుని అవికృత సదృశత జడము అవికృత చిదంశదే జీవుడు ఆవిర్భవించడం జరుగుతుంది జీవావిర్భావకాలమందు శేవలం ఆనందాంశం మూత్రమే తిరోదాసం కాగా జడావిర్భావకాలంలో చిదానందాంశాలు రెండూ తిరోదాసం అవుతాయి

జీవ, బ్రహ్మల విషయంలో వేదాంతసంప్రదాయాలలో మతభేదాలు చాలా ఉన్నాయి బ్రహ్మసూత్రాలలో - "అంశోనానావ్యవ దేశాదన్యథా చాపి దాశ శతవాదిర్న మధీయత ఏకే" అనే సూత్రం జీవుడు బ్రహ్మాంశమే అని అంటోంది, విన్దులింగం అగ్నింబంశమేనట్లు ఇక్కడ ఈ "అంశ" కల్పం మీద చాలా వాదోపవాదాలు ఉన్నాయి శంకరభగవత్పాదుల దృష్టిలో బ్రహ్మ నిష్కలము, నిరవయవము గనుక "అంశ ఇవ" అంటారు వారు ఈ సూత్రాన్ని బట్టి వల్లభాచార్యులవారు జీవుడు బ్రహ్మయొక్క వాస్తవాంశ అంటారు అణుభావ్యంలో ఇవన్నీ విపులంగా చర్చించడం జరిగింది

జీవులు మూడు విధాలు 1) శుద్ధ (2) ముక్త (3) సంసారి- అనేవే ఆ మూడు, ఆవిర్భావసమయంలో అనందాంశ తిరోదాసంకాగా జీవునకు అవిద్యతో సంబంధం ఏర్పడుతుంది ఈ సంబంధం కలగడానికి పూర్వమున్న జీవి శుద్ధజీవి అవిద్యతో సంపర్కం కలగడంతో జీవి సంసారిగా మారిపోతాడు ఈ సంసారి కూడా - దై - సు విభాగాలుగా ఉంటాడు ముక్తజీవులలో కొందరు జీవన్ముక్తులు, కొందరు శేవల ముక్తులు పుష్టిమార్గంద్వారా భగవంతుని దయను పొందిన జీవి, ఆవిర్భావ కాలంలో పోగొట్టుకొన్న అనందాంశాన్ని తిరిగిపొందుతాడు ఈ అనందాంశాన్ని పొందడంతో స్వయంగా సద్విదానందుడై భగవానునితో జుటేదప్రాప్తి పొందుతాడు

శ్రీ విల్లభాచార్యులవారు అవికృత పరిణామజ్ఞాదాన్ని అంగీకరిస్తారు. నిర్గుణ సద్విదానంద బ్రహ్మ అవికృత భావంతో జగ, దూషణగా పరిణతి పొందుతుంది

వారు వ్రాసిన సుబోధినీ వ్యాఖ్యలో అడుగడుగునా భాగవత ప్రాశస్త్య కథంకన బదులూ ఉంటుంది శుద్ధాద్వైత నద్ధాంత గ్రంథమైన శుద్ధాద్వైత మార్తందం లో క్రింది శ్లోకం ఉంది

‘వేదాః శ్రీకృష్ణవాక్యాని వ్యాస సూత్రాణి చైవ హ ।
సమాధి భాషావ్యాసస్య ప్రమాణం తద్వత్పయమ్॥

శ్రీవల్లభులు బాలకృష్ణోపాసకులు ఇందువల్ల వీరు ప్రథమంలో వాత్సల్య భక్తిని ప్రదరం చేశారు అయిన స్వయంగా స్థాపించిన గోవర్ధననాథ మందిరంలో పూజాదికాన్ని నియమపద్ధం చేశారు ఈ సంప్రదాయానికి చెందిన మందిరాలలో బాలగోపాల మూర్తులుంటాయి తరువాత శ్రీవిరలనాథులు కిశోరకృష్ణుని ఉపాసనను యుగః స్వరూపార్చనను ప్రవేశపెట్టారు శ్రీచైతన్య సంప్రదాయ ప్రభావం దీనిమీదపడి ఉండవచ్చును ఏది ఏదైనా మధురభక్తి పద్ధతిలో ఉపాసనను శ్రీవిరలనాథులు ప్రచారానికి తెచ్చి శృంగారమండలం అనే గ్రంథం కూడా వ్రాశారు శ్రీరాధాదేవి ఉపాసనకూడా ఈ కాలంలోనే వచ్చింది శ్రీవిరలనాథులు స్వయంగా న్యామిష్టకమ్ న్యామిని స్తోత్రమ్ వ్రాశారు శ్రీవల్లభాచార్యులవారి గ్రంథాలలో శ్రీరాధాదేవి స్మరణాధికం ఇంత స్పష్టంగా లేదు బహుశ ప్రచారంలో ఉన్నవారి శ్రీమదురాష్టకంలో మదురాధిపతే రఖిలం మదురమ్ అని వర్ణించిన స్తోత్రంలో గోపీమదురా అని ఉందిగాని రాధ పేరు లేదు గొడీయవైష్ణవ సంప్రదాయంలో తరువాత తరువాత రాధను పరకీయగా చిత్రించడం కనబడుతుంది ఈ సంప్రదాయంలో అది లేదు రాధ స్వీయ సుబోధినీ వ్యాఖ్యలో శ్రీమద్భాగవతంలోని అనేక గూఢ ఎషయలకు చక్కని వివరణ ఇచ్చి ఆచార్యులు కృష్ణభక్తిని ప్రదరం చేశారు

నవవిధ భక్తులను వీరు అంగీకరించిన అవి మ్యూడామార్గ జీవులకు పనికి వచ్చే సాధనాలని వీరి నమ్మకం పుష్టమార జీవులు సమస్తాన్ని అర్పణచేసే భగవదనుగ్రహంవల్ల రాగానుగ భక్తిని పొంది ఆనందిస్తారు భగవానులు చేసే సేవల్ని 1) తనుజ 2) విత్తజ 3) మానస - అని విభజించారు శరీరంతో విత్తంతో మనసుతో శ్రీకృష్ణ సేవకర్తన, ఈ సేవలో మానససేవ ఉత్తమమైంది (కృష్ణ సేవా సదా కార్యామానసీ సా పరామతా) తరువాత ప్రపత్తి యుఖ్యమైనది మర్యాదా మార్గీయప్రపత్తి, పుష్ట మార్గీయ ప్రపత్తి అని ప్రపత్తిని విభజించి వీటిలో పుష్ట మార్గీయ ప్రపత్తి ఉన్నతం అన్నారు

సర్వాత్మనా సర్వథా సర్వదా సమర్పణ యే

అష్టమార్గీయ ప్రపత్తి

ఈ సమర్పణ కృష్ణులకే

ఈ సంప్రదాయంలో రువునకు విశేషప్రాముఖ్యం ఉంది గురువు శిష్యునకు దీక్ష ఇచ్చే సంబంధాన్ని భగవానునితో కలిగే సంబంధం ఇది బ్రహ్మ సంబంధం అంటారు ఈ అనుష్ఠాన దానాన్ని స్వయంగా భగవానుడే శ్రీవల్లభాచార్యులకు ఉపదేశించి ట్లు తెలుస్తోంది గురువు శిష్యునకు శరణమంత్రం (శ్రీ కృష్ణ శరణం మమ) ఉపదేశిస్తారు దీనిని గురించి శ్రీవల్లభులే ఇలా వ్రాశారు

తస్మాత్ సర్వాత్మనా నిత్యం శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ।

వదద్విరేవ నితతం స్థేయ మిత్యేవమే మతిః ॥

దీని తరువాత గురువు శిష్యుని భగవన్నూర్తి సన్నిధానానికి ఠీసుకొనిపోయి రుచిని మాలనిచ్చి దీక్షామంత్రాన్ని చెప్పి చెప్పిస్తాడు ఇది గోపనీయం ఈ మంత్రాన్ని ఆత్మనివేదన మంత్రం అంటారు భక్తుడు సమస్తాన్ని భగవంతునకు సమర్పిస్తాడు ఆ సందర్భంలో సహస్ర పరివర్తన మితకాల జాతకృష్ణ వియోగజనిత తాపక్షేణానందతిరో భావోఽహం, భగవతే కృష్ణాయ దేహేంద్రియ ప్రాణాంతః కరణాని తద్ధర్మాంశ్చ దారాగర పుత్రాస్త విలేహావరాణి ఆత్మనా సహ సమర్పయామి దాసోఽహం కృష్ణతవాస్మి॥ అని గురువు శిష్యునిచేత చెప్పిస్తాడు

ఈ సంప్రదాయంలో భాగవతాది పురాణాలలో వచ్చే అన్ని అవతారాలకు ఆదరం ఉన్నా శ్రీకృష్ణుడే సర్వం పండిత లోకంలో రక్ష సమాజంలో ఈయన సిద్ధాంతానికి ఈయనకు ఈయన సుబోధిని కి ఉన్న గౌరవాదరాలు ఈ శ్లోకం తెలియజేస్తుంది

“నాశ్రితో వల్లభాదీశో న చ దృష్టా సుబోధిని ।

నారాధి రాధికానాథో వృథా తజ్జన్మ భూతలే॥”

శ్రీ నింబార్క-(సనకాది) సంప్రదాయం

వైష్ణవ సంప్రదాయాలలో ప్రముఖమైన ఇంకో సంప్రదాయం సనకాది

సంప్రదాయం దీని హంస సంప్రదాయమని దేవర్షి సంప్రదాయమని కూడా పేర్లున్నాయి ఈ సంప్రదాయ గ్రంథాలు ఖ్యాతులు శ్రీనివాసాచార్యులు ఈయనకు సంబాధితులగా వాటిపేరింట శ్రీవల్లభాచార్యుల ప్రదానంకంటే వీరి సంప్రదాయం వ్రాసిన విజ్ఞాన బాసం పేరి అలిదండ్రుల కూడా తెలుసుకొనే అని గ్రహదామజ్జల కథం కాని ఈ సంప్రదాయానికి కూడా తెలుసుకోవలసి శ్రీవల్లభాచార్యుల పుష్పమార్గంలాగే ప్రధారం లేదు ప్రధారమే కాదు ఎవరికీ తెలియ న్న అతిశయోక్తి అదానికీ పీలు లేదు వీరి సంప్రదా మూ కృష్ణదత్త ప్రధారమే పీల శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణ గ్రంథమే వీరి మతానుయాయులూ ఎడండలంతో స్థావరం చిరార్థకొన్ని వారే వీరికి బృందావం సంప్రదాయ సంద్రం గోవర్ధనాని పీలంగా నింబ గ్రామం నేటికీ ఉంది శ్రీనివాసార్కులు గొప్ప తపస్సు యోగి భగవంతుని సుదర్శన కంఠముక్క అవతారం వీరని యుగం ఈయి కాలాన్ని గుంచి చాలా ఆఖి యభేదాలున్నా 12వ శతాబ్ది గాన అంతరించే పూర్వ శతాబ్దులకు గాని ఈయిర చెంది ఉండవచ్చు న పీనులు నిర్ణయించారు

నింబార్కు సంప్రదాయం నద్దాంతరీతా ద్వైతాద్వైతాన్ని ఆదరిస్తుంది బ్రహ్మసూత్రాలమీద వీరు వ్రాసిన బాష్యం వేదాంత పారిశాత సౌరభం ఇతర మతాల ఖండం లేకపోవడం సంక్షేపంగా ఉండడం మొదలైన వాటినిబట్టి ఇది చాలా ప్రాచీనమని విజ్ఞాను నిర్ణయించారు శ్రీకృష్ణస్తవ రాజం అనే 29 శ్లోకాల స్తోత్ర రచనతో నింబార్కులు తమ ద్వైతాద్వైత నద్దాంతాల్ని ప్రపంచించారు మంత్రరహస్య షోడశీలో 18 శ్లోకాలున్నాయి వీటిలో మొదటి 16 శ్లోకాలలో నింబార్కు సంప్రదాయంలో వరమ పవిత్రమైన గోపాల అష్టాదశాక్షర మంత్రం (క్లిం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజ వల్లభాయ నమః) స్మృతవాఖ్య చేయబడింది దశశ్లోక నద్దాంత ప్రతిపదకమైన పది శ్లోకాల సంపుటి ప్రపన్న కల్పవల్లి అనే గ్రంథంలో ముకుంద శరణమంత్రం యొక్క రహస్యం వ్యాఖ్యానం చేయబడింది గోపాలమంత్రాన్ని ముకుందశరణ మంత్రాన్ని నారద మహర్షులు వ్యయంగా శ్రీనివాసార్కులకు ఉపదేశించేవారంటారు గీతావాకారం, ప్రవత్తిలింతామణి, సదాచార ప్రకాశం అనే గ్రంథాల్నికూడా వీరి వ్రాశారని అంటారు

శ్రీనివాసార్కుల శిష్యులలో ప్రఖ్యాతులు-శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీజోదుంబరా

భాగవత వైష్ణవ సంప్రదాయాలు

చార్మలు, శ్రీగౌరముఖాచార్యులు, శ్రీలక్ష్మణ భట్టాచార్యులు అనే సమగ్ర ప్రసిద్ధాచార్యులలో శ్రీపురుషోత్తమాచార్యులు, శ్రీదేవాచార్యులు, శ్రీసుందర భట్టాచార్యులు శ్రీకేశవకాశ్మీరీ ఉన్నరు వీరిలో ప్రత్యేకపాతీతి మహాద్వాంసులు ఈయనను గురించి ప్రధానంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శ్లోకం ఇది

"హాగీశా యస్య పురతే మహాశక్తి-ంబే హరిః స్వయమ్ ।

యస్మిదేశిరా చేవా మంత్ర రాజ సనాదితః॥"

శ్రీ కేశవకాశ్మీరీ శిష్యులలో ప్రఖ్యాతు మురళివాహాపాదీడు శ్రీభట్ట పండితుడు భగవానుని రాసలీలా సౌందర్యాన్ని అనుభవించి, యు సుంభార్క సం ఎదాయంలోని ఆచార్యులలో ప్రజల బషలో రిచి అసి ప్రభుమాచార్యుడు ఈయన వ్రాసిన "జుగలనతక" (యుగిల శబద) సిద్ధం (జుగిల కిసోర హమారేరాకుర) ఈయన శిష్యుడు హరివ్యాసాచార్యుల చలా ప్రసిద్ధుడు ఈయన యుగశతతకం మీది "మహాబానీ" అనే పేరుతో గెలు ఎర రూపమై విస్తృత వ్యాఖ్య వ్రాసిన భక్తశిరోమణి ఈయన గింభార్క సంప్రదాయంలో "రసిక సంప్రదాయం" అనే పేరు వచ్చే శాఖకు ప్రకర త్రై రసిక శిరోమణి భగవాను డై కృష్ణుని శృంగారరూపాన్ని ఉపాసా సీ ధిస్మడు ఈయన సంప్రదాయం కాలక్రిమాన్ని "హరివాసీ" సంప్రదా మంగా పేరుపొందింది మధురలో నారదటిలా అనేదోట వీరి సమాధి ఉంది సంస్కృతంలో ఈయన "సిద్ధాంత రత్నాంజలి", "ప్రేమభక్తి వివర్ధిని" మొదలైన గ్రంథాలు వ్రాశారు ఈయన వ్రాసిన "మహాబానీ"లో భగవంతుని విషయమైన సీవా, ఉత్సవ, సురత, సహజ సిద్ధాంత సుఖాల్ని వర్ణించారు శ్రీరాధాకష్ట యుగముల్ని పరంగా అన్నీ సమన్వయించాలు ఈయన సిద్ధాంత రీతి మురళివాహాదుర మూర్తి, సౌందర్య రసామృత మూర్తి అయి శ్రీకృష్ణ చంద్రుడే పరాత్పర తత్త్వం నిరాకార, శుద్ధ చైతన్య, నిర్గుణప్రహ్లా ఈ నిత్యవిహారి అయిన శ్రీకృష్ణుని ఏక భావ మైన చిదంశ మూత్రమే స్వయంగా శ్రీకృష్ణుని చేతనే అరాధింపబడేది గనుననే ఆయన అట్లా దిసి శక్తికి "రాధా" అనే పేరు వచ్చింది, శక్తికి శక్తియంతుకు నిత్య సంబంధం వల్ల వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ వియోగాన్ని పొందరు మధుర భావోపాసకులై వీరు తమ కవితలలో 'హరిప్రియా' నామాన్ని ముద్రగా చేసుకొన్నారు వీరికి పండెండుగురు ముఖ్య శిష్యులు వారిలో ప్రఖ్యాతులు శ్రీపరశురామాచార్యులు వీరు

వజ్ర భాషలో అనేక గ్రంథాలు పదాలు వ్రాసి సంప్రదాయానికి గొప్ప ప్రచారం తెచ్చారు కబీరులాగ హిందూ ముసల్మానులను సన్నిహితం చేసే రచనలు చాలా చేశారు ఈయన రాజస్థాన్ నుండి కావడంవల్ల భాషలో రాజస్థానీ పదాలు కూడా చాలా చేరిపోయాయి హిందూ ముస్లిముల్ని గురించి వ్రాస్తూ ఒక పదంలో ఇలా అంటారు

ఓ ఈ రే కా హిందూ కా ముసలమాన ।

జో రామ దహిమ న జాణారే ॥

శ్రీ రాధాకృష్ణుల లలితలీలల్ని ఎంతో చక్కగా వర్ణించారు ఇది గా ఎందరో అటవికుల్ని కృష్ణభక్తుల్ని చేశాడు నాథాదాసు ఈ విషయాన్ని భక్తమాల లో ఈ విధంగా ఉల్లేఖించాడు

జంగలీదేసకే లోగనబశ్రీ పరసురామ కియేపారషద ॥”

మహావిద్వాంసులైన ఆచార్యులందరూ శ్రీకృష్ణభక్తులు వారికి పరాత్పరుడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీమద్భాగవతం ప్రామాణిక గ్రంథం

శ్రీ నింబార్క సంప్రదాయానికి చెందిన శ్రీహరిదాస స్వామి కాలక్రమాన మాదుర్యభావానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి గోపీభావం ద్వారా సాధనా మార్గాన్ని ఏర్పర్చి సతీ సంప్రదాయం స్థాపించారు మహాభక్తులు మహాగాయకులు అయినా శ్రీహరిదాసస్వామి శిష్యుడే తాన్ సేన్ ఈ సంప్రదాయానికి చెందిన వైష్ణవులు ఏ వేదాంతమార్గాన్నీ ప్రచారం ఎయ్యలేదు అది వృథా అనీ కాలహరణ మనీ వారి భావం

శ్రీ నింబార్క సంప్రదాయం ప్రకారం సంసార దశలో నానాత్మకమైన జీవునకు ఏకాత్మకమైన బ్రహ్మకు భేదం ముక్తదశలో చైతన్యాత్మకతవల్ల ఈ రెండింటికి భేదం లేదు బాదరాయణునకు పూర్వమే ఈ భేదాభేద నిర్ధారణ జోడులోమి ఆశ్మరధ్య ఆచార్యులు ప్రవర్తించజేశారని తెలుస్తోంది ఆశ్మరధ్యాచార్యుల దృష్టిలో కారణాత్మక జీవ బ్రహ్మలకు ఏకత్వమున్నదనీ కార్యాత్మక రెండింటికి అనేకత్వమున్నదనీ నిర్ధారణ దీనికి ఉదాహరణగా - కారణ రూపంలో సువర్ణానికి అభరణాలకు ఏకత్వము కార్యరూపంలో అనేకత్వము

శిష్యులైన శ్రీనివాసాచార్యుల వేదాంతకౌస్తుభం గ్రంథాన్నిబట్టి కాళకృష్ణులు కూడా భేదాభేదవాదులు శ్రీశంకర భగవత్పాదులుమాత్రం వారు ఆద్వైతవాదులన్నారు

తత్రకాళకృష్ణీయం మతం శ్రుత్యను సారీరిగమ్యతే ')
భేదాభేదవాదులై శ్రీ భాస్కరులు తమభాష్యంలో క్రింది విధంగా సువర్ణాన్ని ఆభరణాదుల్ని ఉదాహరించి వ్రాశారు

“కార్యరూపేణ నానాత్వం, అభేదః కారణాత్మనా ।

హేమాత్మనాయథాభేదః కుండలాద్యాత్మనాభిదా ॥”

శ్రీ నింబార్కాచార్యులవారు తమ దశశ్లోకీ తో నద్ధాంతాల్ని చక్కగా క్రోడీకరించి వాశారు చిత్ అచిత్ ఈశ్వర స్వరూపాలవిషయంలో వీరి నద్ధాంతం భగవద్రామానుజుల నద్ధాంతానికి అనురూపంగా ఉంటుంది ద్వైతాద్వైత వివేకానికి శ్రీమదాచార్య శ్రీభగవన్నింబార్క మహామునులు వ్రాసిన వేదాంత కామదేనుర్దశశ్లోకీ మూలసూత్రాల (ద్వైతాద్వైత వివేకస్య మూలసూత్రాణి శ్రీ వేదాంత కామదేనుః- శ్రీమదాచార్య శ్రీభగవాన్నింబార్క మహాముని కృత వేదాంత కామదేనుర్దశ శ్లోకీ) మొదటి రెండు శ్లోకాలలో చిత్ ను గురించి ఇలా వ్రాశారు

జ్ఞానస్వరూపంచ హరేరదీనం శరీర సంయోగ వియోగయోగ్యమ్ ।
అణుం హి జీవం ప్రతిదేహభిన్నం, జ్ఞాతృత్వవంతం యదనంత
మాహుః ॥

అనాదిమాయాపరియుక్తరూపం త్వేనం విదుర్ద్వైభగవత్ప్రసాదాత్ ।
ముక్తంచ బద్ధంకిల బద్ధముక్తం ప్రభేదబాహుల్య మథావబోధ్యమ్ ॥

మూడో శ్లోకంలో అచిత్ ను ఇలా వర్ణించారు

అప్రాకృతంప్రాకృతరూపకంచ కాలస్వరూపం తదచేతనంమతమ్ ।
మాయా ప్రదానాదిపదప్రవాచ్యం శుక్లాదిభేదాశ్చసమేఽవతత్ర ॥

దీని తరువాత రెండు శ్లోకాలలో బ్రహ్మస్వరూపం చెప్పారు

న్యభావతోఽపాస్తసమస్త దోషమశేష కల్యాణగుణైకరాశిమ్ ।
 హ్యహంగినం బ్రహ్మవరంవరేణ్యం ద్యాయేమకృష్టం కమలేక్షణం
 హరిమ్ ॥

అంగేతువామే వృషభానుజాం ముదావిరాజమానామనురూప సౌభ
 గామ్ ।

సఖీసహస్రైః పరిసేవితాం సదా స్మరేమ దేవీంసకలేష్వకామదామ్ ॥

నింతార్క సంప్రదాయంలో బ్రహ్మసగుణరూపుడు ప్రాకృతదోషరహితుడు, సమస్త కల్యాణ గుణసంపన్నుడు ఆయనయే కమలేక్షణుడు కృష్ణుడు, హరి, ఇక్కడ కూడా యుగళమూర్త్యుపాసనకు విశిష్ట స్థానం ఉంది కనుక రాధారాణి సర్వేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని అష్టాదినీళ క్తి పరకీయకాదు ఆమె అనురూప సుధగ

ఆరో శ్లోకంలో ఉపాసన ను గూర్చి ఇలా అన్నారు

ఉపాసనీయం నితరాంజనైః సదా ప్రహరణయేఽక్షానతమోఽప
 వృత్తే ।

సనందనాద్యైర్మునిభిస్తతోక్తం శ్రీనారదాయాఽఖిల తత్త్వసాక్షిణే॥

ఏదో శ్లోకంలో బ్రహ్మత్మకత ను గూర్చి ఇలా వ్రాశారు

సర్వం హి విజ్ఞాన మతో యదార్థకం శ్రుతిస్మృతిభ్యోనిఖిలస్య
 వస్తునః ।

బ్రహ్మత్మకత్వాదితి వేదవిన్మతంత్రిరూపతాపిశ్రుతిసూత్ర సాధితా॥

శ్రీ సంప్రదాయంలో లాగే దీనిలో కూడా "శరణాగతి తత్త్వానికి విశేష ప్రాముఖ్యం ఉంది నిజాని", అన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయాలలోను శరణాగతి కి -వైష్ణవ సంప్రదాయాలే ఎందుకు-వేదాలనుండి కూడా అత్యుత్తమజీవం ప్రవలి తమై ఉందని (ఈ గ్రంథంలో భక్తిప్రపత్తులు శరణాగతి అనే అధ్యాయంలో) తెలుసుకొనే ఉన్నాము దీని విశిష్టస్థానం అందరు అంగీకరించారు పరబ్రహ్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడే ఉపాస్యదేవత వేరే గతిలేదని ఎనిమిదో శ్లోకం

నాన్యగతిః కృష్ణపదారవిందాత్సందృశ్యతే బ్రహ్మశివాదివందితాత్ ।
భక్తే చ్చయోపాత్త సుచింత్య విగ్రహాదచింత్య శక్తేరవిచింత్యసాశ
యాత్ ॥

దశశ్లోకికి ప్రసిద్ధమైన టీక వ్రాసిన శ్రీహరివ్యాసాచార్యులు ఇంకా స్పష్టంగా
కృష్ణభక్తినిగూర్చి ఇలా వ్రాశారు తన్మాత్ కృష్ణ ఏవవరో దేవః, తంద్యాయేత్
తం రసేత్ తందజేత్ తంయజేత్ ఓం తత్స దితి -

తామ్మిదో శ్లోకం భక్తిని గురించి వ్రాసినది

కృపాఽన్యదై న్యాదియుజి ప్రజాయతే తదాభవేత్త్రేమ విశేషలక్షణా ।
భక్తిహ్యేనన్యాదిప తేర్మహాత్మనః సాచేతసా సాధనరూపకాఽవరా ॥

కృష్ణప్రాప్తికి భక్తియే అత్యుత్తమ సాధన మానవులలో వంచకావాలుగా
భక్తి స్ఫూర్తి కలుగుతుంది అవి-కాంత, దాన్య, సఖ్య, వాత్సల్య ఉజ్జ్వలకావాలు
వల్లభ, చైతన్య సంప్రదాయాలలో లాగే ఇక్కడకూడా ఉజ్జ్వల-అంటే మధుర
కావానికే విశేషాదరణ లభించింది శ్రీమద్భాగవతంలోని అనపాయినీ భగవతః
శ్రీః సాక్షాదాత్మ నో హరేః అనే వచనం వీరికి పరమ ప్రమాణం

పదో శ్లోకం ముగింపు శ్లోకం లాంటిది

ఉపాన్య రూపంతదుపాసకన్యచ కృపాఫలం భక్తిరసస్తః పరం ।
విరోధినోరూప మథైతదాప్తేర్థేయా ఇమేర్థా అపంచసాదుభిః ॥

ఈ దశశ్లోకికి బృహద్వ్యాఖ్య వ్రాసిన శ్రీహరివ్యాసాచార్యులు తమ సిద్ధాంత
రత్నాంజలి లో భక్తియొక్క రాసా ప్రభేదాలను పేర్కొన్నారు ఇవి యాగభాగా
లుగా చెప్పారు శ్రీవైష్ణవుల వంచ సంస్కారాలలో యాగం ఒకటి

'తాపః పుండ్రస్తథా నామమంత్రోయాగశ్చ పంచమః ।

అమీ తే పంచసంస్కారాః పరమైకాంతి హేతవః ॥'

హరివ్యాసాచార్యులు యాగాన్ని రతి భక్తి అని విభజించారు 'భక్తి రిరిగి
విహిత' 'అవిహిత అని రెండు భేదాలు విహిత భక్తి విస్తృతంగా వివరణ
పొందింది మొదట సాధనరూప'అని పరమాప' అని భజన వీటిలో సాధన

రూప' తిరిగి జ్ఞానాంగరూప అని స్వతంత్రము క్రిదాయున అని విభజన జ్ఞానాంగరూప నుండి సగుణ' నిర్గుణ భేదాలు ఈ సగుణభక్తి తిరిగి జ్ఞాన మిశ్ర', వైరాగ్యమిశ్ర కర్మమిశ్ర అని విభజన ఈ మూడు విభజనలలోను ప్రతిఒక్కటి ఉత్తమ మధ్యమ కనిష్ఠ అని భేదాలను పొందింది భక్తి'లోని ప్రప్రథమ విభాగాలలో రెండవదైన ఆవిహిత తిరిగి కాయజ ద్వేషజ భయజ, సహజ అనే విభజనను పొందింది ఈ విధంగా - వంచనంస్కారాలలోని యాగాంగంగా రూపబడిన భక్తి వివిధ ప్రభేదాలను పొంది సర్వత్ర వ్యాపించి ఉంది వీరి దృష్టిలో సాధన మార్గాలలో సర్వశ్రేష్ఠమైనది పరాభక్తి దీని లక్షణంగా - రూపాది విషయక - ఇంద్రియ వృత్తివదనవచ్చు సాంఖ్యవిక భగవత్స్వరూప గుణాదివిషయక యావదాత్మవృత్తిర్మనోవృత్తి:

నింబార్క-మతానుయాయులై అద్వాంసుల దృష్టలో గౌడియ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి నింబార్క సంప్రదాయానికి చాలా పోలికలున్నాయి మౌలికమైన శాస్త్రదృష్టతో చూచినప్పుడు శ్రీ నింబార్కుని ద్వైతాద్వైతానికి శ్రీ చైతన్యుని ఆచింత్య భేదాభేదానికి అనేక స్థలాలలో సన్నిహితత్వం కనబడుతుంది సాధనా ప్రణాళిలో ఇంచుమించుగా భిన్నత్యమే కనబడదు బ్రహ్మజీవులమధ్య సంబంధం భేదాభేద సంబంధం అనే భావన చాలా ప్రాచీనమైనదే! సంసారదశలో నానాత్మక జీవులకు ఏకాత్మక బ్రహ్మకు భేదం ఉంది ముక్తిదశలో చైతన్యాత్మక జీవి బ్రహ్మకు భేదం లేదు చాలా ప్రాచీన కాలంలోని ఆచార్యులైన జౌడులోమి, అశ్వరథ్యులు భేదాభేదవాదులు అని ముందే తెలుసుకొన్నాము గదా! శాస్త్రీయమైన వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఇది ప్రాచీనతమమని కొందరి మతం శ్రీకంకరాచార్యులకంటె పూర్వులైన శ్రీభర్తృప్రపంచాచార్యుల దృష్టిలో పరమార్థం ఏకమూ, అనేకమూ కూడా! బ్రహ్మరూపంలో ఏకం జగద్రూపంలో అనేకం! భేదాభేద నద్ధాంతాన్ని ప్రాచీనకాలంలో ప్రవచించిన వారిలో శ్రీభాస్కరాచార్యులు ఒకరు, ఈ విధంగా నద్ధాంతానికి ప్రాచీనత ఉంది

నింబార్క సంప్రదాయ ప్రభావం వల్ల హిందీ సాహిత్యాభివృద్ధి చాలా జరిగింది (ఇక్కడ హిందీ శబ్దం అనేక మాండలికాలకు సమాహారశబ్దంగా ప్రయుక్తం) ఇక్కడ మనం శ్రీ నింబార్క శ్రీ వల్లభాచార్య సంప్రదాయాలను పోల్చిచూస్తే విశేష విషయాలు తెలుస్తాయి వల్లభాచార్య సంప్రదాయంలో అష్ట చాప్ కవులు ప్రసిద్ధులు వారిలో సూరదాస్ ప్రఖ్యాతులున్నారు దురదృష్టవల్ల

నింబార్క సంప్రదాయానికి చెందిన కవుల రచనలు వెలుగులోనికి భాగవత వ్రచారంలోకి రాలేదు కాని ఈ సంప్రదాయానికి చెందిన కవుల రచనలు— మాదుర్యంలోను సరిసతలోను ఇతర సంప్రదాయాలలోని వాటికి లీనపోవు రాధాకృష్ణుల లలిత లీలల వర్ణ లో అవిసాటిలేనివి వల్లభాచార్య సంప్రదాయం లోని కవులు శ్రీకృష్ణుని బాలలీలను ఎవేషంగా వర్ణించారు శ్రీవల్లభాచార్యులు బాలకృష్ణోపాసకులు వాత్సల్య భక్తికి విశేష ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు ఈ సంప్రదాయంలోని మందిరాలలో బాలగోపాల పూజనేటికి జరుగుతున్నాడే ఉంది, ఈయన పుత్రులైన గోస్వామి విరలనాథులు కిశోరకృష్ణుని పూజా వ్యవస్థనుకూడా నెం కొల్పారు యుగళమూర్తి పూజనుకూడా ప్రోత్సహించారు

వేదంలో (పురుషసూక్తంలో) శ్రీశృతే లక్ష్మీశృపత్యో ' అని ఉంది గదా! ఇందులోని శ్రీ వృషభానుతనయ రాధగా అవతరించింది లక్ష్మీదేవి రుక్మిణి"గా అవతరించిందని వీరి విశ్వాసం భగవానుని రూపానుసారం శ్రీ కూడా వివిధ రూపాలతో అవతరిస్తుందని వీరు భావిస్తారు

'దేవత్యే దేవ దేహేయం మానుషత్యేతు మానుషి ।

విష్టోర్దేహానురూపాంచ కరోత్యైవాత్మ నస్తనుమ్"'

విష్ణుపురాణంలో ఉన్న రామవల్మీకవేదే సీతా, రుక్మిణీ కృష్ణజన్మని అన్యేషు దావతారేషు విష్టోర్దేషా నపాయినీ ॥ అనే శ్లోకాన్ని పోలిఉన్నదే ఇది ఋక్ పరిశిష్టమ్ రాధాకృష్ణులకు అభేదం చెప్పి భేదత్వాన్ని చెప్పేవారికి ముక్తి లేదంటుంది

"రాధయా సహితో దేవో మాధవేన చ రాధికా ।

యోఽనయోర్భేదం పశ్యతి స సంస్కృతేర్ముక్తౌ న భవతి॥'

బ్రహ్మ వైవర్త బృహద్ గౌతమీయతంత్ర బ్రహ్మసంహితా సంమోహతంత్రాది బ్రహ్మగ్రంథాలలో ఇదే నిర్ణయం కనబడుతుంది రాధ శ్రీకృష్ణుని స్వీయ ఆయనతో అవతరిందే శ్రీ

ఈ విధంగా నింబార్క సంప్రదాయంలోను శ్రీకృష్ణుడే పరాత్పరుడు ఎదనెడ సంప్రదాయ విద్వాంసుల రచనలలో మిగిలిన అవతారాల వ్రసత్తి, వర్ణనలు— వ్రసంగవళాత్-వచ్చినా అవన్నీ శ్రీకృష్ణుని లీలా వినోదాలే అని

శ్రీకృష్ణుడే పరమపురుషుడని విశ్వసించే మిగిలిన జాతరాహ వైష్ణవ సంప్రదాయా లలోలాగే శ్రీసింబాద్కుని సనకాది సంప్రదాయం లోను పరమవిశ్వాసం అవ తార ప్రయోజనాల విషయంలోను ఏమీ గుర్తింపదగినంత భేదం లేదు భగ వంతుని విభూతులన్నీ అవతారతుల్యాలే అని గ్రహింపు

శ్రీరాధా వల్లభీయ సంప్రదాయం

ప్రసిద్ధాలయిన పద్మపురాణోక్త వైష్ణవ సంప్రదాయాల్ని వాటి అవతార నద్ధాంతాల్ని కొంత పరిశీలించాము అవిగాక ఇంకాకొన్ని వైష్ణవసంప్రదాయాలు, కృష్ణభక్తి పూరితాలు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్నింటినైనా ఈ సందర్భంలో ఒక సారి స్మరించడం సమంజసం ఇలాంటి వాటిలో రాధావల్లభీయ సంప్రదాయం ఒకటి ఈ సంప్రదాయానికి మూలపురుషులు శ్రీహితహరివంశ గోస్వామి ఈయన ప్రజమండలంలోని మధురకు సమీపంలో ఉన్న బాద్ అనే గ్రామంలో జన్మించారు ఈయన అనన్య శిష్యులయిన శ్రీనేపత్ జీ ఇలా వ్రాశారు

ధర్మరవాల్ జానీ సబ్ దునీ

జహాః 'బాద్' ప్రగచే జగ్ దనీ'

ఈ గోస్వామి గౌడబ్రాహ్మణులు ఈ వంశజులు ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్నారు ఈయన తల్లిదండ్రులు—తారావతీ కేశవదాస్ మిశ్రలు శ్రీహితహరి వంశ గోస్వాములు శ్రీకృష్ణుని మురళి అవతారం అని భక్తుల విశ్వాసం శ్రీరాధా దేవి ఈయనకు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి గురు మంత్రదీక్ష ఇచ్చారు ఈయన మొట్టమొదట దేవ బంధులో నివసేస్తూ ఉండేవారు ఇంట్లో సమీపంలో ఉన్న నూరితోనుండి 'శ్రీరంగ్ లాల్ జీ' మూర్తిని పైకితీసి ఆ విగ్రహాన్ని మందిరంలో స్థాపించి అర్చిస్తూ ఉండేవారు భగవత్ ముదిల్ అనే పేరున్న భక్తుడు వ్రాసిన 'హితహరివంశ చరిత్ర' అను సారం ఈయన క్రి॥ ౪॥ 1508లో జన్మించి, 1510లో అంతరంగ లీలలో ప్రవేశించారు గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి దేవ బండ్ గ్రామంలోనే నివసస్తూ వచ్చారు కొంతకాలం పోయినతరువాత, శ్రీరాధాదేవి ఆజ్ఞానుసారం ఇల్లు విడిచి బృందావనానికి బయలుదేరారు

మార్గమధ్యంలో చిద్భావల్ గ్రామవాసి ఆత్మదేవుడు అనే బ్రాహ్మణుడు, తన ఇద్దరు కన్యకలను శ్రీరాధావల్లభదేవుని సుందరమూర్తిని ఈయనకు అర్పించి

దాడు బృందావనం వచ్చి ఆమూర్తిని ఒక సుందరమందిరంలో స్థాపించి అర్చనాదికంచేస్తూ అక్కడ స్థిరపడ్డారు అక్కడే మొదటి పటమహోత్సవం (కి॥౪॥ 15శీరీ) జరిపారు శ్రీరాధాకృష్ణుల యుగళమూర్తి అర్చన వీరి సంప్రదాయంలో ప్రధానం కాని ఈ యుగళమూర్తులలో శ్రీరాధారాణికి ఆత్మార్పణం చేసుకొంటే అది శ్రీమఘటదాయని మహాత్మ్యశాలిని అవుతుందని ఆయన పరమవిశ్వాసం

గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూనే పూజాదికం నిర్వహించుకొంటూ వచ్చారు ఒక విధంగా చూస్తే శ్రీ వైష్ణవాచార్యుల ప్రత్యేకత వారు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండడం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు వివాహితులై (మొదటి భార్య చనిపోయిన తరువాత తిరిగి వివాహం చేసుకొన్నారు) సన్యసించారు అంతకి పూర్వం భగవద్రామానుజులు కూడా వివాహితులై సన్యసించారు శ్రీవల్లభులు వివాహితులు, సంతాన వంతులు వీరిలో ఎవరికి గృహస్థాశ్రమ స్వీకారంవల్ల మాన్యత సమాజంలో తగ్గలేదు వారి ఘనతకది ప్రతిబంధకం కాలేదు శ్రీహితహరి వంతులకు - నలుగురు పుత్రులు, ఒక పుత్రిక - కలిగారు ఈ సంప్రదాయాలలో బ్రహ్మచారులైన ఆచార్య పురుషులు లేరని కాదు గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం వీరి ఆచార్యత్వానికి ప్రతిబంధకం కాలేదని చెప్పడమే ఇక్కడ ముఖ్యతాత్పర్యం

కొందరు రాధావల్లభీయ సంప్రదాయం నింబార్క సంప్రదాయానికి చెందిన ఒక కాఖగా పరిగణించగా మరికొందరు దానిని శ్రీచైతన్య సంప్రదాయానికి కాఖగా పరిగణించడం ఉంది ఈ రెండభిప్రాయాలు తప్పనీ - ఇది ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేక వైష్ణవసంప్రదాయమని విజ్ఞుల భావం

ఈయన తమ యాభియ్యో ఏట ఒక శరత్పూర్ణిమ దినాన అంతరంగ లీలలో ప్రవేశం చేశారు మహాభక్తులైన శ్రీనాథదాస్ తమ 'భక్తమాల' లో ఇలా వ్రాశారు

శ్రీహరివంక్ గుసాఈ భజన్ కీ రీతి సుకృత్ కోఁజి జానిపై ।
 శ్రీరాధాచరిణ్ ప్రధాన్ హృదై ఆతి సుదృఢ్ ఉపాసీ ।
 కుంజకేలీ దంపతి తహఁ కీ కరత పవాసీ॥
 సర్వసుమహాప్రసాద్ ప్రసద్ధతా కే అధికారీ ।
 విధి నిషేద్ నహిం, దాస్ అనన్య ఉత్కంఠ్ వ్రతదారీ ।

శ్రీవ్యాస్ సువన్ పథ అనుసరై సోఃకబలై పవాదానిహై।
శ్రీహరివంశ గుసాః కజన్ కి రీతి సుకృత్ కోఽ జానిహై॥

శ్రీహిత హరి వంశులదృష్టలో శ్రీ రాధాకృష్ణుల కేరీ నికుంజంలో దాకరీ కర్నా హీ భక్తకా ప్రధాన్ కార్యమై, ఆ సేవా మాధుర్యాన్ని అనుభవించడం దాన భక్తుల ముఖ్య కర్తవ్యం కాని ఈ అనుభవం అంతా అలౌకికం లౌకిక వాసన ఉన్న పురుషుడు (భక్తుడు) దీనికి అనర్హుడు సామాన్యులకు ఈ 'పరమరస మాధురి'ని అనుభవించడం అసంభవం ఈ సంప్రదాయంలో వియోగ విరహాలకు తావులేదు రాధావల్లభీయ సంప్రదాయంలో శ్రీ రాధాకృష్ణుల శృంగారంలో సంయోగ శృంగారానికి ఉన్న స్థానం వియోగ విరహాలకు లేదు శ్రీరాధాకృష్ణుల నిత్య లీలా నికుంజంలో ఈ రెండింటికి తావులేదు

శ్రీహితహరి వంశ గోస్వాములు సంస్కృతంలో రాధాసుధానిధి అనే ప్రకస్త ప్రకస్తీ వ్రాశారు దీనిలో శ్రీరాధారాణి సౌందర్య చర్చనతో బాటు ఆయన తన సేవాభావాన్ని కూడా వివరించుకొన్నారు ఇది గాక హిత బోరాసీ' అనే దాన్ని ప్రజభాషలో వ్రాస తమ మధురభక్తిని ప్రకటించారు దీనిమీద అనేక ప్రాచీన టీకలున్నాయి 18వ శతాబ్దిలో హిత ధరణి ధర్ టీక గోస్వామి సుఖ్ లాల్ టీ 17వ శతాబ్దిలో వ్రాసిన టీక శ్రీ లోక్ నాథ్ టీ, శ్రీ జుగళదాస్ టీ శ్రీ పేమ్ దాస్ టీ, శ్రీ కేలిదాస్ టీ, శ్రీ రతన్ దాస్ టీ ప్రభృతులు వ్రాసిన టీకలు ఉన్నాయి మిగిలిన ఆచార్యులలో వ్యాస టీ ద్రువదాస్ టీ మొదలైనవారు ముఖ్యులు ఈ సంప్రదాయం నాటినుండి గురుశిష్య పరంపరగా అవిచ్ఛిన్నంగా వస్తూనే ఉంది శ్రీనిత్య విహరి (రాధావల్లభయుగళం) తో ప్రారంభం అయి గోస్వామి రసకాదార్య శ్రీ హితహరి వంశ చంద్రుల తరువాత గోస్వామి శ్రీ వనమాలీదాస్ టీ, గోస్వామి శ్రీ సుందర వరణి గోస్వామి శ్రీ దామోదర్ వర్ణ టీ ప్రభృతులు వచ్చారు ఈ శతాబ్దిలో శ్రీ సుకుమారీలాల్ టీ ఆచార్య పేరాన్ని అరికరించారు

గోస్వామి హితహరివంశ చంద్రులు స్వకీయ- పరకీయ, విరహసంయోగాలు ఏవీ లేని స్వపరభేదం లేని నిత్య విహార రసస్వరూపాన్ని తమ ఇష్ట తత్వంగా ప్రకటించారు నిత్యవిహరిణి ఆయన శ్రీరాధారాణి ఆయన ఇష్టదేవత శ్రీరాధ స్వతంత్రంగా పరాకర్తీరూపమని ఆయన విశ్వాసం ఈ విషయాన్ని ఆయన ఇలా వివరించారు

ఈశానీ చ శచీమహా సుఖతనుః శక్తిః స్వతంత్రాపరా।
శ్రీవృందావననాథ పట్టమహాషీ రాధైవ సేవ్యామమ॥

రాధాసుధానిధి (శ్లో-78)

ఇంక ఈ మహారసక భక్తుని కోరిక శ్రీరాధాకృష్ణులు నికుంజంలో శయనించి ఉన్నప్పుడు -రి పాదసంవాహనం-

సాంద్రానందోన్మద రసఘన ప్రేమపీయూషమూర్తేః
శ్రీరాధాయా అథమదుపలేః సుప్తయోః కుంజతల్పే।
కుర్వాణాహం మృదుమృదుపదాంబోజ సంవాహనాని
శయ్యాంతే కిం కిమపి పతితాప్రాప్తతంద్రా భవేయమ్॥

రాధాసుధానిధి (శ్లో 212)

ఈయన తన నద్దాంతంలో ప్రకృతి పురుషుల లీలా (శ్రీరాధాకృష్ణుల) విలాసమే అత్యంతోజ్జ్వలమైనదిగా భావించారు ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని నడుపు తున్నది ప్రేమ (వాతం)అని ఆయన భావించారు ఆయన రసనద్దాంత దృష్టితో భావించి ఇలా అన్నారు

యత్యంచిత దృశ్యతే సృజ్తో సర్వం హితమయం విదుః॥
వారి దృష్టిలో హితమంటే ప్రేమయే! ఆయనకు సర్వేసర త్ర ఆయన ఆరాధనా మూర్తి దర్శనమే!

సర్వాన్ వస్తుతయా నిరీక్ష్య పరమస్వారాధ్యబుద్ధిర్మమ॥

(శ్రీరాధాసుధానిధి)

ఈయన దృష్టిలో-భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడే అదిపురుషునకు నారాయణునకు కారణం మిగిలిన కృష్ణభక్తులైన సంప్రదాయజ్ఞులవలెనే ఈయనకూడా ఏదే చాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ అని విశ్వసించినవారే! సౌందర్య మాధుర్య చరమ సీమ-యుగళ కిశోరుడని తాత్పర్యం శ్రీకృష్ణుని భగవత్తత్వం ఒకటి అయితే లీలా విలాసం కోసం అది మూడుభాగాలుగా విభక్తమయింది ఒకటి బృందావన విహారి శ్రీకృష్ణరూపం రెండు మధురవాన శ్రీకృష్ణ రూపం, మూడు ద్వారకా వాసి శ్రీకృష్ణరూపం అయినా- శ్రీ హితహరివంశ చంద్రులను ఆకర్షించి నది ఆయన హృదయంలో ఎప్పుడూ స్ఫురిస్తూ ఉండేది శ్రీ రాధ!

చైదగ్య సింధురనురాగ రసైక నందుః
 వాత్సల్యసింధురతి సాంద్రకృపైక నందుః ।
 లావణ్య సింధురమృతచ్ఛవిరూప నందుః
 శ్రీరాధికా స్ఫురతు మేహృదికేలి నందుః ॥

శ్రీరాధాసుధానిధి (శ్లో 17)

వివరికి ఈయన బృందావన వేతన నికుంజంలో ఒక రహస్యం ఉంది అది బ్రహ్మ
 నారద, శంకర, శుకాదులకుకూడా అగమ్యమయినది అంటూ ఇలా వ్రాశారు

యన్నారదాజేశ శుకైరగమ్యం
 బృందావనే వంజుల మంజుశంజే ।
 తక్కుష్టచేతో హరజైత విజ్ఞ
 మత్రాస్తీ కిందిత్ పరమం రహస్యమ్ ॥

ఈవిధంగా ఆ పరమరహస్యాన్ని గ్రహించి దాని మాధుర్యాన్ని అస్వా
 దించిన రసీక హృదయులు మూలపురుషులైన సంప్రదాయం శ్రీరాధావల్లభీయ
 సంప్రదాయం

ఈ సంప్రదాయానుసారం ఆరాధనాకైలి గోపీ (రాధా) భావనత్వం
 ఇందువల్లనే ఈ తల్త్యాన్ని అర్థం చేసుకొన్న విద్వాంసులు పరకీయాత్వం, ఔప
 వత్వం అనేవి లోకికార్థంలో కానేకాదు ప్రజభూమిలో రాసేశ్వరుని (రాసేశ్వరి)
 సొత్తు అన్నారు ఈ రసానందం నిత్యం అఖండం ఇక్కడ అంతా స్వ
 గాని పర లేదు లేకిక చక్షువులకు పర గా కనబడుతుంది అంటే! ఇది
 మనకు జ్ఞాపకం రావడానికే ఈ సందర్భంలో శ్రీమద్భాగవతంలో పరీక్షిన్మహా
 రాజు అడిగిన ప్రశ్నలు శ్రీ శుకుని సమాధానాలు ఇస్తున్నాను

సంస్థాపనాయ ధర్మస్య ప్రశమాయేతరస్య చ ।

అవ తీర్ణోహి భగవానంశేన జగదీశ్వరః ॥

నకథం ధర్మసేతూనాం వక్తాకర్తాభిరక్షితా ।

ప్రతీపమాచరద్భస్మాన్ పరదారాభిమర్శనమ్ ॥

ఆప్తకామో యదుపతిః కృతవాన్ వైజుగుప్సతమ్ ।

కిమభి పాయఏతన్నే సంశయంభింది సుప్రత ॥

(శ్రీమద్భాగవతమ్ X 33 శ్లోకాలు 28, 29 30)

దీన్ని తెలుగులో పోతన్నగారు మదురంగా 'మత్తకోకిల'లో అనువదించారు

ధర్మకర్తయు ధర్మభర్తయు ధర్మమూర్తియునైన న
త్కర్ముఁడీశుఁడు ధర్మశిక్షయు ధర్మరక్షయుఁజేయఁగా
నర్మిలిన్ ధరమీఁదఁ బుట్టి పరాంగనాజన సంగమే
ధర్మమంచుఁ దలంచిచేసె నుదాత్త మానస చెప్పుమా !

(X 33 పద్యం 1102)

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా వ్యాసమహర్షి శ్రీశుకునిచే ఇలా చెప్పిందారు

యత్పాదపంకజ పరాగ నిషేవత్యప్రా

యోగప్రభావ విధుతాఖిల కర్మబంధాః ।

స్వైరం చరంతి మునయోఽప నసహ్యమానా

స్త స్యే చ్చయాత్త వపుషః కుత ఏవ బంధః ॥ (X 33, శ్లో 36)

దీనికి పోతన్నగారి చక్కని తెలుగుపద్యం

ఘనులై యెవ్వని పాదపంకజపరాగ ద్యాన సంప్రాప్తయో
గ నిగూఢత్వముచే ముసీంద్రులు మహాకర్మంబులంబాన బం
ధ నిరోధంబులు లేక విచ్ఛలవిడిన్ దర్పింతురా దివ్యశో
భనుఁడెట్లుండిన నుండెఁగాక కలవే బంధంబులుర్విశ్వరా!

(X 33 1106)

ఇంకా ఈ విషయాన్నే కొనసాగిస్తూ శ్రీ శుకుని సమాధానం ఇది

గోపీనాంతత్పరీనాంచ సర్వేషాం చాప దేహినామ్ ।

యోఽతశ్చరతి సోఽద్యక్ష ఏష క్రిదన దేహభాక్ ॥

అనుగ్రహాయ భూతానాం మానుషం దేహమాశ్రిత ।

భజతే తాదృశీః క్రిదాయాశ్చ త్యాతత్పరోభవేత్ ॥

(వ్యాస భాగవతం X 33, శ్లో 37, 38)

చిన్న తెలుగుపద్యంలో విషయాన్నంతటిని పోతన్నగాడు వివరించారు!

గోపజనములందు గోపకలందును

సకలజంతులందు సంచరించు

నా మహాత్మునకుఁ బరాంగనలెవ్వరు

సర్వమయుఁడు లీలసలిపెఁగాక! (X 33 పద్యం 1107)

స్వ, పర భేదంలేని ఆ నిత్యతత్వ కిశోరలీల బృందావనంలోనే అక్షి
గోచరమవుతుంది దాన్ని శ్రుతికిశోమణులయిన ఉపనిషత్తులు వర్ణించలేవు శ్రీ
శివశుకాదులకుకూడా ధ్యానగమ్యం కాదది అది ప్రేమామృతపరిపూర్ణం ఆ సత
కిశోరరూపాన్ని చూద్దానికి నేను తహతహలాడుతున్నాను అంటారు గోన్వామి
హరివంశచంద్రులు

యద్బృందావన మాత్ర గోచరమహోయన్న శ్రుతీనాంకిరోఽ

ప్యారోధుంక్షమతే న యచ్ఛివ శుకాదీనాంతు యద్ధ్యానగమ్ ।

యత్ప్రేమామృతమాధురీ రసమయం యన్నిత్యకై శోరకం

తద్రూపం పరివేష్టుమేవ సయనం తోలాయమాసం ము ॥

(శ్రీ రాధాసుధానిధి శ్లో 76)

శ్రీ రాధాకృష్ణులు ఒకే తత్వమని వీరి నిర్ణయం మిగిలిన అవతారాలన్నీ
అగ్నినుండి విస్ఫులింగాలు వెలువడినట్లు ఈ తత్వ నుండే వెలువడుతాయి అని
వీరి విశ్వాసం

శ్రీ గోన్వామి సంస్కృతంలో రాధాసుధానిధి వ్రణభాషలో వాత బౌరాసీ
మాత్రమే కాక - అశాస్తవమ్, చతుశ్శక్తి శ్రీయమునాష్టకమ్ రాధాతంత్రం
కూడా వ్రాసినట్లు వ్రనది ఉంది

వ్రణభాషలోని ఈయన కవితకూడా హృదయదర్శుమై, రసపూర్ణమై

ఉంటుంది ఇదంతా ఆత్మాశ్రయ కవితన శ్రీ రాధారాణి సౌందర్యాన్ని చూడండి

ప్రజ నవతరుని కదంబముట మని న్నామా ఆజు బనీ ।

నఖ శిఖ లౌం అంగ అంగమాదురీ మోహేస్యామ్ దనీ ॥

యౌం రాజత కబరీ గూఢిత కచ కనకకింజ బదనీ ।

చికుర చంద్రకని బీచి శరద బిదుమానౌం గ్రసతఫని ॥

జై శ్రీ వాతహరివంశ ప్రసంసత స్యామాకిరతి బిస్రదమనీ ॥

గావత స్రవనని సునత సుఖాకర బిస్వదురిత దవనీ ॥

శ్రీ గోష్ఠములు ప్రేమభక్తి మూర్తీభవించిన మూర్తులు లలితము రస
పేశలము అయి కవితన అయనది

శ్రీ హరివా వంశ గోస్థముల ముఖ్య శిఖ లలో - శ్రీ హరిరామ్ శుక్ల
నామదేయై శ్రీవాన్జీని పేర్కొనాలి శ్రీ హరిరామ్ శుక్ల కవిత్యానికి
ముగ్ధులై కాశీపండితులు అంతరకాలంలో అయినకు శ్రీవ్యాస్ బిరుదిం ఇచ్చారు
ఈయన జననీ ౧౬ లు పద్మావతీ సుమోహనీలు ఈయి శ్రీ ౧510లో
మారశిర్ష శుక్ల పంచమి ాడు జన్మించారు తండ్రి ఓడ్రుూ సంస్థానంలో పేరు
ప్రఖ్యాతులు పొంది ఉన్న చైతన్యపులు సనాధ్య బ్రాహ్మణులు ధనవంతులు
ఈయన శ్రీ చైతన మహా పతుల గురువాయి అయిన శ్రీ మధవదాస్జీ
శిష్యులు

శ్రీ హరిరామ్ శుక్ల ఈ తండ్రిగారి వద్దనే దీక్ష గ్రహణం చేశారు తమ
వ్యాస్వాణీలో ఈ విషయాన్ని ఇలా తెలియజేశారు

వందౌ శ్రీ సుకల్ పద పంకజన్ ।

సత్ర చిత్ ఆనంద్ కి నిధి గయీ హియ్ కి జరన్ ॥

ఇంకోచోట ఈ విషయాన్ని జయజయ శ్రీగురు శుక్ల మోహి సర్ బస్
దీయౌ అని చెప్పారు శ్రీ వ్యాస్జీ బృందావనం చేరేనాటికి అక్కడ - శ్రీ హరి
దాస్ స్వామి శ్రీ హితహరివంశస్వామి శ్రీ రూపగోస్వామి, శ్రీ సనాతన
గోస్వామి ప్రభువుల దక్షిణాధనలో ఆ ప్రాంతం అంతా పునీతమైఉంది శ్రీ

తక్తమీరాదాయిగానంతో ముఖరితమైఉంది శ్రీ సూర్దాస్ శ్రీ పరమానంద దాస్ మొదలైన వారి పదావళి గారావరజాన్ని కమనీయం చేశాయి

శ్రీ హిత హరివంశగోస్వామి తరువాత శ్రీ వ్యాస్జీ సంప్రదాయజ్ఞులచేత ఆచార్యులుగా స్వీకరింపబడ్డారు ఈ విషయాన్ని శ్రీ ద్రువదాస్జీ ఇలా వ్యక్తం చేశారు

పరకిశోర్ దో ఉలాధిలే, నవల్ప్రయా నవపీయ ।

ప్రగట్దేఖియత జగత్మేఁ రసకవ్యాప్ కి హియ ॥

తండ్రిగారి వద్ద విద్యాగ్రహణం చేసిన ఈయన బృందావనం వచ్చి శ్రీ హితహరి వంశ గోస్వాముల ప్రభావం క్రింద శ్రీరాధావల్లభుల ఉపాసకులయ్యారు

సేవక్ కి సరి కో కరై భజన్ సరోవర్ హంస్ ।

మన్ బచ్తై ధరి ఏక్ వ్రతగాయి శ్రీహరివంశ ॥

అనే 'తక్తనామావళి' దోహా తెలియజేస్తోంది

శ్రీ వ్యాస్ జీ సంస్కృతంలో నవరత్న అనే గ్రంథాన్ని రచించి సంప్రదాయ సిద్ధాంతాల్ని వివరించారు వ్యాస్వాజీ పేరుతో 700 పదాల కంటే అధికంగా ప్రజభాషలో వ్రాశారు ఈ వ్యాస్వాజీ లో రెండు ఖండాలు ఉన్నాయి ప్రథమ ఖండం (291 పదాలు)లో తక్త సిద్ధాంతపర్లన చేశారు ద్వితీయఖండం (498 పదాలు)లో శ్రీరాధాకృష్ణుల లీలావిలాసాల దుచిరపర్లన చేశారు ఇందువల్ల దీనికి 'రస్ఖండ్' అనే పేరు వచ్చింది వీటిని ఆయన వంశానికే చెందిన ఆచార్య రాధాకిశోర్ గోస్వామి బృందావనంలో క్రి॥శ॥ 1938లో గ్రంథరూపంలో ప్రచురించారు

శ్రీవ్యాస్జీకి తమ కాలంలో బృందావనంలో ఉన్న శ్రీ చైతన్య సంప్రదాయానికి చెందిన శ్రీరూపగోస్వామి శ్రీ సన తు గోస్వామి ప్రభృతులతో గాథ మైత్రి ఉండేది ఈయని తండ్రిగారిని బట్టి చైతన్య సంప్రదాయానికి చెందిన గోస్వాములతో ఉన్న మైత్రినిబట్టి శ్రీవ్యాస్జీ కూడా ఆసంప్రదాయానికే చెందిన వారని భావించేవాడున్నారు కాని, ఈయన పదావళినిబట్టి చూస్తే ఈయన మీద

గోస్వామిహిత హరివంశచంద్రుల శ్రీరాధావల్లభ సంప్రదాయ ప్రభావం ఎంతగా పడిందో తెలుస్తుంది

నిజమైన వైష్ణవునివలె కులగోత్రాదుల ప్రస్తావన లేకుండా, వైష్ణవులం దరూ ఒకే జాతికి చెంది వారని ఈయన వ్రాసిన క్రింది రచన చాలా ప్రసిద్ధం

రసీక్ అనన్య హమారీ జాతి।

కులదేవీ రాధా బర్ సానో ఖేర్ బ్రజవాన్ సోపాతి॥

గోత్ గోపాల్, జనేడి మాలా నఖా నఖడి హరిమందిర్ బాల్।

హరిగున్ నామ్ వేద్ దుని సునియత్ మూఁజ్ పఖావజ్

కున్ కర్ తాల్॥

అక్కడక్కడ ఈయన రచన (శబ్దప్రయోగంలో) జయదేవుని గీతగోవిందాన్ని స్ఫూరింపజేస్తుంది అంటారు విమర్శకులు, చూడండి

బృందావన్ కుంజ్ కుంజ్ కేన బేలి పూలీ।

కుంద కనుమ చంద నలిన విద్రుమ చవి భూలీ॥

ఈయన రసవయరచనలవల్ల ఆకర్షితులైనవారు ఈయన్ని కీర్తిస్తూ

జయ జయ విశదవ్యాన్ కీ వా ।

మూలాధార్ ఇష్టగన్ మయ్ ఉత్కర్షత క్రిస్ సాసీ॥

అంటారు

శ్రీవ్యాసజీ తరువాత ఈ సంప్రదాయంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినవారు సంప్రదాయాన్ని ఎశేషంగా ప్రచారంచేసినవారు శ్రీద్రుపదాస్ జీ ఈయన 40 వరకు గ్రంథాలు వ్రాశారు వాటిలో వృందావన్-సత్, నంగార్-సత్ రస్-రత్నా వలీ, నేహుంజరీ రహస్యమంజరీ సుఖ్-మంజరీ మొదలైనవి ఉన్నాయి కాని అన్నింటికంటే విశేష ప్రచారం పొంది వీరి రచన - భక్తనామావలీ దీనిలో వీరు ప్రాచీనులు సమకాలికులు అయిన భక్తుల పచయం సహృదయతతో చేశారు ఈయన తమ రచనల కాలం (విక్రమశకంలో) కూడా ఇయ్యడం వల్ల పరిశోధకులకు చాలా లాభం కలిగింది వృందావన్-సత్ ను (క్రిస్తుకళంలోకి

మార్చి 1680) రహస్యమంజరీ (క్రి॥శ॥ 1642) ప్రాసనట్లు తెలిసింది. తక్కువ నామావళిలో క్రి॥శ॥ 1619 వరకు ఉన్న భక్తుల పరిచయం ఉంది. వీటిని బట్టి శ్రీద్రువదాస్ జీ కాలం క్రి॥శ॥ 1650 నుండి 1740 వరకు అని విద్యాంసులు గ్రహించారు.

ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తకులైన గోస్వామి వాతహరివంశ చంద్రులకు జగత్తంలా రాధామయమే : ఆయన ఉపదేశసారాంశంగా శ్రీంది దోహాలను గ్రహిస్తారు.

తనవా రాఖుసల్ సంగ్ మేఁ మరహి ప్రేమ్ రస్ భేవ్ ।

సుఖ్ చాహత హరివంశ నిత్, కృష్ణ కల్పితరుసేవ్॥

సబ్ సోఁ వాత నిహకామ్ మన్ బృందావన్ విశ్రామ్ ।

రాధావల్లభలాలోకో హృదయ ధ్యాన్ ముఖ్ నామ్॥

ఈయనదృష్టితో జీవుడు, విభుడు అని రెండుతత్త్వాలరేవు ఉన్నది ఒకదే ప్రేమతత్త్వం, అదే అనేక రూపాలలో విద్యమానం అవుతుంది. ఆతత్త్వమే 'హితం' అదే 'బ్రహ్మం' నిత్యహారకేళి లో అదే యుగమూర్తి అదే శ్రీవనం అదే సహచరీగణం జలమేతరంగాలు తరంగాలేజలం ఉన్నది ఉక్కదే! ఈ బావాన్ని శ్రీహిత హరివంశ గోస్వామి ఇలా వివరించారు.

జోఈ జోఈ ప్యారో కరై సోఈ మోవా ఖావై,

ఖావై మోవా జోఈ, సోఈ సోఈ కరై ప్యారే ।

మోకో తో ఖావతో రోర్ ప్యారే కీ నైనన్ మేఁ,

ప్యారో భయా చాహై మేరే నైనని కే తారే ।

మేరే తో తన్ మన్ ప్రాణ్ హూఁ మేఁ ప్రీతమ్ ప్రయ,

అవనే కోటిక్ ప్రాణ్ ప్రీతమ్ మాసోఁ హారే ।

జై శ్రీ హిత హరివంశ హఃస హఃసనీ సావర్ గౌర్,

కహా కౌన్ కరే జల్ తరంగని న్యారే॥

ఈ దృష్టితో చూచినప్పుడు రాధావల్లభ సంప్రదాయం ఎంత విశిష్టమో తెలుస్తుంది.

మహాపురుషీయ సంప్రదాయం

మహాయుగంలో బృందావనం నుండి బ్రహ్మచారి కృష్ణభక్తి ప్రవాహం ఉత్తరభారత భూభాగాన్ని అంతా-భాషాభేదాల నిమిత్తంలేకుండా ముంచివేసింది. ఈ ప్రవాహం వరదలావచ్చి మదేశాని తూర్పుభాగంలో దూరంగా ఉన్న అస్సామనుకూడా ముంచివేసింది. మొదటినుండి ఆస్సాం (అసమదేశం) కామరూప దేశం ప్రాంతమంత శక్తిపూజకు ప్రఖ్యాతి చెందింది. కృష్ణపీఠాలలో విశిష్టమైన కామాఖ్య (యోని) పీఠం ఇక్కడిదే. జంతుబలం రిబలులకు కూడా స్థానమైన ఆప్రాంతంలో నాత్తి ధర్మమై వెష్టనం ప్రబలించడంతో అది సామాన్యవిషయం కాదు పదులకొలది కొండకాయలవాయి వారి వారి హింసాయుత ప్రకృత్యారాధనాత్మకమైన ధర్మాలను అనుష్ఠానా ఇతర ప్రాంతాలవారికి భయం కొలుపుకూ వచ్చినవారు. శత్రుబలనుండి ఆదరిస్తూఉన్న ఆచారవ్యవహారాలను మాని వైష్ణవులయ్యారంటే అది సామాన్యవిషయం కాదు. ఈ ఘనకార్యాన్ని సాధించిన మహాపురుషుడు మహాపురుషుడు శ్రీ శంకరదేవులు (1449-1519) ఈయన ఒక 'భూయాన్ (కాయస్థ) కుటుంబంలో జన్మించి నౌగాంగ్ గరానికి వదహారుమైశ్య దూరంలోఉన్న 'లిపుఖూరీ'లో జన్మించారు. ఆ రోజుల్లో భూయాన్లు బాగా భూవనతిశిండి. మహారాజు సన్మానాన్ని పొందిఉన్నవారు ఈయన ప్రముఖశాస్త్ర సంప్రదాయానికి చెందిన కుటుంబంలో పుట్టినా శ్రీమద్భాగవతం లభించడంతో కృష్ణభక్తులై, పూర్వాచారాల్ని ఛార్మికా విసర్జించారు. ఈయన తండ్రిపేరు కుసుంబర. ఈయన పుట్టిన మూడోరోజునే తల్లి మరణించగా ముత్రవ్యసంరక్షణలో ఈయన పెరిగాడు. ఈయన్ని పన్నెండోవేట మహేంద్ర కందలి అనే గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసుడు పదవూతూఉన్న గ్రామ పాఠశాలకు సంపాద

ఈయనకు బాల్యంలోనే సంస్కృతంలో మంచిపండిత్యం వచ్చింది. ఇంకా అక్షరాలు నేర్చుకొంటూఉన్నప్పుడే మొట్టమొదట ఒక అచ్చుఉంచి మిగిలినవన్నీ అచ్చులులేని హల్లులు కూర్చి, ఒక పదంలేని ఈయన అందరిమన్ననలను పొందారు. తరువాత 'హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం సంస్కృతంలో వ్రాశారు. 22 వ

ఏట చదువు ముగించి భూవ్యవహారాలు చూసుకొంటూ సూర్యావతి అనే ఒకామెను వివాహంచేసుకొని గృహస్థుగా స్థిరపడ్డారు కాని ఆమె ఒక కూతుర్నికని చనిపోయింది ఇదే కాలంలో ఈయన తండ్రి మరణించాడు తరువాత నిరక్షితో తీర్థయాత్రలకు పోవాలని సంకల్పించి తన కూతురును హరి అనే అతనికిచ్చి వివాహంచేసి 1481లో తాను తన పూర్వపు పురుషు మహేంద్రకందకి ఇంకో పదహారుగురితో కలిసి దేశాటనం ప్రారంభించారు భారతదేశంలోని ప్రముఖతీర్థస్థానాలనన్నింటిని దర్శించి వన్నెందు ఏళ్ళతరువాత స్వస్థలానికి తిరిగివచ్చారు వైష్ణవశైత్రాలనన్నింటిని చూచిరావడంవల్ల ఒక నిర్దిష్టమైన దృష్టితో వైష్ణవసమాజస్థాపన చేయగలిగారు యాత్రలనుండి తిరిగి వచ్చినతరువాత తిరిగి వివాహంచేసుకొని తమ గ్రామంవిడిచి బర్హోవా అనేదోట స్థిరపడ్డారు

ఇంక ఇప్పటినుండి వైష్ణవ సుతప్రచారంచేస్తూ అన్నిజాతులవారిని వైష్ణవులుగా మార్చుతూవచ్చారు ప్రతి గ్రామంలోను ఒక సక్రం ఒక వావ్ ఘర్ స్థాపనూ వచ్చారు సక్రం సురంలాంటిది నామ్ ఘర్ ప్రార్థనాసుందిరం వంటిది దీనిలో పూజావస్తువు శ్రీమద్భాగవతం వ్రాతప్రతి విగ్రహాలు లేవు శ్రీ శంకరదేవుల వైష్ణవానికి సంప్రదాయనద్దమైన పేరు ఏకశరణ ధర్మం దీని ముఖ్య నద్దాంతం విష్ణువు ఒక్కడే ఉపాసించదగినవాడు ఆయన నారాయణ రూపంతో అవతారాలు ఎత్తుతాడు నికు పుట్టుక లేకపోయినా సుప్రసిద్ధ అవతారాలెత్తి జీవులకు జన్మరూపార్థం కలిగిస్తావు అంటారు ఈయన

నాహి జన్మ తొమార్ తథాఽ జన్మధరా ।

సేవా జన్మే జీవర్ జన్మ దూర్కరా ॥

అవతారాన్నింటిలో స్పష్టావతారం చాలా గొప్పది ఇంక ఏ దేవుని అర్చించకపోదవమేకాదు ఆయా దేవులకు పెద్ద నైవేద్యాన్ని కూడా ప్రసాదంగా ఏకశరణులు గ్రహించరాదు

ఈ కాలంలో తిర్హుద్ చెందిన జగదీశమిశ్ర అనే ఆయన పురిజగన్నాథ్ యాత్రకుపోగా అక్కడ స్వప్నంలో శ్రీజగన్నాథుడు కలది శ్రీమద్భాగవతాన్ని తీసుకొనివెళ్ళి శ్రీ శంకరదేవునకు ఇయ్యవలసదని ఆజ్ఞాపించాడట । అవిధంగా మిశ్ర శ్రీమద్భాగవతాన్ని తీసుకొని శ్రీశంకరదేవునికిచ్చి స్వర్గము

దయ్యాడు వెంటనే శ్రీ శంకరదేవ్ శ్రీమద్భాగవతాన్ని చాలా సులభమైన అసామియాభాషలోనికి అనువాదం చెశారు ఆ ఇతివృత్తం మీదనే చాలా నాటకాలు లఘుకావ్యాలు రచించారు 1516లో ఆయన తన 87వ ఏట బర్మోవా విడిచి దువహటా అనేచోటికి పోవలసవచ్చింది

ఇక్కడ ఆయన మహావిద్వాంసుడు శాక్తేయుడు అయిన శ్రీమాధవదేవుని (1489-1596)వైష్ణవునిగా మార్చాడు ఈయన తరువాత ఈ సంప్రదాయంలో అత్యంత ప్రముఖపాత్ర ధరించారు కొంతకాలానికి అహోరాజుతో వచ్చిన కలహకారణంగా ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచి కూచ్ బిహార్ వాందూరాజు పరిపాలిస్తూ ఉన్న కామరూపం వచ్చేశారు 1546లో బర్మోపేట వచ్చి అక్కడికి సమీపంలోని పకోబాన అనేచోట తన సత్రం, నామ్ఘర్ శిష్యులకు పటకుటీరాలు నిర్మించారు ఇక్కడనే శ్రీశంకరదేవులు ముగ్గురు బ్రాహ్మణ విద్వాంసులను - దామోదరదేవ్ (1488-1598) హరిదేవ్ (1493-1568) అనంతకందళి అనే వారిని తమ వైష్ణవంలోకి మార్చారు వీరు తరువాత అస్సాంలో వైష్ణవ మతప్రచారానికి గొప్ప సేవచేశారు కొంతకాలం అక్కడ ఉన్నతరువాత 120 మంది శిష్యులతో మళ్ళీ తీర్థయాత్రలకు 1550లో బయలుదేరారు ఈ సందర్భంలోనే ఆయన పురిలో శ్రీ చైతన్యమహాప్రభువును దూరంనుంచి చూడారని చెప్పుతారు

తిరిగి వచ్చినతరువాత రాజయిన సరినారాయణ్ ఆస్థాన విద్వాంసులు, శ్రీశంకరదేవుల వైష్ణవం అవైదికమని దాన్ని పరిహరించాలని ప్రచారం చేశారు అప్పుడు రాజు ఏర్పాటుచేసిన సదస్సులో ఆస్థాన విద్వాంసులు ఓడిపోయారు రాజు శ్రీశంకరదేవులను చాలా గౌరవించి తనను శిష్యునిగా చేసుకోవలసినదని ప్రార్థించినా రాజులు నియమనిష్ఠలు పాటించడం కష్టం అని చెప్పి తప్పుంచుకొన్నారు తరువాత భేదంగా అనేసత్రంకి వచ్చి అక్కడేఉండిపోయి 1569లో పరమపదించారు తన తరువాత తన కుమారుడున్నా అతన్ని కాదని తమ శిష్యుడైన మాధవదేవునకు తమ పీఠాధిపత్యం ఇచ్చారు

ఈయన ధర్మానికి మహాధర్మం లేదా మహాపురుషీయధర్మం అని పేరువచ్చింది ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్వైతానికి దగ్గరగా కనబడుతుంది కాని భగవద్రామానుజులవారి తత్త్వత్రయం చిత్ అచిత్, ఈశ్వరతత్త్వాలు ఉన్నాయి! కాని యుగళోపాసన లేదు వ్యావహారికంగా భక్తిమార్గానికి చేరు

తుంది ఈ భక్తిలోకూడా దాన్య' భక్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం మానవుడు సాంసారికమైన మాయను జయించివున్నదే తాదాత్మ్యం అని ఈయన ముఖ్యనిర్ణయం తం జీవన్ముక్తిని ఒప్పుకొన్నారని ఈయన

ఈయన భాగవతానువాదం అసామియా భాషకే అలంకారప్రాయమైనది సామాన్య జనుల భాషలో అది ఉంది ఆ భాషలోనేకాదు ఆ నుడికారంలోకూడా ఉంది ఈ సంప్రదాయంలో రాధకు విశిష్టప్రాముఖ్యం లేదు ఈయన బడ గీత్ చాలా ప్రసిద్ధం శరణాగతికి ప్రాముఖ్యం ఉంది ఇందువల్ల ఈ సంప్రదాయంలోని భక్తులను శరణియాలి అంటారు నామస్మరణ ముఖ్యం

కృష్ణ కింకిరకహ, బిచోడి వినయకామా।

రామచరణ్ లేహుశిరణ్, జపగోవిందకు నామా॥ (బద్గీత్)

ఈయన భాగవతానువాదంలో అది దశమ అనగా దశమస్కంధం పూర్వార్థం చాలా ప్రధానంలోఉంది తరువాత ఈయన కీర్తన చాలా ప్రసిద్ధిపొందింది ఇదిలేని అసామియా ఇల్లు ఉండదు ! ఈయన నాటకాలు కూడా చాలా ప్రచారాన్ని పొందాయి నామ్ ఫర్ లలో శ్రీలకు కూడా స్థానం ఉంది ఆయన శిష్యులలో అన్ని కులాలవారు ఉన్నారు చాంద్ సాయ్ జయంత హరి ముల్లములు గోవిందుడు గేరో (ఆటవికజాతి) జయంతహరి భూడియా, శ్రీరామ్ కైవర్త మాధవ కులాల కులమత వివక్షలేకుండా భక్తికి ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చి ఆస్వాదనను ఏకం చేసిన మహానుభావుడు ఈయన.

ఇంక మహారాష్ట్ర దేశంలో మహానుభావ వంధ ప్రాముఖ్యాన్ని పొందింది దీనికి ప్రవర్తకులుగా శ్రీ చక్రధరులు పేరుపొందారు ఈ సంప్రదాయం వారు శ్రీ మద్భగవద్గీతను శ్రీమద్భాగవతాన్ని పరమ ప్రమాణాలుగా స్వీకరించారు సిద్ధాంత సూత్రపారం అనే గ్రంథాన్ని అది గ్రంథం అంటారు దాని ప్రకారం ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్కరు అవతరించి ధర్మాన్ని స్థాపిస్తారనీ - కృతయుగంలో హంసావతారం, త్రేతాయుగంలో దత్తాత్రేయులు ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణులు, కలియుగంలో శ్రీచక్రధరులు - అనీ ఉంది శ్రీచక్రధరుల శిష్యులు వారిని శ్రీకృష్ణరూపులుగా గ్రహించారు వీరి ప్రార్థనా స్తోత్రం ద్వానిరూపంగా అందరూ పఠించేది శాండిల్యోపనిషత్తులోని చత్రాత్రేయ స్తోత్రరూపకమైంది

దత్తాత్రేయం, శివం, శాంతం ఇంద్రనీలనిభం ప్రభుమ్ ।
 అత్మమాయారతం దేవం అవధూతం దిగంబరమ్ ॥
 భస్మోద్ధూళిత సర్వాంగం జటా జూటధరం విభుమ్ ।
 చతుర్బాహు ముదారాంగం ప్రపుల్లకమలేక్షణమ్ ॥
 జ్ఞానయోగనిధిం విశ్వగురుం యోగి జనప్రయమ్ ।
 భక్తానుకంఠనం సర్వ సాక్షిణం నద్ధ సేవితమ్ ॥
 ఏవం యః సతతం ధ్యాయేత్ దేవదేవం సనాతనమ్ ।
 సముక్తః సర్వ పాపేభ్యో నశ్శేయసమవ ప్నుయాత్ ॥”

వారి దృష్టిలో దత్తాత్రేయులు ఏక శుఖులు చతుర్బాహుయుక్తులైన విష్ణువు
 మహానుభావ సంప్రదాయంలో శ్రీలుకూడ సన్యసించి వచ్చును సన్యాసులు
 నల్లని బట్టలు ధరిస్తారు ఈ సంప్రదాయానికి విశేషప్రచారం లేదనవచ్చును

పండరి విరలుని అర్చించే వారకరీ సంప్రదాయం (విరలుడు బాల
 కృష్ణుడు) రామదాసీ సంప్రదాయం హరిదాసీ సంప్రదాయం పంథ నామంతో
 వ్యవహరింపబడుతూ మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి ఈ సంప్రదాయాలలో జ్ఞానేశ్వరి
 (భగవద్గీతకు శ్రీజ్ఞానేశ్వరులవ్యాఖ్య) ప్రభావం, నామ్దేవ్ తుకారామ్, సమర్థరామ
 దాస్ మొదలైన మహా పురుషు ప్రభావం విశేషంగా బడుతుంది పీటన్నింటిలో
 భక్తికి ప్రాధాన్యం ఉన్న జ్ఞానానికి కూడా సమచిత స్థానం ఉంది భాగవ
 తంతోబాటు భగవద్గీతకు కూడా ప్రాముఖ్యం ఉంది వీరందరిమీద భాగవతానికి
 శ్రీధరస్వామి వ్రాసిన వ్యాఖ్యాన ప్రభావం కనబడుతుంది

అవతార ప్రస్తావనలు జగన్మాతకు కూడా చేశారు దుర్గాసప్తశతిలో ఆమె
 తన అవతారాన్ని చెప్పి (వింధ్యా చలవానని, రక్తదంతిక శతాక్షి శాకంభరి,
 దుర్గ భీమ భ్రామరి) అవశ్యకమైనప్పుడు తానవతరిస్తానన్నది

‘ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి ।
 తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరి సంక్షయమ్ ॥

ఈ శ్లోకం భగవద్గీత లోని ‘యదా యదా హి ధర్మస్య’ అనే శ్లోకానికి
 ఎంత దగ్గరగా ఉన్నదో గ్రహించ వచ్చును దత్తాత్రేయ సంప్రదాయజ్ఞులు,

ఆయన కూడా పదహారు అవతారాలలో వ్యక్తమై ట్లు (యోగిరాజ అత్రివరద దత్తాత్రేయ కాలాగ్ని శయన యోగిజనవల్లభ లీలా విశ్వంధర, నద్ధరాజ శ్రీజ్ఞానసాగర, విశ్వంధరావధూత, మాయా ముక్తావధూత మాయా యుక్తావధూత, ఆదిగురు శ్రీశివరూప శ్రీదేవదేవ శ్రీదిగంబర శ్రీకృష్ణ శ్యామ కమల నయన అనేవి అష్టోదశావతారాలు) చెప్పతారు

అసలు విష్ణువు అవతారాలు ఎత్తడానికి కారణం దుర్వాస శాపమని కూడా ఉంది దుర్వాసుడు అంబరీషుని దూషస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన భగవదాయత్త చిత్తుడై ఉండడంచేత - నువ్వుచేప పంది తాబేలు మొదలైన నానా యోనులలో జన్మించు అన్న తిట్లన్నీ శాపరూపంగా విష్ణు భగవానుడు స్వీకరించ వలసి వచ్చిందనే ఐతిహ్యం ఉంది : ఆయన సర్వాంతర్యామిగదా ! దానిని గురించి పూర్వమే తెలుసుకొన్నాము (అవతారతత్త్వ వివేచన - పుట-32)

అవతారాలలో పరవ్యూహావతారాలు సామాన్యమానవులకు గోచరించవు కొంత గోచరించేవి విభవావతారాలు అవి వస్తూపోతూ ఉండేవి అంతర్యామి రూపంలో సర్వత్ర భగవంతుడున్నాడు కాని, ఆయన్ని పట్టుకోవడం, దర్శించడం కష్టం ఇందువల్ల అర్చావతారాలు వచ్చాయి మనదేవాలయాలకు విగ్రహారాధనకు మూర్తిపూజకు మూలం ఇవి ప్రసద్ద షీత్రాలలో ఉన్న అర్చావతారాలు లక్షలకొలది మనుష్యులను ఆకర్షిస్తున్నాయి భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి గనుక మూర్తి అనావశ్యకం! భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి గనుక 'మూర్తి' లోనూ ఉన్నాడు, ఇవి తేలే ప్రశ్నలు కావు!

భగవంతుడు మానవుల్ని ప్రేమిస్తాడు గనుక (బ్రహ్మోఽనమే) భూలోకంలో అవతరిస్తాడని మనవారినమ్మకం మహాసుభావులందరూ ఇట్టివారే అని కూడా నమ్మకం శ్రీవివేకానందస్వామి తమ గురువులైన శ్రీరామకృష్ణ పరమహంసను - శ్రీరామ శ్రీకృష్ణుల అవతారమని - కీర్తిస్తూ ఈ విధంగా శ్లోకాల రూపంలో వర్ణించారు

"అదండాలా ప్రతిహతరయో యన్య ప్రేమ ప్రవాహః
లోకాతీతోఽ ప్యహహ న జహౌ లోక కల్యాణమార్గమ్ ।

త్రై లోక్యేఽప్ర ప్రతిమమహిమా జ్ఞానకీ ప్రాణబంధో
భక్త్యా జ్ఞానం వృతవరవపుః సీతయా యోవా రామః"॥

స్తబ్ధీకృత్యప్రళయకలితం వాహవోత్థం మహాంతమ్
వాత్సారాత్రిం ప్రర్పతి సహజామంధ తామిస్రమిశ్రమ్ ।

గీతం శాంతం మధురమప యః సంహనాదం జగద్ధ
సోఽయం ॥ ౩ ॥ ప్రథితపురుషో రామకృష్ణన్వదాహమ్"॥

అదునికి తత్తవేత్తలలో శ్రీ అరగిండులు అవతారాన్ని ఎరింది చాలా వ్రాశారు భగవంతుడు స్వయంగా దిగివచ్చి మానవుల మధ నివసించి పురుషులు పురుషోత్తములు కావడానికి సృష్టి సకమమారంలో పరిణామం చెందడానికి నామరదత కల వ్రాశారు

'The Divine descends from pure existence through the play of Consciousness Force and Bliss and the creative medium of Supermind into Cosmic Being we ascend from Matter through a developing life, soul and mind and the illuminating medium of Supermind towards the Divine Being''
(The Life Divine)

అవతారం అత్త ఎవేద పల్ల పురుషుడు పురుషోత్తమునిగా మారడానికి పురుషోత్తముడు దిగివస్తాడని తెలిసింది దాని దాదాకృష్ట పండితుడు ఈ విషయాలన్నీ ఇలా చెప్పారు

"What has been achieved by one man, a Christ or a Buddha, may be repeated in the lives of other men"
భంగ్యంతరంలో "Whether we say God limits Himself in the form of man or man rises to God working through his nature' అవతారంలో ఒకడే అవుతుంది అన్నారు

అవతార ప్రయోజనాలను శ్రీకృష్ణుడు గీతలో కొన్నింటిని నిర్దేశించాడు ఇవిగాక మరి రెండింటిని శ్రీమద్భాగవతం వదించింది

'మర్త్యావతార స్వీహ మర్త్య శిక్షణమ్'

“అనుగ్రహాయ భక్తానాం మానుషం దేహ మాశ్రితః ।

భజతే తాదృశీ క్రిడాయాః శ్రుత్వాతత్పరోభవేత్ ॥

“యస్యావతారా జ్ఞాయంతే

శరీరిష్వ శరీరిణః ।

తైస్యై రతుల్యాతి శయైః

వీర్యైర్దేహేష్వ సంగతైః ॥”

ముగింపు పరిష్కారంగా మనం శ్రీకృష్ణద్వైపాయన వ్యాసమహర్షులపై వాక్యాలను
గ్రహించడం సముచితం సమీచినం

అనుబంధం I

శ్రీమద్భాగవత పురాణం అవతారాలు వివిధ సంప్రదాయాలు

భాగవతముఁదెలిస పలుకుట చిత్రంబు
శూలికై నఁదమ్మి చూలికై న
విబుధజనుల వలన విన్నంత కన్నంత
దెలియవచ్చినంత దేటపలుకు

అన్నాడు మహాకవి మహాభక్తుడు సహజ పాండిత్యుడు బమ్మెరపోతనా
మాత్యుడు తన పురాకృత శుభాధిక్యం చేతనే ఈ అవతారభాగ్యం తనకు లభిం
చిందనీ అందుచేతనే నన్నయ తిక్కనాది కవులు శ్రీమద్భాగవతాన్ని తెలుగు
చేయలేదనీ దీన్ని తెలిగించి తన జరసాన్ని సఫలం చేసుకొని పునర్జన్మలేకుండా
చూసుకొంటాననీ ఆయన అనందించాడు దీనికి తగినట్లుగానే తాను మహేశ్వర
ధ్యానంలో ఉండగా సాక్షాత్కరించి మన్నామాంకితంబుగా శ్రీమహాభాగవతంబుఁ
దెనుంగు సేయుము నీకు భవబంధంబులు దెగునని రామభద్రుడు ఆనతి ఇయ్యడం
జరిగింది

అయితే భాగవతం తెలిసి వలకడం సామాన్య విషయంకాదు అది-
హరునకు బ్రహ్మకు కూడా అరివికాని పని! కనుకనే ఇక్కడ పోతన చిత్రంబు"
అని ప్రయోగించడం జరిగింది కేవలం పాండిత్య విషయం అయితే కష్టంబు"
అనేవాడేమో! కాని ఇది పాండిత్య విషయంకాదు తెలుసుకో వలసిన
వస్తువు సర్వాంతర్యామియై, తెలుసుకొనేవాడు, వలికేవాడు దానిలోభాగాలే
అయినప్పుడు తెలియడం వలకడం చిత్రమైన విషయాలేగదా! దైవానుగ్రహం
వల్లనే జరిగేపని ఇది అని అంతరార్థం! దీన్ని సూచించడానికే- 'వలికెడిది
భాగవతమట' అన్నాడు! అంటే, భాగవతమే పోతన ద్వారా పలుకుతోందిగాని
ఆయన వలకడంలేదు! శ్రీరామనారాయణుడే భాగవతమందలి అంతర్యామి అని

తెలియజేయడానికే వలికించెడివాడు రామభద్రుండట అంటాడువెంటనే! తన నోటివెంట వెలువడుతోంది గనుక నేఁబలికిన భవహరమగునట! అని చెప్పాడు ఈ పవిత్రకార్యంలో తన పురుష ప్రయత్నం నిమిత్తమాత్రం అని పోతన సూచించాడు ఈ విధంగా వ్యక్తం చేసి తన రచన ఆపారుషేయం అని ధ్యనింపజేసినంత దూరం పోయాడు సహజకవి భక్తపోతన !

తనకు కొంత ఆయినా భాగవత సంబంధమైన జ్ఞానం కలగడానికి “విబుధజనుల ప్రపచనాదులు వినదం ఒక కారణంగా పేర్కొన్నాడు శ్రీమద్భాగవతం-సంస్కృత భాగవతమే ఆనాటికి-దాలా కష్టమైన గ్రంథం దీన్ని గురించి “భాగవతశాస్త్రం అని వ్యాఖ్యాతృదక్రవర్తి శ్రీధరస్వామి అన్నాడు పండితలోకంలో “విద్యావలాం భాగవతే పరిజ్ఞా అని ప్రచారంలో ఉంది కనుక, పోతన విబుధ జనుల ప్రస్తావన తెచ్చాడు విబుధజనులకు కూడా అంత సులభమైనది- కాదను కోవడానికి పీలుగా భాగవతాన్ని తెలుసుకొన్నవారెవరు? అనే ప్రశ్నకు పండిత లోకంలో ప్రసిద్ధంగా ఈ శ్లోకం ఉంది

“వ్యాసోవేత్తి శుకోవేత్తి రాజావేత్తి నవేత్తివా ।

శ్రీధరః సకలంవేత్తి శ్రీసృనింహ ప్రసాదతః ॥”

వ్యాసునకు తెలుసును శుకునకు తెలుసును రాజైనపరీక్షితునకు తెలుసునో తెలియదో! శ్రీసృనింహ ప్రసాదంవల్ల శ్రీధరునకు సకలం తెలుసును శ్రీమద్భాగవతానికి అద్వైత వరంగా వ్యాఖ్యానం వ్రాసిన శ్రీధర స్వామి సృనింహో పాసకుడు గనుక ఆయనకు అంతా తెలుసునన్నమాట! ‘విబుధజనులవల్ల విన్నంత దాని నుండి తాను తెలుసుకొన్నంత వ్రాశాడు ఇంక తాను ‘కన్నంత’ దానినుండి తెలుసుకొన్నంత కూడా వ్రాశాడు సచ్చిదానందరూపమైన నిర్గుణ పర బ్రహ్మం, సత్త్వరజస్తమోగుణాలనంది సగుణమై త్రిమూర్తులుగా సృష్టి స్థితి లయాలను నిర్వహిస్తుందని వేదాంత దర్శనం తెలుపుతుంది భాగవతంలో సగుణ బ్రహ్మ ఆయిన శ్రీవిష్ణుని అవతారరీతిలు తద్వక్తి మార్గాలు విపులంగా పరితాలయ్యాయి వీటి మూలంగా విశుద్ధ మనస్కులైన భక్తులకు నిర్గుణ పరబ్రహ్మ జ్ఞానం అనుభూతమై కైవల్యం ప్రాప్తమై మూర్తిత్రయం వెనుకగాని, రామ కృష్ణాద్యవతారాలవెనుకగాని నిలిచి ఉన్న అంతర్వైతస్వయంతమైన పరతత్త్వం ఒక్కటే అనే జ్ఞానం వారికి కలుగుతుంది నామరూపాధికం, ఉపాధ్యాశ్రయం అని అనుభూతమై తదతీతమైన పరతత్త్వం గోచరిస్తుంది ఈ పరమసత్యాన్ని

విబుధజనులవల్ల విన్న పోతన, తనపురాకృతపుణ్య విశేషం చేతనీర్దించిన కవితా సమాధిలో కన్న పరమసత్యంలో జోడించి 'తెలియవచ్చినంత తేట బరిచాడు ఇది ఆయన వినయానికి ప్రతీక!

ఈ ఆంతర్దర్శనం ఈ కరుణం ప్రతి మహాకవికి సహజం శ్రీమద్రామాయణ రచనకుముందుగా మహర్షి వాల్మీకి ధర్మతత్వాన్ని కన్నాడు - దర్శించాడు

తత పశ్యతి దర్మాత్మా తత్సర్వం యోగమాస్థితః ।

పురాయ తత్ర నిర్వృత్తం పాణావామలకం యథా ॥"

సర్వాన్ని కరతలామలకంగా దర్శించాడు వాల్మీకి ఇదే విధంగా మహా భారతరచనకు ముందు వ్యాసమహర్షి సర్వాన్ని దర్శించాడు

"శుచిఃసనియమోవ్యాసః శాంతాత్మాతపసిన్ధితః

భారతస్యేతిహాసస్యదర్శేణాన్విక్షణాంగతిం

ప్రవిశ్యయోగం జ్ఞానేన సోపశ్యత్యర్వమంతతః ॥"

ఇందువల్లనే పెద్దలు నాన్నపిః కురులే కావ్యమ్ అన్నారు

శ్రీమద్భాగవతం బయలుదేరిన తరువాతనే గదా దాని వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది! దాన్ని అనువదిస్తున్నప్పుడు గాని అనుసరించి కథా కథనం చేస్తున్నప్పుడు గాని రచయిత ఎదుర్కొనే సమస్యలను కష్టాలను గూర్చి చెప్పడం కూడా అప్పుడే గదా! ఈ విధంగా చెప్పిన మొదటి తెలుగు మహాకవి పోతన ఇందువల్లనే భాగవతం విషయంలో ఆయనకున్న అభిప్రాయం వివరణతో ఇది ప్రారంభమయింది మహాకవి పోతనకే శ్రీమద్భాగవతం ఆలా కనబడితే ఇంక సామాన్యుల విషయంలో చెప్పేదేముంది? అయితే సామాన్యులు, రసీకభావవిదులు వేదకల్ప వృక్ష విగళితమై శుకముఖసుధా ద్రవమున మొనసీయున్న భాగవతపురాణ ఫలరసా స్వాదన" చేయడం ఎలాగ? దానికి మార్గంలేదా? ఉంది! అది భక్తి మార్గం! దీన్ని అనుసరిస్తే 'శ్రీమద్భాగవత వర మార్గం' కరతలామలకం అవుతుంది పెద్దలు చెప్పనే చెప్పారు, "భక్త్యా భాగవ తం జ్ఞేయం 'అని ఈ భక్తి పుష్కలంగా ఉండే-శ్రీమద్భాగవత వరమార్గాన్ని ఆకళింపునకు తెచ్చుకొనే విషయంలోగాని, తెచ్చుకొన్న విషయాన్ని వదిలించుకొ

తెలియజెప్పే విషయంలో గాని అడ్డంకులుండవు ఈ భక్తి కలగడం పూర్వ జన్మ సుకృతం మీద జన్మించిన వంశాధికం మీద ఈ జన్మలో చేసిన సత్కృషి మీద చాలావరకు ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నింటికి పైని ఆ భగవంతుని ఆను గ్రహం ఉండవలసి ఉండడం ఉండనే ఉంది!

శ్రీమద్భాగవతం సామాన్య పురాణం కాదు శ్రీవిష్ణుస్వరూపులైన శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయనులు చిత్తశాంతి కోసం రచించినది వేదాది విభాగం చేసినా అనేక పురాణాలు కూర్చినా శ్రీవ్యాసమహర్షికి మనశ్శాంతి కలుగలేదట! కాతరహృదయుడైన ఆమహర్షికి చిత్తశాంతిని పరితుష్టిని కలిగించింది భాగవత గ్రంథసమని సంప్రదాయవిదుల వాక్కు ఆయన ద్వారా ఆయన పుత్రుడైన శ్రీశుకమహర్షికి ఈమహాపురాణం లభించింది శాపోపహతుడైన అసన్నమరణుడైన పరీక్షిన్ను పాలునకు శ్రీశుకయోగి దీన్ని వినిపించాడు అక్కడ ఉండి దీన్ని విన్న శ్రీ సూతుడు శౌనకాది మహామునులకు దీన్ని ప్రవచించడం ఆ మునులవరంపరగా ఇది లోకంలో ప్రసిద్ధికి రావడం జరిగిందని సంప్రదాయజ్ఞుల కథనం నాటి నుండి నేటిదాకా శ్రీమద్భాగవతపురాణం భక్తజనహృత్తాపహాళి శ్రీమద్రామాయణ మహా భరతాలలోబాటు శ్రీమద్భాగవతానికి కూడా ఆసేతుశీతనగ వ్యాప్తి ఉంది కొన్ని సంప్రదాయాలలో దీనికున్న ప్రశస్తి ఇంకదేనికిలేదు వీటిలో శ్రీమద్భాగవతాన్ని చార్మ్యలవారి బ్రహ్మ సంప్రదాయాన్ని, శ్రీనివాసార్కాచార్యులవారి హంస సంప్రదాయాన్ని శ్రీవల్లభాచార్యులవారి రుద్ర సంప్రదాయాన్ని, శ్రీహితహరివంశచంద్రాచార్యులవారి రాధావల్లభ సంప్రదాయాన్ని, శ్రీచైతన్యమహా ప్రభువుల అచింత్య తేదాతేధ సంప్రదాయాన్ని - ప్రధానంగా పేర్కొవచ్చును శ్రీవల్లభాచార్యులు శ్రీమద్భాగవతాన్ని-ప్రస్తానత్రయంతోబాటు పేర్కొంటూ అధి శ్రీవ్యాసులవారి సమాధిభాషా అన్నారు

“వేదాః శ్రీకృష్ణవాక్యాని వ్యాసే నూత్రాణి చైవ హి ।

సమాధిభాషావ్యాసస్య ప్రమాణం తత్ చతుష్టయమ్” ॥

శ్రీమద్భాగవతానికి పారమహంసీ! సంహితా” అనే వ్యవహారం ఉంది. అధ్యాయాల చివర “ఇతి పారమ హంస్యాంసంహితాయాం” అని ప్రామాణ్యము ఉంది అంటే పరమహంసంతో (కు) సంబంధించినదే అన్నమాట (పరమహంసానాం ఇయం పారమహంసీ) శ్రీమద్భాగవత పురాణవక్త తీవ్రస్మృత్తుడు పరమ

యోగి అయిన శ్రీకుకదేవుడు శ్రోతలు-పరీక్షిస్తూహారాజు అసంఖ్యాక వరమహంస శ్రేణులైన మునిపుంగవులు ఇంక పరీక్షిస్తూ గేవల గృహస్థుడుకాదు విప్రశాపదగ్ధుడై ఏడునాళ్ళలో మృత్యువును ప్రతీక్షిస్తూ విరక్తుడై ఉన్నాడు ఇంక శుకుడో పరమవిరాగి ఈ విరక్తి చూచి తండ్రి వ్యానుడంతటివాడు పుత్రా! పుత్రా! అని ఘోషిస్తూ ఆదరించి పడ్డాడు! శ్రీమద్భాగవత ఆవిర్భావనేపథ్యం ఇది!

ఇంక భాగవత శబ్దానికి పండితులు వివిధ రీతులలో అర్థవివరణచేశారు భగవతః ఇదమ్ భాగవతమ్ భగవంతుని కథలను చెప్పేది భాగవతం భగవంతుని ఏకవింశత్యవతారాలు-ప్రథమ స్కంధంలో శ్రీమన్నారాయణుని లీలావతార వర్ణన ద్వితీయ స్కంధంలో, శ్రీయజ్ఞవరాహవతారవర్ణన తృతీయ స్కంధంలో ఋషభావతారవర్ణన పంచమస్కంధంలో శ్రీ సృణింహవతార వర్ణన సప్తమస్కంధంలో శ్రీకూర్మావతారవర్ణన వామనావతార వర్ణన మత్స్యవతారవర్ణన - అష్టమస్కంధంలో శ్రీరామ పరశురామావతారాల వర్ణన నవమ స్కంధంలో! శ్రీకృష్ణావతార వైభవ వర్ణన దశమ స్కంధంలో ఇతర కథలతో ప్రసంగవశానకలిసి కనబడతాయి ఈ విధంగా ధర్మగ్ధాని కలిగినప్పుడు తనకు తానుగా భగవానుడు అవతరించి ధర్మరక్షణ దుష్టశిక్షణ చేస్తాడు ధర్మరక్షణతో శిష్టరక్షణ కూడా జరుగుతుంది

భాగవతానామ్ ఇదమ్ భాగవతమ్ అని చెప్పినప్పుడు భాగవతులైన భగవద్భక్తుల కథలు చెప్పేది భాగవతం వరమ భాగవతోత్తములైన పవిత్ర, నారదాదుల కథలు జగత్సృష్టి కథలు దీనిలో ఉన్నాయి ఇవి తెలియనివారు భారతావనియందు లేరుగదా! భగవత్స్వరూపమే జగత్తంతా భాగవతమైన జగద్విషయాలను ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది గనుక ఇది భాగవతం సనాతన సంప్రదాయానుసారం భారతీయ విజ్ఞానాన్ని భాగవతం ప్రదర్శిస్తుంది శ్రీకుకయోగి పరీక్షిస్తూహారాజునకు విరాట్ స్వరూపం వివరించడం నారదునకు బ్రహ్మ ప్రపంచ ప్రకారం చెప్పడం-ద్వితీయస్కంధంలో కనబడుతుంది పంచమ స్కంధంలో శ్రీకుకులు చేసిన భూగోళవర్ణన ఉంది నవమస్కంధంలో భవిష్యద్రాజవంశాల, చంద్రవంశరాజుల వివరణ ఉంది ద్వాదశస్కంధంలో శ్రీకుకయోగి చెప్పిన భావికాలగతులు, యుగధర్మాలు, ప్రాకృతాది ప్రళయ విషయాలు

ఉన్నాయి ద్రువచరిత్రలో ద్రువస్థితిని వివరించేటప్పుడు శ్రీభగవానుడు పలికిన పలుకులు మన పూర్వుల జ్యోతిష విజ్ఞానాన్ని తెలిపేవిగా ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో పోతన ఇలా వ్రాశాడు అట్టి దురాపంబును, ననన్యాధిష్ఠితంబును లోకత్రయప్రళయ కాలంబునందు నశ్వరంబుగాక ప్రకాశమానంబునునైన ద్రువక్షితియను పదంబు ముందట నిరువదియాఱువేలేండ్లు సనత్రాపంతువు ' దీని వెనుక విమచలనం (Precession of the Equinoxes) అనే భగోళసత్యం ఇమిడి ఉంది! ఈ విధంగా శ్రీమద్భాగవతం భారతీయ విజ్ఞాన సర్వస్వంగాను భక్తి రసాయన సింధువుగాను తత్త్వజిజ్ఞాసాకోశంగాను దర్శన మిస్తుంది

సంస్కృతంలో దేవీ భాగవతం కూడా ఉండడంవల్ల భాగవతం ' అన్న పుడు విష్ణుమూర్తి వారి అవతార విశేషాదులను వర్ణించిన భాగవతాన్ని గ్రహించాలా? లేదా దేవ్యవతార విశేషాలను అభివర్ణించిన దేవీభాగవతాన్ని గ్రహించాలా? అనే ప్రశ్న పండితలోకంలో ఉదయించింది అష్టాదశపురాణాలను పేర్కొనేటప్పుడు మధ్యయం తద్యయం చైవ బ్రహ్మత్రయం వ చతుష్టయమ్. అ నా, వ లింగ, కూ స్కా ని పురాణాని పృథక్ పృథక్॥ అనే శ్లోకం దేవీభాగవతంలోనిదాన్ని గుర్తుగా గ్రహించడం ఉంది దీన్నిబట్టి-మత్స్య, మార్కండేయ-భవిష్య-భాగవత-బ్రహ్మ బ్రహ్మాండ బ్రహ్మ వైవర్త-పరాహ, వామన వాయు విష్ణు అగ్ని నారద వద్మ లింగ, గరుడ కూర్మ స్కాండ-పురాణాలు లెక్కకి వస్తాయి అష్టాదశోపపురాణాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా వీటిలో వేటిలోను చేరని చాలా పురాణాలు కాలక్రమంగా బయలుదేరాయి వంద లక్షలక్షల మైనది "పురాణం అన్నారు, కాని అనిర్వచనంచాలక దశలక్షణాలను క్రమంగా పేర్కొన్నారు పురాణం పంచలక్షణమ్' అని భాను పరీక్షించిన పురాణాల విషయాన్ని విశ్లేషించి చూచి అమరసింహుడు ఒక నిర్వచనం ఇలా ఇచ్చాడు

‘సర్గశ్చ ప్రతి సర్గశ్చవంశో మన్వంతరాజీ చ ।

వంశాను చరితం చేతి లక్షణానాంతు పంచకమ్॥”

సూరింగా చెప్పాలంటే-సర్గంలో ఆది సృష్టి విషయం, ప్రతిసర్గంలో (దీనికి విసర్గం అని కూడా పేరుంది) కల్పాంతంలో జరిగే పునఃసృష్టి విష

యాలు, వంశంలో-దేవతల దేవర్షి బ్రహ్మర్షుల గోత్రాను క్రమం, మన్వంతరంలో-ధర్మశాస్త్ర ప్రవర్తకులైన చతుర్థశమనువుల చరిత్రాధికం, వంశాను చరితంలో-సూర్యచంద్ర వంశాలలో ఆవిర్భవించిన మహారాజుల చరిత్రలు ఉంటాయన్నమాట సామాన్యంగా పురాణాలలో-జగదుత్పత్తి వికాసక్రమం వేదాదుల ననుసరించిన ధర్మానుష్ఠానాలు వివిధ కాలాలలో వాటి ననుష్ఠించి అనుష్ఠింపజేసిన మహాపురుషుల జీవిత చిత్రణలు దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ కర్తవ్యంగా భువినవతరించిన భగవంతుని ఆపతార విశేషాలు కనబడతాయి ఈ పంచలక్షణాల నిర్వచనం అవ్యాప్తదుష్టమైనట్లుగా భావించి కాబోలు శ్రీమద్భాగవతం, పురాణం దశలక్షణలక్షితమై ఉండాలనీ పంచలక్షణాలు అల్పపురాణాల (ఉపపురాణాల) విషయమని చెప్పండి

‘పురాణలక్షణం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మర్షిభిర్నిరూపితమ్ ।

శ్రుణుష్వబుద్ధి మాశ్రిత్య వేదశాస్త్రాను సారతః ॥

సర్గోఽస్యాథ వినర్గశ్చ వృత్తిరక్షాన్తరాణి చ ।

వంశోవంశాను చరితం సంస్థా హేతురపాశ్రయః ॥

దశభిర్లక్షణై ర్యుక్తం పురాణం తద్విదో విదుః ।

కేచిత్సంచవిధం బ్రహ్మన్ మహదల్ప వ్యవస్థయా ॥”

(శ్రీమద్భాగవతమ్ XII-ఆధ్యాయ 7 శ్లో-8 9 10)

పంచలక్షణాలకు వృత్తి రక్ష సంస్థ హేతువు అపాశ్రయం అనే అయిదింటిని చేర్చింది శ్రీమద్భాగవతం- వివిధ జీవుల జీవకల్పన వర్ణన వృత్తి శ్రీహరి ప్రతియుగంలోను వేదధర్మోద్ధరణకై ఎత్తే-దేవర్షినరభిర్యగవతారాల వర్ణన-రక్షణ వివిధ ప్రళయాల-నిత్యనైమిత్తిక ప్రాకృతికాత్మంతిక ప్రళయాల-నిరూపణ వర్ణన సంస్థ అవిద్యచేత కర్మకు కర్తయై సర్గాది విషయాలకు నిమిత్తుడైన జీవుని వర్ణన హేతువు నాషిరూపంగా అన్నియుడు సమాధ్యాదులందు వ్యతిరిక్తుడు అయిన పరమాత్ముని వర్ణన-అపాశ్రయం తాను సీద్ధిచేరించిన విషయాలకు అనుగుణంగా శ్రీమద్భాగవతం ఈ నిర్వచనం చేసినట్లు కనబడుతుంది ఈ నిర్వచనం అన్వయించని పురాణాలు ఉన్నాయి ఈ నిర్వచనం వ్యాప్తదాలినట్లులేక, బ్రహ్మవైవర్త పురాణం దశాధిక లక్షణం చెప్పింది

“సర్గశ్చ ప్రతినర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ ।
వంశాను చరితం విప్ర! పురాణం పంచలక్షణమ్ ॥

ఏతదుపపురాణానాం లక్షణం చవిదుర్భువా
మహతాంచ పురాణానాం లక్షణం కథయామితే
సృష్టశ్చాపివిసృష్టిశ్చ స్థితిస్తేషాంచ పాలకమ్
కర్మణాం వాసనా వార్తా మనూనాంచ క్రమేణచ
వర్ణనం ప్రలయానాంచ మోక్షస్యచ నిరూపణమ్
ఉత్థి-ర్తనం హరే రేవదేవానాంచ పృథక్ పృథక్
దశాధికలక్షణం చమహతాం పరికిర్తితమ్ ॥”

(బ్రహ్మ వైవర్త పురాణమ్-శ్రీకృష్ణ జన్మ ఖండం)

దీనిలో చెప్పిన సృష్టి విసృష్టి మనుప్రకాశ క్రమాలు పంచలక్షణాలలోని సర్గ, ప్రతినర్గ మన్వంతరాల వంటివే! స్థితి పాలనలు వంశవంశాను చరితాలను పోలినవే! దాగవతం చెప్పిన స్థలంలో చేరిపోతుంది ప్రళయవర్ణన హరికిర్తనం ఇతర దేవతల గణవర్ణన మొదలైనవి బ్రహ్మవైవర్త పురాణానికి సంబంధించిన విశిష్టవిషయాలేగాని పురాణసామాన్యానికి అన్వయించవు మత్స్య పురాణంలో కూడా పురాణ నిర్వచనం కనబడుతోంది ఇవన్నీ తమలో విశిష్టంగా ఉన్న వాటిని పంచలక్షణోక్త విషయాలలో కలిపిచెప్పి పురాణసామాన్య లక్షణాలుగా చెప్పాలని ప్రయత్నించాయి

పూర్వమీమాంసకుడు కుమారిలభట్టు కూడా పురాణ ప్రసక్తిని తన తంత్ర వార్తకంలో తెచ్చి— అవి చతుర్విధ పురుషార్థ సాధనకు సాధకాలనీ స్మృతులకు పురాణాల వల్లనే ప్రామాణికత్వం న్నిస్తుందనీ, వాటిలో వేదంలోని విషయాలే సోదాహరణంగా నిరూపకాలనీ వాటిలో లౌకికమైనవి అనేకం ఉంటాయనీ— విపులంగా వివరించాడు ఈ విపులవ్యాఖ్యానం చూస్తే పురాణాలలో లేనిదేదీ ఉండదనిపిస్తోంది (తేన సర్వస్మృతీనాం ప్రయోజనవతి ప్రామాణ్యన్ధిః । తత్ర యావద్దర్మమోక్షసంబంధితద్వేద ప్రభవం) యత్తర్క సుఖ విషయం తల్లోక వ్యవహారపూర్వకమితివివేక్తవ్యం! ఏపైవేతిహాసపురాణ యోరవ్యుపదేశ వాక్యానాం గతిః! ఉపాఖ్యానానితర్కవాదేషువ్యాఖ్యాతానియత్తు పృథివీవ్యాపారకథాం తద్దర్మా

ధర్మ స్మరణ మూలం! దేశకాలపరిమాణములలోక జ్యోతిఃశాస్త్ర వ్యవహారసిద్ధ్యర్థం దర్శన గణిత సంప్రదాయానుమానపూర్వకమ్! భావి కథనము త్వనాదికాల ప్రవృత్తయ్యుగ స్వభావధర్మాధర్మానుష్ఠాన ఫలవిపాకవైచిత్ర్య జ్ఞానద్వారేణ వేద మూలమ్ ||)

ఇంత విస్తృత పరిధిలో విషయ వివరణ చేసే స్వభావమున్న పురాణాలను పరిమిత సూత్ర బద్ధంచేసి నిర్వచించడం అనూహ్యం అనవచ్చును వాటివిషయం- శేవలం శ్రుతిస్మృతులకు మాత్రమే సంబంధించి- దీకాదు వాటికి ఆవిరోధమైన సమస్త విషయాలు పురాణానికి ఉపాదేయాలే! ఇది గుర్తించిన నారదీయ పురాణం-పురాణాన్ని గురించి ఇలా అంది

యన్నదృష్టం హి వేదేషు తత్సర్వం లక్ష్యతేస్మృతౌ !

ఉభయోర్యన్నదృష్టం హితత్పురాణైః ప్రణీయతే ||"

శ్రుతిస్మృతులలో దృష్టంకాని అనేక విషయాలు పురాణాలలో కనబడతాయి దేశ కాలపాత్రానుసారంగా వివిధ విషయాల వివరణ పురాణాలలో ఉంటుంది అన్నీ అన్ని పురాణాలలో ఉండాలి అనే నియమంలేదు అన్ని లక్షణాలు అన్ని పురాణాలకు పట్టాలి అనిలేదు ఇట్టి పరిస్థితులలో ఏ నిర్వచనం చేసినా దానికి అవ్యాప్త దోషంగాని అతివ్యాప్త దోషంగాని పట్టవచ్చును కాబట్టి నిర్వచనాలను కొండ గురుతులుగానే గ్రహించవలసి ఉంటుంది

ఇంక పురాణాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొనే విషయంలో వాడిన భాషకు విశేష ప్రాముఖ్యంఉంది ఈ భాషనుగూర్చి పురాణసంహిత ఇలా అంటోంది

'సమాధి భాషా ప్రథమా లోకికేతితథాపరా :

తృతీయా పరకిమేతి, శాస్త్ర భాషాత్రిదాస్మృతా ||"

విషయగాంభీర్యాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రయోగించిన భాషనిట్లు వింగడించారు పెద్దలు సమాధిగమ్యాలైన గహనగంభీరతాత్మిక విషయాల నిరూపణ జరిగిన భాష-సమాధిభాష ఈ విషయాలనే సులభంగా గ్రహించడానికి వీలుగా లోకిక విషయాల పోలికతో రూపకాద లంకారాలతో వివరించి చెప్పిన భాష-భాకికిలేదా లోకిక భాష కథేతిహాసాలతోద్భాటతో ఉదాహరణలను జోడించి గంభీర విషయాలను, దార్మికవిషయాలను సోపవత్తికంగా వివరణాత్మకంగా

చెప్పడం-వరకీయభాష వేదోపనిషత్తులు మొదలుకొని పురాణాదుల వరకు గల సమస్త వాఙ్మయ ప్రపంచంలో ఈ త్రిభాషలు గోచరిస్తాయి అధికారుల తారతమ్యాన్ని బట్టి ఈ భాషా ప్రయోగం ఉంటుంది ఈ మూడింటి ప్రయోగ బాహుళ్యంలో తరతమభావం ఉండవచ్చును ఒక విధంగా ఇవి సత్త్వరజస్తమోగుణాల హెచ్చుతగ్గులవలె భాసస్తాయి విషయానుకూలంగా ఒకే గ్రంథంలో ఈ మూడు చోట దేసుకోవచ్చును ధార్మికనైతిక తాత్త్విక విషయాల ప్రబోధం ఏ భాషలో లేదా ఏ భాషలలో చేస్తే బహుజనహితం జరుగుతుందో ఆ భాషను లేదా ఆభాషలను మహర్షి కల్పలై న ప్రాచీనకవులు తమరచనలలో ప్రయోగించారు శ్రీమద్భాగవతాన్ని గురించి వ్రాస్తూ శ్రీవల్లభాచార్యులు అది సమాధిభాషా వ్యాసస్య అన్నప్పుడు దానివైశిష్ట్యం చెప్పడం ఆయనదృష్టి

పురాణం దశలక్షణ లక్షితమై ఉండాలని చెప్పిన శ్రీమద్భాగవతమే అష్టాదశ పురాణాల ను పేర్కొందికూడా

'బ్రాహ్మం పాద్యం వైష్ణవంచ శైవం లైంగం చ గారుడమ్ |

నారదీయం భాగవత మాగ్నేయం స్కాంద సంజ్ఞితమ్ ||

భవిష్యద్బ్రహ్మ వైవర్తం మార్కండేయం సవామనమ్ |

వారాహమాతస్య కౌర్మాణి బ్రహ్మాండాఖ్యమితి త్రిషద్ "

(శ్రీమద్భాగవతమ్ xii అధ్యాయ 7 శ్లో-23 24)

చెప్పిన వరుసలో భేదం ఉన్నా పరంపరయా వ్యాప్తిలో ఉన్న అష్టాదశ పురాణాలే ఇందులోను ఉన్నాయి

ప్రాచీన పురాణాలు-అష్టాదశ పురాణాల పేర్లను చెప్పడంతో తృప్తిపడక వాటిని-సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకంగా విభజించాయికూడాను పద్మపురాణంలోని గుణత్రయ విభాగం ఈ విధంగా ఉంది సాత్త్వికపురాణాలు శ్రీమన్నారాయణ పారమ్యాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి ఇవిమోక్షప్రదాలు, వీటిలో-వైష్ణవ, నారదీయ భాగవత గారుడ, పాద్య వారాహ పురాణాలు గణనకు వస్తాయి రాజనపురాణాలు స్వర్గప్రదాలు వీటిలో ప్రధానంగా సరస్వతీ చతుర్ముఖుల, అగ్ని దేవతాస్తుతులుంటాయి వీటిలో బ్రహ్మాండ బ్రహ్మవైవర్త మార్కండేయ, భవిష్య, వామన, బ్రాహ్మపురాణాలు చేరతాయి తామసపురాణాలు పతన యోగ్యాలుకావనడంఉంది వీటిలో మాతస్య, కౌర్మ, లైంగ శైవ, స్కాంద,

అగ్నేయ పురాణాలున్నాయి ఈ పేర్లే చెప్పేటట్లు ఆయాపురాణాలలో ఆయా దేవతల ప్రాముఖ్యం అభివర్ణితమైనది

ఈ విభజనను స్కాందపురాణం అంగీకరించక శివపారంమ్యాన్ని తెలియ జేయాలన్నట్లు శివపారంమ్యాన్ని తెలియ జేసేవి వదిలిన్నాయనీ బ్రహ్మను గూర్చిచెప్పేవి నాలుగున్నాయనీ హరిని గురించి దేవిని గురించి చెప్పేవి చెరి రెండూ అని తన పక్షపాతబుద్ధిని ప్రదర్శించింది

అష్టాదశపురాణేషు దశ భిర్గీయతేశివః

చతుర్భిర్భగవాన్ బ్రహ్మ ద్వాభ్యాం దేవీతథాహరిః ॥'

స్కాందపురాణం వ్యక్తంచేసిన అభిప్రాయంతో ఏకీభవించేవారు ఆతఃం తాల్పసంఖ్యాకులు అనడంలో సంశయంలేదు ఏవి సాత్త్వికపురాణాలు ఏవి రాజసక తామసకాలు అనేవాటి విషయంలోను అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి ఈ విషయమై ప్రాచీన పురాణమైన మత్స్యపురాణం ఇలా అంది

సాత్త్వికపురాణేషు మాహాత్మ్య మధికం హరేః ।

రాజసేషు చ మాహాత్మ్య మధికం బ్రహ్మతో విదుః ॥

తద్వద్గ్నేశ్చ మాహాత్మ్యం తామసేషు శివస్యచ ।

సంకీర్ణేషు సర్వస్యత్యాః ఎత్యాణాంచ నిగద్యతే ॥"

ఈ పురాణం-సాత్త్విక రాజసక తామసక విభజనతో తృప్తి చెందక సంకీర్ణ అనే నాల్గవ విభాగాన్ని తెచ్చి దానిలో సరస్వతి ఎత్యచేవతల మహిమలనుచేర్చింది

ఆధునికులలో శ్రీ హరప్రసాదశాస్త్రి పురాణ వాఙ్మయాన్ని తలస్పర్శగా పరిశీలించి విషయాన్ని అనుసరించి అవాఙ్మయాన్ని ఆరు విభాగాలుగా వర్గీకరించారు ఈనాడు విద్వాంసులందరు ఈ విభజనను అంగీకరిస్తున్నారు దీని ప్రకారం విజ్ఞాన సర్వస్వాలన దగినపురాణాలు-గారుడ అగ్నేయ నారదీయ పురాణాలు శీర్షప్రత మాహాత్మ్య వర్ణనాత్మక పురాణాలు సాద్య స్కాంద తవిష్కపురాణాలు , విశేషంగా పూర్వోత్తర భాగాలలో ప్రక్షిప్తాలున్న పురాణాలు-బ్రాహ్మ భాగవత బ్రహ్మవైవర్త పురాణాలు, ఐతిహాసిక ప్రసంగ బాహుళ్యమున్న

పురాణాలు - బ్రహ్మాండ వాయుపురాణాలు మతశాఖా ప్రాధాన్యమున్న పురాణాలు శైవమత సంబంధితైంగం వామనం శాక్తేయ విష్ణయాత్మకమైన మార్కండేయ పురాణం విష్ణ్వవతారనామాత్మక పురాణాలు - మత్స్య కౌర్మ వరాహ పురాణాలు

ఏ అంశాన్ని మానదండంగా గ్రహించి విభజన చేసినా కొంత అవ్యాప్త, కొంత అతివ్యాప్త తప్పదని ఎన్నుంది దీనికి ముఖ్య కారణంగా - వివిధ పురాణాల సంకీర్ణవిషయ సామగ్రి అని చెప్పాలి అచ్చులేని ఆ దినాలలో పారబేదాలు, ప్రక్షిప్తాలు ప్రాంతీయ ఆలోచనా విధానాలు వివిధ దార్మిక శాఖల ప్రాయుర్భావం మొదలైనవి ఏ పురాణంలోను - అంగాంగి సామరస్యం ఐక్యలక్షణం, ఉపాఖ్యానాల పూర్వావరసంబంధం లేకుండా చేసి, పురాణాల కాయాలను బృహత్త్రమాణాలలో పెంచివేశాయి పాతకౌత్తలు - మేలుకలయికగా కాకపోయినా - కలిసి పోయాయి ఈ పరిస్థితులలో పురాణాలు కలగూరగంపలు కాకతప్పదుగదా ! అయినా ఆధునిక విద్వాంసుల దృష్టిలో - వాయు, బ్రహ్మాండ మత్స్య, విష్ణుపురాణాల మిగిలిన పురాణాలకంటే ప్రాచీనమైనవని పంచలక్షణలక్షితాలై, ప్రక్షిప్తాలు తక్కువగా ఉన్న పురాణాలు, విభిన్న విషయ బాహుళ్యంతో ఉన్న పురాణాలకంటే ప్రాచీనాలని గ్రహించారన్నమాట !

ఈ సందర్భంలోనే ఉపపురాణాలను గూర్చి కూడా కొంత పరిశీలించుకోవడం అవశ్యకం ఉపపురాణాల ప్రస్తావన మత్స్య పురాణంలో కనబడుతోంది నారసింహసంద్యాదిత్య సాంబపురాణాలను మత్స్యపురాణం ఉపపురాణాలుగా పేర్కొన్నది ఈ ఉపపురాణాలుకూడా అష్టాదశ సంఖ్యలోనే ఉన్నాయి

‘అష్టాదశ్యుప పురాణాని మునిభిః కథితాని

అద్యం సనత్కుమారోక్తం నారసింహమతః పరం

తృతీయం వాయవీమంచ కుమారేణాను భాషితం

చతుర్థం శివధర్మాఖ్యం సాక్షాన్నం దీశ భాషితం

దుర్వాససోక్త మాశ్చర్యం నారదీయమతః పరం

నందికేశ్వరయుగ్మంద తథైవోశనసేరితం

కావలం వారుణం సాంబం కాలికాహ్యాయ మేవచ

మహేశ్వరం తథాదేవి దైవం సర్వార్థ సాధకం
పరాశరోక్తమవరం మారీచం భాస్కరాహ్వయం ॥”

మహాపురాణాల వద్దతిలోనే ఉపపురాణాలు కూడా అష్టాదశ సంఖ్యలో ఉన్నట్లు సంప్రదాయంలో ఉన్నప్పటికీ, అవి లెక్కలేనన్ని ఉన్నట్లు తేలుతోంది స్కాందపురాణంలో ఉపపురాణాలు లక్షదాకా ఉన్నట్లు చెప్పబడిఉంది ఆధునిక పురాణ పరిశోధకులలో ఆచార్య ఆర్. సి. హజ్రా ఉపపురాణాలమీద చేసిన తన పరిశోధనా గ్రంథంలో వందవరకు వాటిని లెక్కించిచూపించారు ఇవి చాలా వరకు అముద్రితాలే మహాపురాణాలలోని వివిధ విషయాలను వేరువేరుగా తమ పరిమితోపయోగం కోసంపురోహితులు మొదలైన వారు వ్రాసిన ఉంచుకొని ఉండవచ్చుననీ కాలక్రమంగా అవి వేరేగ్రంథాలుగా వ్యాప్తిలోకి వచ్చి ఉండవచ్చుననీ కొందరు పండితులంటున్నారు కూర్మపురాణం ఈ అభిప్రాయాన్నే వ్యక్తం చేసింది పండితలోకంలో వీటికి ప్రామాణ్యం కూడా తక్కువగానే ఉంది కాలంతో బాటు వీటి సంఖ్యకూడా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పటికీ కులాలప్రాతిపదికల మీద ఇవికొత్తవి బయలుదేరుతూనే ఉన్నాయిగదా !

ఈ శతాబ్దిలో ఉత్తరభారతంలో అర్యసమాజ ప్రభావంవల్ల వీటి ప్రాధాన్యం కొంతతగ్గినా ఆ సమాజం చేసిన ఆరోపణలను పరిశీలించడంకోసం వీటి అధ్యయనమూ ఆధునికకాలంలో పెరిగింది ఇవి పుక్కిటిపురాణాలు అని కొద్ది పొర వేస్తున్న ఈకాలంలోనే వీటి స్వస్వరూపం” గ్రహించాలి అనే దృష్టికూడా అధికమైంది ఇంచుమించుగా ఇప్పుడు విద్యాపంతులందరూ-భారతీయ సంస్కృతి వీకాసంలో దార్మిక జీవిత ప్రగతిలో-వీటి పాత్రను అర్థంచేసుకొన్నారనే ఆనాటి భారతేతిహాసాన్ని బాగవతపురాణాదులను అధ్యయనం చేసిన చేస్తున్న ప్రాచ్య పాశ్చాత్య విద్యాంసులందరూ-ఇతిహాస పురాణాలకు సుదృఢ సున్న సంబంధం, వేదోపనిషత్తులకు వీటికి నడుమ నున్న సన్నిహితత్వం, ప్రజల జీవిత విధానాలను తీర్చిదిద్దడంలో ఇవినిర్వహించిన, నిర్వహిస్తున్న ప్రధాన పాత్రను అర్థంచేసుకొన్నారనాలి

భారతీయ సంస్కృతికి ప్రజల దార్మిక నైతిక జీవితానికి పునాది వేద ధర్మం వేలకొంది సంవత్సరాలు గడిచినా; విదేశీయుల దండయాత్రలు, చారా సార్థ జరిగి ఈ పునాదినీ తగ్గించే దృఢసంకల్పంతో ఆయా వరప్రభు

శ్వాలు కట్టుదిట్టంగా ప్రయత్నాలు చేసినా ఇక్కడే పుట్టిపెరిగి ప్రజల హృదయాలను ఆకట్టుకొని ప్రచారాన్ని పొంది ప్రాబల్యాన్ని సంపాదించి శతాబ్దాలం ప్రభుత్వనెరవన అవైదిక ధర్మాలు ఎంత విప్లవించినా వేదధర్మ వాహిని నాటినుండి అంటే నిష్కర్షగా నిర్ణయించడానికి వీలులేని కాలంనుండి అన్నమాట (ఒక మాటలో అనాదినుండి)-నేటిదాకా (దేశకాల పరిస్థితుల ననుసరించి అప్పుడప్పుడు కృతించినా) రూపురేడకుండ ప్రవహిస్తూవస్తోందంటే దానికి పురాణాలే ముఖ్యకారణం ఈ పురాణాల వైవిధ్యం సం ప్రదాయవైవిధ్యానికి దారితీసి తమకు చెందని భారతీయ సంప్రదాయాలను కూడా గౌరవించడం లేదా వాటి విషయంలో తాటస్థ్యం వహించడం (నచ్చనప్పుడు) ప్రజా బాహుళ్యానికి నేర్పించి ఏకంసత్ విప్రా బహుభావదంతి అనీ శ్రుతి తెలిసినా తెలియకపోయినా- అన్ని సంప్రదాయాలకు మూలం వేదధర్మ మే అనే ప్రగాఢ విశ్వాసం ప్రజలలో నెలకొల్పినవి ఈ పురాణాలే చదువు సంద్యలులేని పాఠశాలకూడా-తెరిసినా, తెలియక పోయినా-వివిధ సంప్రదాయాలను తూలనాడకపోవడానికి వాటిని ద్వేషించకపోవడానికి (అప్పుడప్పుడు అసహిష్టత-అజ్ఞానంచేత అహంకారంచేత, తలపెట్టినా) కారణం పురాణ సంప్రదాయవైవిధ్యం వారిలో-అజ్ఞాతంగానైనా- తెచ్చిన విశాలదృష్టి ! ఇది నేటికీ కనబడుతూ సర్వలకు విదితంగా ఉంది! మన పూజాగ్రహారంలో-సంతోషిమా, అయ్యప్ప మొదలైన చిత్రపటాలు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి మొదలైన సంప్రదాయసిద్ధాలైన వాటి వక్కన కనబడుతూ ఉండడం అది ఏదో విశేషంగా ప్రజలు బావించకపోవడం-ఈ సహనదృష్టికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు 'సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి , అనే వాక్యం, 'యేయథామాం ప్రవద్యంతే లాంస్తథైవ భజామ్యహమ్ ! మమవర్తమానువర్తంతే మమప్యాః పార్థసర్వకః అనే గీతాశ్లోకం తెలియకపోయినా అతిసామాన్యమైనటువంటి సనాతన ధర్మావలంబులలో కూడా ఈ సంస్కారం నిహితమై ఉండడానికి పురాణాల సంప్రదాయవైవిధ్యమే ముఖ్యకారణం అనడం సత్యదూరంకాదు ! ఇతరదేశాలనుండి ఇక్కడికి వచ్చి మన వారి నాకర్పించి స్థిరపడి, ఇక్కడివే అయిపోయిన-తైత్తిరీయ ఇస్లాం మతాల విషయంలో కూడా జనబాహుళ్యంలో ఉదార సహన దృష్టి ఉండడానికి కూడా కారణం-విశ్వాసాలలో విశిష్టతలు, ఆర్చనా విషయంలో విభిన్నతలు, ఆధార వ్యవహారాదులలో కొత్తదనం-జనబాహుళ్యానికి కొత్తకావోవడమే ! ఇందువల్లనే-" మనవి ఇలా ఉన్నాయి, బాళ్లవి అలా

ఉన్నాయి అని ఆదరాభిమానాలతో గౌరవ మర్యాదలతో అనుకోగలుగుతున్నారు దీనికి వ్యతిరేకత ఎక్కడైనా తలఎత్తులే అది అపవాదం అనుకోవాలి ! సూత్రం మాత్రంకాదు ! స్మృతులవల్ల ఆచార వ్యవహారాదులవల్ల ప్రజల స్వార్థసంకుచిత దృష్టివల్ల సమాజంలో అసమానతలు వెజ్జితలలు వేసినప్పుడు వాటిని సంపూర్ణంగా సంస్కరించడానికి వ్రయత్నాలు ఎప్పుడూ జరుగుతూనే వచ్చాయి ప్రభుత్వం శాసనాలు చేస్తూనేవచ్చింది తాత్కాలికంగా అక్కడక్కడ కొంత వ్యతిరేకత తలఎత్తినా అది ప్రజల సానుభూతినిగాని ఆదరాన్నిగాని పొందక నశిస్తూనేఉంది దీనికి ముఖ్యకారణం-ఈ స్మృతులకంటే ఈ ఆచార వ్యవహారాదుల కంటే పైగా ఒక శ్రుతిసమ్మతమైన సత్యమున్నదనీ అదేవరమార్గమనీ ప్రజలలో ఆంతర్గర్భితంగా విశ్వాసం ఉండడమే ! పురాణాల ద్వారా ప్రచారానికి వచ్చిన ఖాగవతధర్మం ఈ విశ్వాసాన్ని బలపరిచింది

వేదధర్మాన్ని ప్రజలలో సుప్రతిష్ఠితం చేసిన సాధనం పురాణం ఈ విషయాన్నే నారదీయ మహాపురాణం వేదాః ప్రతిష్ఠితా స్సర్వేపురాణేష్యే వసర్యదా" అని చెప్పింది ఈ విషయాన్నే ఇంకో విధంగా ఇలా చెప్పింది స్కాందం

‘వేదవన్నిశ్చలం మన్యేపురాణార్థం ద్విజోత్తమా : ।

వేదాః ప్రతిష్ఠితా స్సర్వేపురాణే నాత్రసంశయః॥”

శ్రీ వ్యాసవిరచిత మహాభారతం కూడా ఈ విషయాన్ని ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్ అని బాటింది వేదవేదాంగాలు ఉపనిషత్తులు తెలుసుకొన్నా, పురాణ విజ్ఞానంలేని ద్విజుడు విచక్షణుడు కాలేదని వాయుపురాణం ఇలా అన్నది

“యోవిద్యాచృతురో వేదాస్సాంగోపనిషదో ద్విజః ।

నచేత్పురాణం సంవిద్యా నైవ నస్యాద్వి చక్షణః॥”

పురాణ వైశిష్ట్యాన్ని గురించి దేవీభాగవతం ఇలా అన్నది :

“శ్రుతిస్మృతీ ఉభేనేత్రే పురాణం హృదయమ్ స్మృతమ్ ।

ఏతత్త్ర యో క్తవప్యాధ్యర్మో నాన్యత్ర కుత్రచిత్ ॥”

వరమేశ్వరునకు శ్రుతిస్మృతులు నేత్రాలు పురాణం హృదయం నేత్రాలతో

దర్శించినదాని చింతనం హృదయంలో జరుగుతుంది కనుక పురాణంధర్మాధర్మ నిర్ణయ దక్షమైనదని తాత్పర్యం దీనికి నీలకంఠుని తిలక వ్యాఖ్యలో ఇలా వివరణ ఉంది

‘ఉభేనేత్రే పరమేశ్వర స్యేత్యర్థః చక్షుర్యై సత్యమితి శ్రుతేః
పరమేశ్వరేణ శ్రుతిస్మృతిరూప చక్షుర్యాం దృష్టోదర్మః
సత్యః । చక్షుషా దృష్టమేష మనన నోతీతి పురాణ రూప
హృదయే నిశ్చతో దర్శోఽపి సత్య ఇత్యర్థః”

దేవీభాగవతం ఈ విధంగా పురాణ ప్రాధాన్యాన్ని వివరించింది వాజ సనేయా బ్రహ్మణోపనిషత్తు, వేదాలు పురాణేతిహాసాలు పరమేశ్వరుని నిశ్వాస రూపాలని వర్ణించింది

‘అస్యమహతో భూతస్య నిశ్చ్యసితమే తద్యదృగ్వేదో
యజుర్వేద స్సామవేదోఽథర్వాంగిరస ఇతిహాసః పురాణమ్॥”

దీనినిబట్టి మన ప్రాచీనులు వేదంతో సమప్రాధాన్యాన్ని ఇతిహాస పురాణాల కిచ్చారని వ్యక్త మవుతోంది ।

చాందోగ్యోపనిషత్తులో సర్వవిషయాలు తెలుసుకొన్న నారదమహర్షికి చిత్త శాంతిలేక బ్రహ్మమానస వుత్తరుడైన సనత్కుమారుని దగ్గరికి పోయి తన బాధ చెప్పుకొన్నట్లుగా ఉంది ఆ సందర్భంలో నారదుడు తన జ్ఞానాన్ని గూర్చి ప్రకటించుకొంటూ ఇలా అంటాడు :

ఋగ్వేదం ఋగవోఽధ్యేమి యజుర్వేదం సామవేద మాధర్వణం చతుర్థం
ఇతిహాసపురాణం పంచమం వేదానాంవేదం ఎత్ర్యం రాశిం దైవం నిధిం వాకోవాక్య
మేకాయనం వేదవిద్యాం బ్రహ్మవిద్యాం భూతవిద్యాం క్షత్రవిద్యాం సక్షత్రవిద్యాం
సర్వదేవజనవిద్యా మేతదృగవోఽధ్యేమి సోఽహం ఋగవోఽనువ్రత విదేహాన్మీ నాత్మ
విత్॥ (VII 1, 2 3) ఇన్ని తెలుసుకొన్నానేవలం ఘం కాలు తెలుసుకొన్నాను
వాటిఆత్మను అంతర్యాన్ని గ్రహించలేక పోయాను అంటాడు ఇక్కడ వేదాలలో
బదవడైన ఇతిహాసపురాణ సంవయం’ చెప్పబడింది దీనిని బట్టి వేదోపనిషత్తుల
కాలంలో ఇతిహాస పురాణాలకున్న ప్రాధాన్యం తెలుస్తోంది - ఇదేవిధంగా,

వ్యాసమహర్షి విషయంలోను కొంతభేదంతో జరిగింది ఛాందోగ్యంలోని నారదుడు పాండిత్యం ఎంతపెరిగినా వస్తుతత్వ ఆవగతం కాలేదే! అని వాపోయినట్లే శ్రీమద్భాగవత రచనకు ముందు వ్యాసుడు అయ్యో కుంతలపిల్లవాను ఇతిహాస పురాణాలిన్ని వ్రాశాను కాని తృప్తికలుగలేదు అని సరస్వతీ నదీతీరంలో కూర్చుని ఆవేదనపొందాడు తాను ఏకంబైన వేదంబు ఋగ్వేదాసామాధర్వణంబు లను నాలుగు వామంబుల వహించి యితిహాస పురాణంబులన్నియుఁ బంపి వేసెంటి అల్కినాడు కాని ఆత్మ సంతసమందిదాత్మలో నీకుండు కుంత నంబ యు జ్ఞాన దోహద హరి యోగివరుల తఖిలశతంబై భాగవత విధంబుఁ బలుకనైతి మోసమయ్యెఁదెలివి మొనయదు అజరితి కుంచు వగచుచు యిహ సరము త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుడు తనచేతి వల్లకీతంబ్రీ చయంబు సతతంబు రాయణ శ్వామొప్పు వ్యాసుని ఆశ్రమానికి ఎస్తాడు వ్యాసునివల్ల అతడి అశ్మారాలను పొంది నారదుడు తేనగపు నెగడెడి మొగంబుతోడ విపంచికా తంత్రివైలమీటుచు ఇలా అంటాడు బ్రహ్మతత్వ నిర్ణేతవు యె గి నేతిపు విసీతుఁడవీవు చలింది చెల్లరే కాతరుకైవడిన్ పగవఁగాంబమేమి ఎరాక రాళ్ళజా! అప్పుడు వ్యాసుడు

శీతైఋంగ రానిదర్మము
లోకములనులేదు బహువిలోకివి నీవీ
నాకొఱత యెట్టి దంతయు
నాకున్ విపరింపవయ్య నారద! కరుణన్"

అంటాడు అప్పుడు నారదుడు

'అంచితమైన ధర్మచయమంతయుఁ జెప్పితివందులోన నిం చించుక గాని విష్ణుకథలేర్పడఁ జెప్పువు ధర్మముల్ ప్రపం చించినమెచ్చునే గుణవిశేషము తెన్నినఁ గాక నీకు నీ కొండెమువచ్చు చెల్ల హరిఁ గోరినుతింపమి నార్యపూజితా"

అని చెప్పి వ్యాసునకు ఇలాగ కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించాడు

‘ తక్కి హీనంబులయిన జ్ఞాన వాదా కర్మ కొశలంబులు నిరర్థ కంబులు గావున నీవు నిఖిల బంధమోచనంబుకొఱకు వాసుదేవుని లీలా

విశేషంబులు భక్తితోడ వర్తింపుము ఇందలి గద్య పద్య భాగాలు
 పోతన భాగవతం I స్కంధం- 4 కి అధ్యాయాలలోనివి) వీటి నన్నింటిని బట్టి
 భక్తికి మన సంస్కృతిలో ఇచ్చిన స్థానం- ముఖ్యంగా శ్రీమద్భాగవతంలో
 తెలుస్తుంది దీనితోపాటే ఇతిహాస పురాణాలకున్న మహోన్నతస్థానం స్వయం
 వ్యక్తమవుతుంది

శ్రుతి స్మృతి పురాణాలకున్న సంబంధాన్ని నారదీయ మహాపురాణం
 స్పష్టంగా ఇలా చెప్పింది (II 24-15 16 17 శ్లోకాలు)

'శృణు మోహిని మద్వాక్యం వేదోఽయం బహుధా న్మతః।
 యజ్ఞ కర్మ క్రియా వేదః స్మృతిర్వేదో గృహశ్రమే॥
 స్మృతి ర్వేదః క్రియావేదః పురాణేషు ప్రతిష్ఠితః।
 పురాణపురుషా జ్ఞాతం యథేదం జగదద్భుతమ్॥
 తథేదం వాఙ్మయం జ్ఞాతం పురాణేభ్యో న సంశయః।
 వేదార్థా దధికం మన్యే పురాణార్థం వరాననే "

పురాణ పురుషుడైన పరమేశ్వరు నుండి ఈ అద్భుత జగత్తు జనించినట్లు
 సమస్త వాఙ్మయ ప్రపంచం పురాణం నుండి ప్రభవించింది పురాణార్థం వేదార్థం
 కంటే అధికం- అనే విధంగా నారదీయ మహాపురాణం అంటే వాయుపురాణం
 ఇంకా ముందుకువెళ్ళి- బ్రహ్మదేవుని ముఖం నుండి పురాణస్మరణం తరువాతనే
 వేదం వెలువడింది అంటోంది

"పురాణం సర్వశాస్త్రాణాం ప్రథమం బ్రహ్మణా స్మృతమ్।
 ఆనంతరం చవక్త్రేభ్యో వేదాస్తస్య వినిర్గతాః॥" (I 60)

కల్పాంతంలో సృష్టిప్రారంభించే సమయంలో బ్రహ్మదేవునకు ముందుగా
 స్ఫురించేది పురాకల్పంలో నుండిన పురాణపురుషునియందు గుప్తంగా ఉన్న-
 సృష్టి విధానమే ఇది పురాణమే!

'పురాణ శబ్దం వేదకాలం నాటికే ప్రాచీనం'' అనే అర్థాన్ని సంతరించు
 కొని ఉంది ఈ అర్థంలోనే ఋగ్వేదంలో ప్రయోగాలున్నాయి కాలక్రమంలో,
 ప్రాచీనమైన 'కథలు గాని గాథలు గాని పురాణశబ్దంకో వ్యవధిలేనివదం

వచ్చింది దీనికి ప్రయోగాలు అధర్వవేదంలో- ఋచః సామాని ఛందాంస పురాణం యజుషాసహ ఉచ్చిష్టా జ్జజ్జరే సర్వే దివి దేవా దివిశ్రితః (XI 7 24) అని సభ్యహతీం దిశ మనువృచ లత్రమితి హాసశ్చ పురాణంచ గాథాశ్చ నారా శగ్గంసీశ్చాచు వృచలన్ ఇతిహాస సృచవై పురాణస్మద గాథానాం చ నారాశగ్గం సీనాంచ ప్రయంధామ భవతి య ఏవం వేదః (XV 6 10 11) అని ప్రయోగాలున్నాయి గోపథ బ్రాహ్మణంలోని ఒక మంత్రంలో- బ్రాహ్మణ, ఉపనిషత్ నిరుక్త కల్ప, ఇతిహాస పురాణాది శబ్దాం ప్రయోగం ఇలా ఉంది ఏకమిమే సర్వేవేదా నిర్మాతాస్సకిల్వా స్సరవాశ్చా స్స బ్రాహ్మణా సోప నిషత్కాస్సేతి హాసా శ్చాస్యయాథా తా స్స పురాణా స్స స్వరా స్స సంస్కారా స్స నిరుక్తా స్సానుశాసనా స్సానుమార్దనా స్స వాకో వాక్యా నైషాం యజ్ఞ ఉచి పద్యమా నానాం భిద్యతే నామధేయం యజ్ఞమిత్యేవా చక్షతే ॥

ఇదేవిధంగా శతపథ బ్రాహ్మణంలో పురాణ శబ్ద ప్రయోగం కనబడుతోంది ఉద్వాహతయో హవా ఏతా దేవానాం య దనుశాసనాని విదా వాకో వాక్య మితిహాస పురాణం గాథా నారాశం సీత హరహః స్వాధ్యాయ మధీతే

మనుస్మృతిలో శ్రాద్ధమందు వినిపించు వలనన వాటిలో పురాణం కూడా ఉంది స్వాధ్యాయం శ్రావయే త్రిత్రే ధర్మశాస్త్రాణి చైవహి ఆఖా నానీతి హాసాంశ్చ పురాణాన్యఖిలానిచ :

ఈ విధంగా పురాణ ప్రసక్తి వేదకాలం నుండి ఉంది వివిధ కాలాలలో దాని ప్రాధాన్యాన్ని వివక్షిస్తూనే ఉన్నారు పురాణాలు కేవలం చగువు సంధ లు లేనీ పామరుల నుద్దేశించి మాత్రమే బయలుదేరిన గ్రంథ సంచయం అని భావించడం చరిత్ర సత్యాన్ని గ్రహించకపోవడమే అవుతుంది భారతీయ సంస్కృతి సౌధానికి అవిపునాదులు మధ్యయుగంలో బయలుదేరిన వైదికాశ్రయ వివిధ ధార్మికశాఖలకు అవి ఆలంబనాలు

ఇంత ప్రాచీనమైన ఈ పురాణ శబ్దానికిన్న అర్థాన్ని వివిధ ప్రమాణాల ననుసరించి గ్రహించవలసి ఉన్నది పురా భవమితి పురాణమ్ పురాపూర్వస్మిన్ భూతమితి పురాణమ్ (అమరకోశం- గురుబాం ప్రబోధిక)

యాస్కుని నిరుక్తంలో పురా నవం భవతి పురాణమ్ అని ఉంది

వ్రనద్ధ నిమంటువులైన శబ్ద కల్ప ద్రుమంలో పురా భవతి పురాణమ్ అనీ వాచ స్పృశ్యంలో పురాసీయతే ఇతి పురాణమ్ అనీ వివరింబలు

ఈ అర్థ వివరణల కన్నింటికి పురాణాలలోనే ఆధారాలు కనబడుతున్నాయి వాయు పురాణంలో యస్మాత్పురా హ్యనక్రీడంపురాణం తేనహ స్మృతమ్ నిరుక్తమన యోవేద సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే॥ (I - 1 200) వద్మ పురాణంలో - పురా వరంవరాం వష్టపురాణం తేనవై స్మృతమ్ (V - 2 53) బ్రహ్మాండ పురాణంలో - యస్మాత్పురా హ్య భూ దై తత్పురాణం తేన తత్స్మృతమ్ (I - 1 173) మత్స్యపురాణంలో పురాతనస్య కల్పస్య పురాణాని విదుర్బుధాః - అని కనబడుతున్నాయి

వీటి కన్నింటిని పరిశీలించగా - చిరకాలం క్రిందట బయలుదేరినవనీ పూర్వకాలం నవీంగా ఉన్నవనీ పురాతన విషయాలను చెప్పేవనీ - అనేక విధాలుగా అర్థాలు కనబడుతున్నాయి వీటి ఏమయినా వీటి పురాతనత్వ విషయంలో ఏకవాక్యత ఉందనాలి

ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా పురానానామ్ పురాణమ్ అనే నిర్వచనం ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది వస్తువు పురాతనమైనదైనా నిత్యనూతనంగా భావించేది అని దీని స్థూలార్థం ఈ నవ్యత్వం రచనా పాటవం మీదగాని భావ గాంధీర్యం మీదగాని ప్రాత చిత్రణం మీదగాని సర్వకాలాలకు పనికివచ్చే ధర్మప్రబోధం మీదగాని మూడు కాలాలకు పనికివచ్చే ఇతర విషయాలమీదగాని - ఆధారపడి ఉంటుంది వీటిలో అన్నీగాని కొన్నిగాని పురాణాలలో ఉండడం వల్లనే అవి నేటికీ ఉపాదేయాలుగా ఉండి ఈ నిర్వచనాన్ని సార్థకం చేస్తున్నాయి అయితే, పురాతనకాలానికి సంబంధించిన విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడేగాక భవిష్యత్కాల విషయాలు చెప్పేటోట కూడా 'పురాణ శబ్దం - భవిష్యపురాణం మొదలైన చోట్ల - ప్రయుక్తమై కనబడుతోంది అంటే కాలక్రమాన్ని పురా శబ్దార్థం మారుతూవచ్చి అసన్న భవిష్యానికి కూడా ప్రయుక్తమవుతూవచ్చిందనాలి నిమంటువు చెప్పే ఆనేకార్థాలలో పోయినకాలానికి రాగల కాలానికి నిరంతర పాతానికి, సమీపానికి మొదలై వి ఉన్నాయి ఇందువల్లనే అమరనంహడు దీని అర్థాన్ని వివరిస్తూ స్వాత్ర్య బంధే చిరాతీతే నికటా గామికే పురా అన్నాడు, కాల గమనంలో - ప్రాచీనార్యాదీన విషయ సముదాయమేగాక, భవిష్య విషయ

సంఘాతం కూడా చేర్చి రచన సాగించడంతో అన్ని కాలాలకు పనికివచ్చే రచన ఇది అన్నట్లుగా పురాణ శబ్దాన్నే ప్రయోగిస్తూ వచ్చారనాలి కాబోదానాది మహాపులు పురా శబ్దాన్ని భవిష్య దర్శంలో ప్రయోగించారు. అలోకేతే నివతతి పురా నా బలివ్యాకులావా (మేలుదూత- 85) పురాసప్త ద్విపాంజయతి వసుదాసు ప్రతిపదః (ఆదిజ్ఞానశాకుంతలమ్- (VII 33) ఇక్కడ భవిష్యర్థ సూచకంగా ఎత్తమా యనే వెయి ఉం జరిగింది!

పురాణేతిహాసాల సతత సృజన సంబంధం ఉంటుంది అని అధిర్వ వేదం నుష్టంగా చెప్పింది వీటితోపాటు గాథలు వారాహంబు వాకో వాక్యాలు కూడా ప్రసక్తాలయ్యాయి వేదబాషంలో దవాసురా స్త్రీయిత్రా ఆనన్ దేవ దానవయుద్ధాలు జరిగాయట అన్నట్లు చెప్పేవి ఇతిహాసాలూ ఇంకా అగ్రే నైవ సిందిత్ అసీత్ అన్నట్లుగా జగత్ప్రారంభమున ఉంది వర్ణించేవి పురాణాలనీ, సుహా హి మివ ప్రాదాత్ మొదలైన మంత్రాత్మకమైనవి గాథలనీ, సరాః మనుష్యాః తత్ర శంసాపాదకః శ్లోకాః నారాళంస్యః గాథాః సమాసాన్ సద ముక్షంతి- ఇత్యాదికాః మనుష్య ప్రంశంనాపరాః నారాళంసాః - 'రప్రశంశా పూర్వక శ్లోకాలను నారాళంసలనీ, ' సవై గౌతమస్య పుత్రవృతోజనం దావయేత్ ఇతి ఉక్తి ప్రత్యుక్తిరూపమ్ బ్రాహ్మణం వాకోవాక్యమ్ - ఉక్తి ప్రత్యుక్తిరూపంలో ఉన్నవి వాకోవాక్యాలనీ వివరించడం జరిగింది ఈ విషయాలనున్నింటినీ సమన్వయించుకొని పరిశీలిస్తే వేదమందే పురాణేతిహాసాల రూపకల్పన ప్రయత్నం ఉందని తేలింది చాలా బ్రాహ్మణారణ్యకోపనిషత్తులలో- ఇతిహాస పురాణాల ప్రసక్తి ఉంది భారతంలాగ ప్రసద్ధ రాజవంశాల చరిత్రను వివరించేవి ఇతి హాసాలు అనడంలోను వరంపరాగతంగా వచ్చిన సర్గాది పురాలక్షణ లక్షితమై శ్రీమద్భాగవతం వంటి వాటిని పురాణాలు అనడంలోను విప్రతిపత్తి కనబడదు అమరకోశం మాటలలో చిరభూతార్థం పురాణం అతీతభూతార్థం ఇతిహాసం సంస్కృతంగా భూతకాలాన్ని- లుట్ లట్, లిట్ (భూతే లుట్ లట్ లిట్ లిట్ ప్రథా) అని మూడు విధాలుగా విభజించారు సామాన్య భూతం- లుట్ అనడా తన భూతం- లట్ పరోక్షభూతం- లిట్- అని వివరించారు ఇతిహాస పురాణాదులను గూర్చి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ లక్షణాల విశిష్టత తెలుస్తుంది పురా శబ్దానికి చిరాతీత నికటా గమికార్థాలున్నాయని అమరసింహుని నిర్ణయం ఈ నిర్ణయంలోని సామంజస్యాన్ని గుర్తించిన భోజుడు తన సరస్వతీ కంఠా

దరణంలో అతీతార్థ ప్రాధాన్య దీర్ఘహాసః అని నిర్వచించాడు వేద ధర్మాలను చతుర్విధ పురుషార్థనాథనా మార్గాలను వివరించడం విషయంలో స్థూలంగా ఇతిహాస పురాణాలను పోలికలున్నా చెప్పే వద్దతులలో చాలా భేదం ఉంది, త్రివిధ భాషలలో [సమాధి లాకిక పరకీయ] పురాణాలు వాటిని దేశకాల పాత్రానుసారంగా చెప్పతాయి ఈ విషయాలనే ప్రత్యక్ష దృశ్యమాన పద్ధతిలో ప్రసన్నులైన ఇతిహాసక పురుషుల జీవిత కథల నాధారంగా చేసుకొని ఇతిహాసాలు ప్రవచిస్తాయి మనకు అత్యంత సన్నిహితంగా తెలిసిన భారత భాగవతాలను ఉదాహరణలుగా గ్రహిస్తే నిస్సంశయంగా విషయం అర్థమౌతుంది శ్రీమద్రామాయణాన్ని కూడా గ్రహిస్తే- పురాణేతిహాసాలైన శ్రీమద్భాగవత మహాభారతాలకు కావ్యగౌరవాన్ని అదీ, ఆదికావ్య గౌరవాన్ని పొందిన శ్రీమద్రామాయణానికి ఉన్న పోలికలు, తేదాలు స్పష్టమవుతాయి

ఇంతటితో అగత శ్రీ॥ పూ॥ 4వ శతాబ్దికి చెందిన కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో ఇతిహాస నిర్వచనం కనబడుతోంది పురాణ మితివృత్త మాఖ్యాయీ కోదాహరణం ధర్మశాస్త్ర మర్థశాస్త్రం జేతిహాసః అని ఉంది దీనిని బట్టి చూస్తే ఇతిహాసంలో కొంతపురాణ సామగ్రి, కొన్ని ఆఖ్యాయికలు కొన్ని గాథలు ధర్మశాస్త్రార్థశాస్త్రాది విషయాలు- ఉంటాయి అని తేలుతోంది వీటి 'న్నిటిని బట్టిచూస్తే కౌటిల్యుని దృష్టిలో మహాభారతం సద్వి తన నిర్వచనానికి ఆధారంగా గ్రహించినట్లు తోస్తోంది! సుప్రసద్దా లంకారికుడైన రాజశేఖరుడు తన 'కావ్యమీమాంస లో పురాణ ప్రవిభేద ఏ జేతిహాసః ఇత్యేకే సదద్విధా పరక్రియా పురాకల్పాభ్యామ్ యదాహుః పరక్రియా పురాకల్ప ఇతిహాస గతిర్విధా స్యాదేక నాయకా పూర్వా ద్వితీయా బహునాయకా తత్ర రామాయణం భారతం చోదాహరణే ॥ అన్నాడు ఇతిహాసం కూడా పురాణాలలో ఒక భేదం పరక్రియ, పురాకల్పం- అని అది రెండు విధాలు ఏక నాయకాశ్రయమైనది- పరక్రియ బహునాయకులున్నది పురాకల్పం వీటికి వరుసగా రామాయణ భారతాలను ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు కనుక పురాణేతిహాసాల నిర్వచనాలు ఎంత నిష్కర్షగా నిశితంగా చేసినా పరస్పర ప్రవేశాలులేని నిర్వచనాలుకావు వాటికున్న పోలికలు వాటి విషయానికి దాని వివరణకు సంబంధించినవి వాటి కున్న తేదాలు కూడా- వాటి విషయానికి దాని వివరణకు సంబంధించినవే ఈ రెండూ కూడా అర్థప్రధానాలు, మిత్రసమ్మిథాలు ఇతిహాసం, సరస్వతీకంఠా

భరణంలో భోజుడు చెప్పనట్లు అరీతార్థ ప్రాధాన్యా దిలిహాసః సత్యవస్తు కథనం దీనికి శాస్త్ర రూపకావ్యద్వాయలు కూడా సమకూడినచో దానికి ఉపదేశ రంజకత్వం కూడా నడిచింది సత్య శివ సుందర స్వరూప అవుతుంది శ్రీమద్భాగవతం- ఈ మూడు నడిచిందై ప్రస్థాన తుల్యమైనది

అష్టాదశ పురాణాల వర్ణికల నిచ్చిన అన్ని పురాణ వర్ణికలలోను- శ్రీమద్భాగవతం ఇచ్చి వర్ణికలో కూడా భాగవతం అనే ఉంది గాని, దాని విషయాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఏ విశేషణం రబడిడు ఇలాంటి అనిశ్చిత స్థితిలో ఆ వర్ణికలలోని భాగవతం విష్ణుపారమార్థాన్ని బోధించే శ్రీమద్భాగవతమా లేదా శ్రీదేవి భాగవతమా? అనే సంశయం కొందరికి బాధించినా శతాబ్దాలుగా శ్రీమద్భాగవతానికి వచ్చి ప్రబలం బెత్తరాహవైషమ సంప్రదాయాలన్నీ ఏకమంతలో అను పరిమ పవిత్ర గ్రంథం విష్ణుపారమార్థాన్ని ప్రవచించే శ్రీమద్భాగవతమే అష్టాదశ మహాపురాణాలలో పేర్కొనబడిన భాగవతం అని విశ్వసించడంతో ఈ ప్రశ్నకు శాశ్వతమై సమాధానం లభించింది అనాలి శ్రీమతే ఆదే దానిలో లిపి భాగవతాన్ని వ్యాపదేశించడం ఆచార మయింది

కృష్ణస్తు ఓం నమో స్తోత్రమ్ అని విశ్వసించే భాగవత సంప్రదాయాను యాయులను- హరి విష్ణువు నారాయణుడు అనే పేర్లదరంటే కృష్ణ నామమే మధురం (కలికాలే నామరూపే కృష్ణ ఆవరార్ గృహ మైతేహ మం సర్వజగత మస్తార్ శ్రీచైతన్య మహాప్రభువు) శ్రీ లక్ష్మీ రుక్మిణీ సర్వభామాది నామాల కించె రాధా నామమే మక్కువప్రీతికరం రోచకం శ్రీకృష్ణుని దృష్ట ఆదే! (తైత్తిలోక్యే పృథివీధన్యా యత్ర బృందావనం వనమ్ యత్ర రాధా సఖీవర్గః తత్ర రాధాప్రయా మమ-భగవద్వాక్యం) బ్రహ్మ సూత్రాలకు వేరే భాష్యం అక్కర లేదని శ్రీమద్భాగవతమే భాష్యమని వీరి దృఢ విశ్వాసం అవతారాలన్నీ శ్రీకృష్ణుడే ఎలాడిని వారి సమ్మతం శ్రీమద్భాగవతమే వ్యాససూత్రాలకు భాష్యంగా గ్రహించడం వలనే అచింత్య భేదాభేదం అనే శ్రీచైతన్య సంప్రదాయం వారికి 18వ శతాబ్దిలో బలదేవవిద్యా భూషణుడు గోవిందభాష్యం వ్రాసేవరకు దాని అవశ్యకం కనబడలేదు గోడీయ వైష్ణవులకు సంప్రదాయ భాష్యం ఇదే అయింది అంతకుపూర్వం షడ్గో స్వాములు అ సంప్రదాయంలో ఉన్నవారే! భాష్యం వ్రాయ గలిగినవారే! అనావశ్యకమని మానుకొన్నారు! రాజ

పుత్ర స్థానంలోని జయపూరు రాజ సభలో అక్కడి గోవింద విగ్రహానికి సేవాధి కారం ఎవరికి ఉంది అనే విషయం వచ్చినప్పుడు గౌడియులకు సంప్రదాయ భాష్యంలేదు గనుక అర్హతలేదనే నిర్ణయం తీసుకోబడుతూ ఉన్న స్థితి మయంలో శ్రీ గోవిందుని అనుగ్రహం వల్ల ఒక నెలరోజులలోనే గోవింద భాష్యం వ్రాసి ఆ సంప్రదాయ ప్రతిష్ఠను ఈయ వావాడాడు! ఆయనే గోవిందానుగ్రహాన్ని గురించి ఇలా అన్నాడు విద్యారూపం భూషణం పేష్వదాయి ఖ్యాతిం నిన్నే తే యో మాముదారః శ్రీ గోవింద స్వప్న నిర్దిష్ట భావో రాధా బంధుర్బంధురాంగః స జీయాత్ శ్రీకృష్ణుడే అవతారాలన్నీ ఎత్తించి విష యాన్ని శ్రీజయదేవుడు గీత గోవిందంలో ఒకాకృత్యే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః అని దశావతార స్తోత్ర శ్లోకాన్ని ముగించడం తెలియజేస్తోంది

ఏ విషయాలు విశిష్టంగా వర్ణితాలయితే భాగవతం అనే పేరు సముచితం అనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు సమాధానంగా ఎత్తవలసిన పురాణ దాన ప్రస్తావన లో ఇలా చెప్పండి

‘యత్రాధి కృత్యగాయత్రీం వర్ణ్యతే ధర్మవిస్తరః ।

వృత్రాసురవధోపేతం తద్భాగవత మిష్యతే॥

గాయత్రీ వర్ణన ధర్మవివరణ వృత్రాసురవధ తీర్తిలోని ముఖ్య విషయాలు, వృత్రాసురుడు గొప్పబతుడు, భాగవతుడు శ్రీపార్వతీ కావం వల్ల రాక్షసుడై ఇంద్రునిచేతిలో మరణించి తిరిగి పూర్వమున్న స్థితిని పొందినవాడు స్కాందపురాణంలో ఇంకా కొంత వివరణ కూడా ఉంది గ్రంథోపస్తాదశ సాహస్రో ద్వాదశ స్కంధ సంయుతః హయగ్రీవ బ్రహ్మవిద్యా యత్ర వృత్ర వధస్తథా గాయత్ర్యాచ సమారంభ తద్వై భాగవతం విదుః॥ ఎదైనమిదివేల శ్లోకాలు పండెండు స్కంధాలు హయగ్రీవ బ్రహ్మవిద్య వృత్రాసురవధ గాయత్రీ సమారంభం అనేవి భాగవత ప్రధానంబడతాలు ఇవన్నీ శ్రీమద్భాగవతంలో చోటుచేసుకొన్నాయి సంస్కృత భాగవతంలోని ప్రథమశ్లోకం ఇది

‘జన్మాద్యన్యాయతోఽన్వయాదితరశ్చార్థేష్యభిజ్ఞ స్స్వరాట్

తేనే బ్రహ్మహృదాయ ఆదికవయే ముహ్యంతియత్సారయః ॥

తేజో వారిమృదాం యథా వినిమయాయత్ర త్రిసరోమృషో

దామ్నా స్వేనతదానిరస్త కుహకం సత్యం పరం దీమహి ॥

దీనికి దీనిసనుసరించిన ఇతర శ్లోకాలకు పోతన తెలుగులో ఇలా అనువాదం

ప్రాకారు ఇష్టదేవతా వ్రాథనాదికం స్వవంశ పర్వనాదికం శ్రీరామచంద్ర
నామకారం మొలైసెన తెలుగు భాగవతంలో ఉన్నా కథా ప్రారంభం
ఈ శ్లోకానువాదంలో మత్స్యపురాణం చెప్పిన లక్షణ నిర్దేశాలతో అవుతుంది
ఇదిగాక ఈ ప్రాణమే భాగవతం పోతన రోక్తిగా చెప్పాడు

సీ॥ మత్స్య- శ్రుతి ల యందు లెవ్వని
యన నేర్ప ననుర్రము
వ్యాపకముగా గాములందభిజ్ఞుడై
తానరాజులను జిత్తు మి జేసె
వేదంబులకు పెరములు గావించె
నెవ్వడ బుధులుమోవాంతు రెప్ప
నికి, నెండమావుల సేళ్ళగా చాదులు
సన్మోన్మ బుద్ధి దానడరులట్లు
త్రిగుణసృష్టయెందు దీవించి సత్యము
తంగి దోచు స్వప్నభానిరస్త
కుహకు డెవ్వడతరీ గోరి చింతించెడ
సనము సత్కులరుని సుదినంబు

వచనము- ఇట్లు సత్యం వరం దీమహి యిది గాయత్రీ ప్రారంభం
యన గాయత్రీ నామ బ్రహ్మ స్వరూపంబై మత్స్యపురాణంబులోన గాయత్రీ
నధికరించి ధర్మవిస్తరంబును బ్రతాసుర వధంబును నెందు జెప్పంబడుదయ
భాగవతంబని పలుకుటంజేసె యీ పురాణంబు శ్రీ మహా భాగవతంబన నొప్పు
చుండు

సంస్కృత శ్లోకంలోని సత్యం అనే మాట గాయత్రీ మంత్రంలోని
తత్ శబ్దానికి జన్మాద్యన్యయతః అనేది సవిరుః శబ్దానికి స్వరాట్
అనేదానికి దేవస్య అని 'వరేణ్యం తర్గః' అనే దానికి పరం ధామ్నా స్యేన
నీరస్త కుహకం అనేదని ధియోయోనః అనే దానికి తేనేబ్రహ్మహృదా
అనేదని దీమహి అనేదానికి దీమహి అని అన్వయం చూపస్తారు కొందరు
కొంచెం మార్పుతో- సవితుర్దేవస్య=జన్మాద్యన్యయతః అభిజ్ఞః స్వరాట్=తర్గః,

తేనేబ్రహ్మహృదాయ ఆదికవయే = ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ వరేణ్యం = పరం, సత్యం = తత్, దీమహి = దీమహి - అని అర్థం చెప్పుతారు ఎండితారం అంతా పరబ్రహ్మతో పర్యవసించవలసినదే ! శ్రీధరస్వామి తన వ్యాఖ్యలో 'గాయత్ర్యాఖ్య శ్రీపరబ్రహ్మరూపమే తత్పురాణమితి నద్దం అత ఏవ భాగవతం నామ అన్యదితి వశంకసీయమ్ గాయత్రీ ద్వారా స్తుతింపబడిన దేవుడు - సవితృ మండలవర్తి శ్రీమన్నారాయణుడే అని శిష్ట సంప్రదాయం

“దేవ్యః సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి
నారాయణః సరసజానన సన్నివిష్టః
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి
హరీ వారణ్మయ వపుః దృతశంఖచక్రః॥

ఆష్టాదశ పురాణాలలోని భాగవతం శ్రీమద్భాగవతమే అని నిర్ణయం ద్వంగా, గాఢదపురాణం ప్రకటించింది

“అర్థోఽయం బ్రహ్మసూత్రాణాం భారతార్థ వినిర్ణయః
గాయత్రీ బాష్యరూపోఽ సౌవేదార్థ పరిబృంహితః
పురాణానాం సామరూపః సాక్షాద్భాగవతో దిత
ద్వాదశ స్కంధయుక్తోఽయం శతవిచ్ఛేద సంయుతః
గ్రంథోఽష్టాదశ సాహస్ర శ్రీమద్భాగవతాభిధః”॥

ఈ శ్లోకాలు శ్రీమద్భాగవత వైశిష్ట్యాన్ని సంపూర్ణంగా చెప్పాయి

ఇక్కడ చెప్పబడిన హయగ్రీవ బ్రహ్మవిద్య దీపిచేత ప్రవర్తితమైన నారాయణకవచం వృత్రాసురవధ సాహచర్యంతో హయగ్రీవ బ్రహ్మవిద్య అన్నప్పుడు ఆది శ్రీనారాయణ కవచమే దీపిచి హయగ్రీవత్యం షష్టస్కంధంలో యద్వాతశ్శిరోనామ అని సూచించబడింది

శ్రీమద్భాగవత ప్రారంభంలో సత్యంపరంధీమహి శ్లోకాంతంలో వచ్చి నట్లే, ద్వాదశస్కంధం చివరకూడా (XII 13 అధ్యాయం 18 శ్లోకం) సత్యం పరంధీమహి వచ్చే శ్లోకం ఉంది

'కస్మై యేన విభాసతోఽయ మతులోజ్ఞాన ప్రదీపః పురా
తద్రూపేణ చ నారదాయమునయే కృష్ణాయ తద్రూపణా
యోగీంద్రాయ తదాత్మనా చ భగవద్రాతాయ కారుణ్యతః
తచ్చుద్ధం విమలం విశోక మమృతం సత్యం పరంధీమవా'॥

ఈ విధంగా శ్రీమద్భాగవతం గాయత్రీమంత్ర సంపుటితమైన దానినిగా
గ్రహించాలి

అంతరంగాలలో వైష్ణవసంప్రదాయాలలో దీనికున్న ప్రాముఖ్యాన్ని బట్టి
దీనినే వాఖ్యలు బయలుదేరినా మొట్టమొదలువచ్చిన ఆద్యైత పరమైన
శ్రీధరస్వామి వ్యాఖ్య చాలా పేరు పొందింది శ్రీ చైలన్య మహాప్రభువు సంప్ర
దాయం నుండి పుష్కలమైన ఆయ ఇతరులొకరు వ్రాసిన వ్యాఖ్యను గూర్చి
వాఖ్య స్వామిగామినికారు కనుక వ్యాఖ్యచారిణి (శ్రీధరస్వామిని అనుసరించ
లేదు అని స్వామి శబ్దం మీద చమత్కారంగా) అని అన్నట్లుగా ఉచితముగా
ఈ వ్యాఖ్యంతకంటే బిరుదు ఏమికావాలి శ్రీమద్భాగవతార్థం ఈయనకే
తెలుసుకొని విశ్వాసాన్ని పెంచి పూర్వమే చెప్పకొన్నాము

శ్రీమద్భాగవతానికి వందకంటే ఎక్కువగానే వ్యాఖ్యలున్నట్లు చెప్పతారు
మొదటి శ్లోకాని నూరు అర్థాలు చెప్పాడు పంశీధరుడు ఈయన శ్రీధరస్వామి
వ్యాఖ్యానాని వ్యాఖ్య వ్రాసావాడు ఇది చాలక ఆయన లీలాకల్పద్రుమం అనే
గ్రంథంలో ఇంకా ఇంకవైతమయిదు అర్థాలు చేర్చాడంటారు భక్తిరసామృత నందు
వైస భాగవతాని ద్వైతమతానుయాయులు చాలా వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశారు
శ్రీమద్భాగవతములు వారే భాగవత తాత్పర్య నిర్ణయం అనే ఉద్దేశించి వ్రాశారు
సత్య ధర్మ తీర్థులు దీక్ష వ్రాశారు పీరు ఉత్తరాది మరన్నాములు శ్రీయాదవార్యులు
187 స్కంధాలకు దీక్ష వ్రాశారు శ్రీనివాసతీర్థులు భాగవతంలోని ఏకాదశ
స్కంధానికి వ్యాఖ్య వ్రాశారు విజయ ధ్వజతీర్థులు పూర్ణంగా వ్యాఖ్య వ్రాశారు
సత్యాభి నవతీర్థులు నిరోధోద్ధారమనే పేరుతో 367 శ్లోకాలకు పూర్వ పర
సంబంధం కల్పించుకొని వ్యాఖ్య వ్రాశారు శ్రీ విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయానికి
చెందిన సుదర్శననూరి అనువారు భుకవక్షియము వీరరాఘవాచార్యులు భాగవత
చంద్ర చంద్రిక వ్రాశారు నింబార్క సంప్రదాయానికి చెందిన భుకదేవాచార్యులు.

సిద్ధాంత ప్రదీపము వ్రాసారు శ్రీ వల్లభాచార సంప్రదాయానికి చెందిన గిరిధరాచార్యులు ఆధ్యాత్మిక టీక వ్రాశారు శ్రీ వల్లభులే సుబోధిని టీక రచించారు శ్రీ చైతన్య సంప్రదాయానికి చెందిన సనాత గోస్వామి బృహద్వైష్ణవతోషణి (దశమస్కంధం) జీవ గోస్వామి క్రిమనందర్పం రచించారు ఎక్కినాథులక్రవర్తి సారాంశదర్శిని వ్రాశారు ఇన్ని వాఖ్యలున్నా భాగవత నారాన్ని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్లుగా The Bhagavata is fried in the butter Jnana and soaked in the syrup of Bhakti (వారి వంగ మూలానికి మరింపారి ఆంగ్ల గ్రంథముతోనూ అనువాదం) ఎవరూ చెప్పలేదనాలి !

ప్రముఖులై త్రిమతాచార్యులు ప్రస్తాన త్రయానికి వారి వారి సంప్రదాయాలకు అనుకూలంగా మూల సూత్రాలు వాక్యాలు మొదలైనవాటికి అన్వయాదులు చెప్పి-అద్వైత విశిష్టాద్వైత ద్వైత నద్వాంతాలకు ప్రతిపాదించి-థే శ్రీమద్భాగవతానికి వ్యాఖ్యలు వ్రాసి వారందరూ తమ తమ నద్వాంతాలకు అనుకూలంగా శ్రీమద్భాగవతంఉందని స్థాపించడానికి ప్రయత్నంచేశారు అన్ని సంప్రదాయాలకు అనుకూలంగాఉన్నవి లేనివికూడా (ప్రస్తానత్రయంలో ఉన్నట్లే) శ్రీమద్భాగవతంలోను ఉన్నాయి శ్రీమద్భాగవతాన్ని చతుర్థ ప్రస్తానం అన్నారు ఈకోవకు చెందినవారే భక్తిని పంచమ పురుషార్థంగా వ్యవదేశించారు ! దీనివల్లనే అన్ని పురుషార్థాల లద్ధిని పొందివచ్చునని వారి భావం ఆయితే, పరమేశ్వరుని ఏ సగుణ రూపం తమకు కిక్కి ఆలంబం చేసుకోవాలి అనే విషయంలో చాలా అభిప్రాయ భేదాలు-సహజంగానే వచ్చాయి

సరమపురుషుడు ప్రకృతి గుణాలైన సత్త్వరజస్తమస్సులను తనపై వేసుకొని త్రిమూర్తుల రూపాలలో వివిధ కార్యాలు నిర్వహిస్తాడు ఉపాసకుడు తన భక్తికి ఆలంబనంగా తీసుకొనే ఉపాధి వైశిష్ట్యాన్నిబట్టి వలవైశిష్ట్యంఉంటుంది అశించిన ఫలాన్నిబట్టి భక్తుడు ఎవరో పాదులను స్వీకరిస్తాడుకూడా! శ్రీమద్భాగవతంలో ఇలా ఉంది

"సత్త్వం రజస్తమ ఇతి ప్రకృతేర్గుణానై

ర్యుక్తః పర పురుష ఏక ఇహోన్మథతే ।

స్థిత్యాదయే హరి విరించిహరేతి సంజ్ఞాః

శేయాంసి తత్ర ఖలుసత్త్వతనోర్నృణాంస్యుః॥'

దీన్ని తెలుగులోనికి పోతన్నగారు చాలా చక్కగా ఇలా అనువదించారు
తరలం

పరమ పురుషుడొక్కఁడాధ్యుఁడు పాలనోద్భవనాశముల్
సొరిదిఁజేయు ముందపద్మజ శూలి సంజ్వలఁబ్రాకిత
స్ఫురిత సత్త్వరజస్తమంబులఁబొందునందు శుభస్థితుల్
హరి చరాచరకోటికిచ్చు ననింత సత్త్వనిరూఁడుఁడై

దీ తరువత వ్రాసిన పద్యంలో ఈ పద భావాన్ని విపులీకరించి ఆమూ
ర్తుల ఇతర దేవభూతి గణాదుల ఉత్పన్నాదినవల్ల లభించే విషయాలను వివరిం
చాడు పోతనామాత్యుడు

అచ్యుత మాయ నొక - ఎవ్వరినఁగలదు కాష్ఠంబుకంటె దూషంబు
దూషంబుకంటెఁద్రవ్యామయంబులవన్న యెట్లు విశేషంబగునట్లు తమోగుణంబు
కింటె రజోగుణంబు రజోగుణంబుకంటె బ్రహ్మప్రకాశంబగు సత్త్వగుణంబు
విశిష్టంబగు తొల్లిముసులు సత్త్వవయుండని భగవంతు హరినభోక్షణంబొలిచిరి
కొందరు సంసారంబందలి మేలుకొఱకు స్మృత సేవించురు కొందరు రాజస
తామసులయి నరియు నైశ్వర్యంబును బ్రజలనుంగోరి ఎత్తభూత ప్రజేశాదుల
నారాధింతురు మోక్షమిచ్చుటంజేసిన నారాయణుండు సేపుండు

బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో-రజోగుణ ప్రధానుడైన బ్రహ్మ సేవకంటె,
తమోగుణ ప్రధానుడైన శివుని సేవకంటె-సత్త్వగుణ ప్రధానుడైన హరిసేవ
పురుషార్థాలను శుభస్థితిలో కలిగిస్తుంది బ్రహ్మ శివుడు ధర్మార్థాదులను ఇచ్చినా
ఉపాధి దృష్టితో అవి అంత సుఖప్రదాలుకావు ఇచ్చినవారిలో రజోగుణతమోగుణా
లుండదంపల్ల సత్త్వగుణ సంపన్నుడైన విష్ణువువల్ల లభించేవి సుఖసంపాదకాలు,
విష్ణువును ఎప్పోమంగా సేవిస్తే ఎత్తాననే సంతోషం జ్ఞానం అన్నాడు గనుక
జ్ఞానంకలిగి తత్పరంగా మోక్షం లభించదం తథ్యం సాధించుకూడా బంధకో
టివపాశేన భవపాశాచ్చ మోచకః తైవల్యదః పరం బ్రహ్మవిష్ణు రేవసనాతనః॥
అంది ఉపాధిదృష్టితోచూచినా సత్త్వ సంపన్నుడైన హరిసేవ సత్త్వం పరమ
కాంతరూపమైనందున-సుఖాస్వదం

అటులే ఇక్కడకనబడే భేదాలు స్ఫూరిదృష్టికే! పరమాత్మ ఒక్కడే

సోపాధికమైనటువంటి గుణత్రయంతో కూడి వుండు కర్మభేదాన్ని పురస్కరించు తానినామభేదం! దీన్ని గ్రహించి సర్వభూతాంతర్యామి అయిన పరమ పురుషుని దర్శించినవానికి శాంతి అనగా మోక్షం లభిస్తుంది శ్రీమద్భాగవతం చతుర్థ స్కంధంలో ఈ శ్లోకం ఉంది

‘త్రయాణామేవ భావానాం యోనపశ్యతి వై భిదామ్ ।

సర్వభూతాత్మనో బ్రహ్మన్ । సశాంతి మధిగచ్ఛతి॥’

ఇది గుర్తించివుండు వ్యావహారిక భేదం అంగీరించడంలో దోషంలేదు పరమార్థం తెలిసినవ్యక్తిని నానూరూప వైవిధ్యం బాధించదు శ్రీమద్భాగవత దశమ స్కంధంలో బహుమూర్త్యైక మూర్తికం అని చెప్పబడింది లోకోద్ధరణకోసం భగవంతుడు వివిధావతారాలను ఎత్తుతాడు శ్రీమద్భాగవత ప్రథమస్కంధ ద్వితీయాధ్యాయంలో ఈ విషయం ఇలాఉంది

‘భావయత్యేష స త్రైవలోకాన్వై లోకభావనః ।

లీలావతారాను రతోదేవతిర్య జ్ఞురాదిషు॥’

దీనిని పోతన్నగారు ఇలా వివరించారు లోకకర్తయైన యతండు దేవతి ర్యజ్ఞునుష్ఠాది జాతులందు లీల సవతరించి లోకంబుల రక్షించు

భగవంతుడు లీలావతారానురతుడు గనుక దేవతలయందు వివిధ జంతు పులయందు సరులయందు చిట్టచివరికి జడవదార్థాలయిన స్తంభాదులందుకూడ - వ్యక్తుడై అవతరిస్తాడు ఆయా అవతారాలె త్తినపుడు ఆయా జాతుల గుణానుసారం కర్మలనుచేసి లోక సంగ్రహం చేస్తాడు పరమపురుషుని అవతారాలు రెండు విధాలుగా ఉన్నాయి అవి ఆయన చిచ్ఛక్తితో వెలువడినవి మాయాశక్తితో వెలువడినవి మత్స్యకూర్మాద్యవతారాలు చిచ్ఛక్తికృతాలు, విష్ణు బ్రహ్మరుద్రులు మాయాకృతాలు వాసుదేవుడు గుణయుక్తునిగా గోచరించినా, ఆయన అగుణాలకు బహిర్భూతుడు ఆయనలోనిసత్త్వం ఆయన ప్రకాశం, లేదా దీనియందాయన ఉదాసీనుడు సచ్చిదానంద వస్తువైన పరమాత్మకు సత్త్వగుణంవల్ల ఉపరాగం కలుగదు ఆయన యందాగుణం సంయోగసమవాయ సంబంధాలతోలేదు ఆయనలో తోచేగుణాలు చిన్మయాలు ప్రకృతి పరిణామభూతాలుకావు ఈ విషయం ఆయనే ఇలా చెప్పుడు

మాం భజంతి గుణాన్సర్వే నిర్గుణం నిరపేక్షకమ్ ।
సుహృదం ప్రయమాత్మానం సామ్యానంగాదయోగుణాః॥'

ఆయనతో గుణాలుగా కనబడేవి ప్రకృతి పరిణామభూతాలు కావుగనుక ఆయన నిర్గుణుడే! అవి బానించేవిమాత్రమే! అవి ఆయన్ని భజించేవే! ఆయనకు లోబడినవే!

త్రిమూర్తులకు మూలరూపం పరబ్రహ్మ ఆయన హరి! ఈ విషయాన్నే శ్రీమద్భాగవతంలోని పరః పురుష ఏక ఇహస్యధర్మే స్థితాదయే హరి విరించి హరేతి సంజ్ఞాః అన్న శ్లోక బాగంలోని ఏకపదం ప్రయోగం (హరి విరించి హరః ఇతి) వ్యక్తంచేస్తోంది వామన పురాణంలో ఈ విషయమే త్రిమూర్తుల సంబంధాన్ని ఇలా చెప్పడం జరిగింది

బ్రహ్మ ఎష్టిశరూపాణి త్రిణి విష్ణోర్మహత్మనః ।
బ్రహ్మణి బ్రహ్మరూపస్తః శివరూపీ శివేష్టతః
పుత్రగేష్టతోవిష్ణుః విష్ణురూపీ జనార్దన ॥'

(బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు అనే మూడు రూపాలు విష్ణువునకు బ్రహ్మరూప అయిన విష్ణువు బ్రహ్మయందు శివరూప అయిన విష్ణువు శివునియందు విష్ణురూప తనకుతాత వేరుగాలేక విష్ణువునందు ఉండడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా త్రిమూర్తులు విష్ణువునే ఆశ్రయించారు దీనినిబట్టి శ్రీమహావిష్ణువు (శ్రీహరి శ్రీమన్నారాయణుడు) అప్రాకృత శరీరుడనీ, త్రిగుణాతీతుడని తెలుస్తోంది త్రిగుణాలైన సత్త్వరజస్తమస్సులకు పరుసగా సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి శ్రీదేవి భూదేవి, దుర్గాదేవి రూపధారిణి అయిన శ్రీమహాలక్ష్మియే అభిమానదేవత అని తెలుతోంది ఈమూడు రూపాలతో ఆమెయే ఆయన్ని ఆశ్రయించుకొనిఉండి సేవచేస్తూఉంటుంది అని ఆదిత్యపురాణం వర్ణించింది ఇక్కడ ఏడుకొండలవాడైన శ్రీవేంకటేశ్వరుడే ఆ శ్రీమహావిష్ణువు ఆయన సౌందర్యాన్ని చూడడానికి తన రెండుకళ్లు చాలవని రమాదేవి తానే భూదేవిగా, దుర్గాదేవిగా రూపు దాల్చింది! ఆయనకు వామభాగంలో శ్రీరూపంతో దక్షిణభాగంలో భూ రూపంతో ఎట్ట ఎదుట దుర్గారూపంతోఉండి ఆ సౌందర్యాన్ని అనుభవిస్తోంది!

"ఎస్మితాద్రష్టుకామార్థి న్యన్యనేతద్వయేనవై ।

అశక్యం దర్శనంమత్వా తిరూపావా భవతదా॥

హర్షాత్ శ్రీరూపిణీ వామే భూరూపా దక్షిణీస్థితా ।
 దుర్గారూపాఽగ్రభాగస్థా త్రిరూపా నేత్ర పక్కత ॥
 పశ్యన్త్య నన్యమననా సౌందర్యాఖ్య రసాయనమ్ ।
 ఎబంత్యస్య క్వహంహం నివృత్తాబృష్టయాఽదుః॥"

(ఆదిత్యపురాణం - ద్వితీయాధ్యాయ - శ్లో 345) ఇంతటితో తృప్త
 చెందని లక్ష్మీదేవి భూరూపంల 'అ పరమ పురుషునకు శయ్యగాను, శ్రీరూపంలో
 తలగడగను దుర్గారూపంలో వాద సేవకురాలిగాను వ్యవహరిస్తోందని అక్కడే
 ఉంది

'భూరూపాఽభూత్ స్వయంశయ్యా, శ్రీరూపా సోపబద్ధాణమ్ ।
 దుర్గాభూత్ పాదసేవార్థం తాంబూలం బోగసాదనమ్॥' (శ్లో 64)

తరువాత సకలభోగాలకు పనికివచ్చే వస్తుసంపద అంతా తానేఅయినట్లు
 వర్ణనఉంది సర్వమాంగళిక వస్తువుల మాంగళ్యమునకు హేతు భూత అమెయే!
 కనుకనే నారాయణి అయిన ఆమె శివ! సర్వమంగళమాంగళ్య!

జగజ్జనని అయిన ఆది పరాశక్తియే, త్రిమూర్తులకు అంగిగా తానే
 రూపాంతరంపొంది శ్రీవాణిగిరిజలుగా (ఈ విశ్వాంలో ఆమెకానిది ఏముంది?)

'భూతానిదుర్గా, భువనానిదుర్గా త్రియోనరాశ్చాప పశుశ్చదుర్గా ।
 యద్యద్ధిదృశ్యంఖలు సైవదుర్గా, దుర్గాస్వరూపాదపరంనకించిత్॥"

అయినట్లు మన పురాణాలలో ఉండనేఉంది! యా ఎద్యో శివకేశవాది
 జననీ యావై జగన్మోహినీ అనే ప్రసిద్ధ శ్లోకం మనకు తెలియనిదికాదు
 మహాకాళి మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ అమె రూపాలే ముగురమ్మల మూలపు
 తమ్మ! అయిన ఆమె తురీయ' ఈ విషయాన్నే శ్రీశంకర భగవత్పాదులు
 "సౌందర్యలహరి లో ఇలా వర్ణించారు

"గిరా మాహుర్దేవీం ద్రుపిణ గృహిణీమాగమవిదో
 హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీ మద్రితనయామ్ ।
 తురీయాకాఽంత్యం దురధిగమనిస్సీమ మహిమా
 మహామాయా విశ్వంభ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి॥"

ఈ మహామాయకు తురీయకు పరబ్రహ్మ మహిషికి సంప్రదాయవిదులు మహాలక్ష్మి అని పేరుపెట్టారు ఈమె ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ గానీ త్రిమూర్తులలో ఒకరైన విష్ణువునకు భార్యగా పేర్కొబడిన లక్ష్మికాదు ఆమెకు కూడా మూలమై ది లక్ష్మితంత్రం లక్ష్మిశబ్దాన్ని ఇలా నిర్వచించింది

అంతరాస్థాయి సర్వస్వలక్ష్యయత్యఖిలాం శ్రీయామ్ ।

అపరిచ్ఛిన్న శక్తిశ్చ మహాలక్ష్మి రితి స్మృతా ॥

మహామాయ అయిన ఈమె సర్వమందును ఉండి సర్వక్రియలను లక్ష్మిస్తుంది గనుక మహాలక్ష్మి సృష్టిస్థితి లయలకేకాదు ఆమె పంచకృత్య పరాయణ (ఆ మిగిలిన రెండు తిరోధానం అనుగ్రహం అనేవి) గనుక సర్వశ్రేష్ఠ ఆమెను ఏ పేరుతో పిలిచినా ఈ దృశ్యమాన జగత్తేకాదు దీనివెనుక లోకం ఉన్నదంతా ఆమె లీలావిలాసమే !

అయితే, ఈ శ్రీ యొక్క (శక్తియొక్క) స్థానాన్ని బట్టి (పరమ పురుషుని సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని) వివిధ తాత్త్విక నాదాంతాలు వచ్చాయి అవన్నీ శక్తికి శక్తునకు గల పరస్పర సంబంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బయలుదేరినవే ! కొన్ని సంప్రదాయాలలో - చిదచిదీశ్వర తత్వాలున్న సంప్రదాయాలలో శక్తి (లక్ష్మి)స్థానం అద్వితీయం పరమేశ్వరుని తరువాత ఆమెయే ! మిగిలినవన్నీ మిగిలినదంతా ఆమెతరువాతవే ! (తరువాతదే !) ఆమె కను సన్నల మెరిగవలసినవే ! (మెరిగవలసినదే !)

ఈ సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొనే-

“జగత్త్రితయ వైచిత్ర్య చిత్రకర్మ విదాయనమ్ ।

శివం శక్తి పరిస్పంద మాత్రోపకరణం నమః ॥”

శక్తి పరిస్పందన మాత్రోపకరణంగా వైచిత్ర్య శోభితమైన ఈ జగత్త్రియాన్ని చిత్రించే” శివునకు నమస్కారం అని ఒకరంటారు

“శివశ్శక్త్యాయుక్తోయది భవతిశక్తః ప్రభవితమం ।

నచే దేవం దేవోనఖలు కుశలః స్పందితుమపి ॥

అని ఇంకొకరంటున్నారు ఆమెతో ఆయన కూడకపోతే ఆయన స్పందితు ముసకుశలః అంటున్నారు ! శివ శబ్దం శవ నదృశం ప్రేత మన్నమాట !

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఆదిపరాశక్తి - పంచప్రేతాసనాసీనా ! పంచప్రేతమందాధికాయినీ అని స్తుతిచూపంగా సంబోధించడం కనబడుతుంది ఈ పంచప్రేతలు, పంచబ్రహ్మలు వారు బ్రహ్మ ఎష్టు రుద్ర ఈశ్వర సదాశివులు మొదటి నలుగురు పాదాలుగాను (మంచంకోళ్ళు) సదాశివుడు పర్యంకంగాను ఏర్పడిన అననంమీద ఆమె ఆసీనురాలు (పంచబ్రహ్మసనస్థతా !) ఈ పంచబ్రహ్మలు వారివారి శక్తులతో (వామా జ్యేష్ఠా రౌద్రీ మేదలైనవారు) సహకారం లేనప్పుడు ప్రేతలనబడతారు ! శ్రీశాక్త సంప్రదాయం ప్రకారం అదేతనాలయిన పంచభూతాలు ప్రేతలు 'బిటివల్ల ఉత్పన్నమయిన ప్రపంచాన్ని అననంగా చేసుకొని ప్రకృతిగా విరాజిల్లుతుంది గనుక జగజ్జననికి ఈపేరు తగిఉన్నది ! పంచప్రేతాసనాధి వివేకనాధికారం పరమేశ్వరికి మాత్రమే ఉన్నదని సంప్రదాయం శ్రీశంకర భగవత్పాదులుకూడా ఆమె అసనాన్ని గురించి సౌందర్యలహరిలో "శివాకారే మండే పరమశివ పర్యంకనిలయాం అని వర్ణించారు !

భగవద్రామానుజులవారి విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయానికి చెందినవారు పరతత్వమైన నారాయణుడు చేతనులకు శరణ్యుడైనప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు (శ్రీవిశిష్టుడు) ఆవుతున్నాడంటారు ! అంటే లక్ష్మీ (శ్రీమత్) విశిష్టదవుతున్నాడన్నమాట !

పైని పేర్కొన్నవాటిలో సద్ధాంతబేదాలు చాలాఉన్నాయి వాటిజోలికిపోక (ఒకవిధంగా చూస్తే అన్నీ శక్తి వైశిష్ట్యాన్ని అంగీకరించినవే అరవచ్చును !) పరతత్వమైన నారాయణుడు శరణ్యుడైనప్పుడు శ్రీవిశిష్టుడై శ్రీమన్నారాయణుడు ఎందుకు కావాలో తెలుసుకొందాము ఆకారభూతురాలైన లక్ష్మీద్యారా భగవంతుడైన హరిని తెలుసుకోవచ్చునని ఆచార్యవర్యుల అభిభాషణ

' ఆకారిణస్తు విజ్ఞాన మాకార జ్ఞానపూర్వకమ్ ।

తేనాకారశ్రియం జ్ఞాత్యా జ్ఞాతవ్యో భగవాన్ హరిః ॥ "

ఇందువల్ల, విశిష్టాద్వైత వైష్ణవంలో ఆ హరి ని తెలుసుకోవడానికి, చేరుకోవడానికి సాయపడే జగన్నాథ లక్ష్మీ 'పురుషకారంగా అభివర్ణిత అయింది

ఈమెదే ఈ మధ్యవర్తిత్వం పురుషకారానికి విగ్రహం ఇలా చెప్పుతారు పురు
సనోతితి పురుషః । పురుషం కరోతితి పురుషకారః ॥ [పురు = అధికంగా
సనోతి = ఇచ్చేవాడు తం = ఆవిధమైన పురుషునిగా కరోతి (ఇతి) = చేయు
చున్నది] పురుషకార శబ్దానికిది స్థూలార్థం తండ్రికి సంతానమీద కోపం
వచ్చి శిషింపడాని ఉద్యుక్తుడైప్పుడు తల్లి మద వర్తిత్వం నెరవ ఆసంతానం
మీద తండ్రికోపం తగ్గడానికి (తగ్గింపడానికి) సాయపడుతుంది తండ్రి అనుగ్ర
హించ వలసిన కోరికలుంటే వాటివిషయమైకూడా మధ్యవర్తిత్వం నెరవ అవి
ఆయన తొంద గా అనుగ్రహించెలా చేస్తుంది

ఇందువల్ల అపరాధమే దేహంగాగల చేతనుడు నారాయణుని ఆశ్రయించే
సమయంలో ఆయ అనుగ్రహం పొందడానికి లక్ష్మి పురుషకారం కావాలి
భగవద్రామానుజుల వారి వైష్ణవంలో లక్ష్మికింతటి స్థానం ఉన్నది గమకనే అది
శ్రీవైష్ణవం అయింది పరమాత్మను పొందనెంచేవానికి ఉపేయంగా లక్ష్మి పురుష
కారం అత్యంతావశ్యకం

పాంచరాత్ర శాస్త్రంలో ఈ విషయం ఇలా వివరింపబడింది

అహం ముత్పాప్యైపాయోవై సాక్షాత్ లక్ష్మీపతి స్వయమ్ ।

లక్ష్మీపురుషకారేణ వల్లభాప్రాప్తయోగినీ

ఏతస్యాశ్చవిశేషోఽయం నిగమాంతేషు శబ్ద్యతే ' ॥

ఇది ఇంతటితో ఆగలేదు ఇతర దేవులకుగాని నిత్యసూక్తులకుగాని
గురువుకుగాని సొంతంగా పురుషకారంలేదు అందరికీ లక్ష్మిదేవి ద్వారానే ఈ
విషయం తత్త్వదీప సంగ్రహం లో ఇలాఉంది

“ఏతత్సావేక్ష సంబంధాదన్యేషా మమలాత్మనామ్ ।

దేవీ సూరి గురూణాంచ ఘటకత్వం నతుస్వతః ॥

శ్రీ యమునాదార్యులువారుకూడా తమ లక్ష్మీస్తవం (కానాచతుష్టాకీ)లో
ఇలా అంటారు

“ఈషత్త్వత్కరుణా నిరీక్షణ సుధాసంధుక్షణా ద్రక్ష్యతే

నష్టం ప్రాకృతదలాభతస్త్రి భువనం సంప్రత్యనన్తోదయమ్ ।

శ్రేయోనశ్శూరవింద లోచన మనఃకాంతా ప్రసాదాద తే
సంస్మృత్యక్షర వైష్ణవాధ్వసు నృణాం సంభావ్యతే కర్త్రి త్ ॥

ఈ సందర్భంలో ఈ శ్లోకంలోని ఉత్తరార్ధపాదాలు రెండూ ఎనకు ఉపాదేయాలు మనుష్యులకు- సంసారంలోగాని పరమపదంలోగాని ఆరవిందలోచనాని ప్రేయసియొక్క ప్రసాదం తప్ప వేరే శ్రేష్ఠమైనది ఏదీ సంభావితం కాలేదు దీనికి థావ్మం వ్రాస్తూ శ్రీవేదాంత దేశికులవారు మోక్షప్రదే భగవతి ముమాక్షూణాం ఘటకతయా ఏషాతిష్ఠతీతి సర్వసమ్మతమ్ అన్నారు

భగవద్రామానుజులవారు తమ శరణాగతి గద్యప్రారంభంలో లక్ష్మీదేవి సంబంధమైన ప్రవత్తినిలా ప్రకటించారు

“భగవన్నారాయణాభిమతాను రూప స్వరూప రూప గుణవిభవైశ్యర్యశీలాద్య నవధికాతిశయా సంఖ్యేయ కల్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిరవద్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం లఖిల జగన్మాతరం ఆస్మన్మాతరం అశరణ్య శరణ్యాం అనన్యశరణ శృరణమహం ప్రపద్యే” ॥

ఇది పురుషకార ప్రవత్తి అనడంలో సంశయం లేదుగదా! శ్రీవేదాంత దేశికులవారు- స్పష్టంగా లక్ష్మీదేవియొక్క పురుషకారాన్ని ఇలా తెలియజేశారు

“ఆస్తి కర్మార్హ ఫలదేవత్యై కృత్య ద్వయం శ్రియః
నిగ్రహోద్వారణం కాలే సంధుక్షణ మనుగ్రహే ॥”

శ్రియఃవతి జీవులకు కర్మార్హప్రళం ఇస్తాడు ఆ సందర్భంలో వీలు చూసుకొని భగవంతుని నిగ్రహాన్ని తప్పందడం ఒకటి ఆయన అనుగ్రహాన్ని అధికం వెయ్యడం రెండోది- ఇవి ఆ అశరణ్య శరణ్యమనులు

శ్రీ వేదాంత దేశికులవారే, వారి నిశ్చేవరక్ష లో, పురుషకార భావాన్ని ఇలా వివరించారు

‘అర్థ స్వభావాను స్థానలోక దృష్టి గురూక్తిభిః
క్రుత్వా స్మృత్యాచ సంసీర్ధం ఘటినార్థావలంబనమ్” ॥

పురుషకారం అర్థ స్వభావానుష్ఠానాలనుబట్టి లోకద్విష్ట గురూపదేశాలను బట్టి శ్రుతి స్మృతులను బట్టి ఉంటుంది

వీటి నన్నింటినిబట్టి పరమపురుషుని కారుణ్యంబిది జగన్మూల లక్ష్మీదేవి ప్రసాదం అతంతావశ్యకమని తెలుతోంది శ్రీవరాశర భట్టరువారు తమ అష్ట శ్లోకి లో శ్రీలక్ష్మీనారాయణులిద్దరు ఆశ్రయణీయులని నిర్వ్వంద్వంగా ప్రకటిస్తున్నా లక్ష్మీదేవి వైశిష్ట్యాన్ని ధ్వని ప్రదానంగా వ క్తంచేశారు

ఈశానాం జగతామ దీశదయితాం నిత్యానపాయాం శ్రియం
సంశ్రిత్యాశ్రయణోచితాఖిల గురుస్యాం ఘ్రీహరే రాశ్రయే ।
ఇష్టోపాయతయా శ్రియావ సవాతా యాత్యైశ్వరా యార్థయే
కర్తుం దాస్యమ శేషమ ప్రతిహతం నిత్యం త్వహం నిర్మమః॥ "

ఉక్కుముక్కులో చెప్పాలంటే పురుషకారత్వమే లక్ష్మీతత్త్వం శ్రీ వైష్ణవుల ద్వయ మంత్రంతో ఇది స్పష్టంగా కనబడుతుంది శ్రీమన్నారాయణ చరణా శరణంప్రవద్యే, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ॥ ఈ పూర్వోత్తరార్థాలు రెండూ కలిపి ద్వయమంత్రం ఈ రెండింటిలోను శ్రీమత్ శబ్దం ఉండి, లక్ష్మీ నారాయణుల సంబంధాన్ని తెలుపుతోంది పూర్వఖండంలో శ్రీమత్ లక్ష్మీని ముందుంచుకొని, అంటే లక్ష్మీని పురుషకారంగా చేసుకొని, పరతత్త్వమైన సర్వేశ్వరుని పాదపద్మాలను ఉపాయంగా ఆశ్రయించడం ఉత్తరఖండంలో లక్ష్మీ నారాయణులకు కైకర్కరి చేయడానికి వేడికోలు పరమేశ్వరుడు పురుషకారం చేయడు లక్ష్మీయే చేతనులయిందున్న మాతృవాత్సల్యం వల్ల- పురుషకారం చేస్తుంది మోక్షమిచ్చేది సర్వేశ్వరుడే

కరుణామయి అయిన లక్ష్మీతో కూడింది గనుకనే కాబోలు ద్వయమంత్రమును ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎప్పుడైనా అనుసందించుకోవచ్చును ఇతరుల చెవిన పడరాదంటే నియమము' అన్నారు సంప్రదాయం తెలిసిన పెద్దలు (శ్రీవతిస్తుతి మాల, సంకలనము: జీయరు ఎడ్వ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ వేదవిశ్వవిద్యాలయం సీతా సగరం పుట 18) దీనికి 'మంత్ర రత్నం అని కూడా ఖ్యాతిఉంది

లక్ష్మీయందు పురుకారం, శ్రియ: పరియందు ఉపాయత్వం వ్యవస్థితాలై ఉన్నాయి పరమపురుషుని కృపకు పాత్రులు కావడానికి భక్తులలో అవరోధంగా

ఉన్న పాపాదుల్ని ఆమె తొలగించి, వారిని ఆయనకు చేరుస్తుంది (భగవత్కరుణా విషయాకార కారకత్వం పురుషకారత్వం) పురుషకారం అంటే ఇబ్బందడం (దాపయత్వత్వం) ఉపాయత్వం అంటే తనకు తాను ఇయ్యడం (దాత్వత్వం) ఇవి రెండూ ఒకటోటనే కుదరవు గనుక మోక్షమిచ్చేవాడు సర్వేశ్వరుడే ! ఆయన దయకు చేతనుని లక్ష్యంగా చేయ్యడం పురుషకారత్వం ఈ పని లక్షిది భగవద్రామానుజులవారు తమ శరణాగతి గద్యలో ఆమె స్వరూప రూపగుణ విభవాది కల్యాణగుణాలతో ఏ విధంగా శ్రియః పతికి సన్నిహితమైనదో నిత్య సంశ్లేషం కలదో వర్ణించి ఆ జగన్నాథ వైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడించారు ఆమె తద్యక్షణం నిత్యవాసరసక! తత్కాంతి సంపత్తిని ! ఆమె పరమపురుషుని పరాం ప్రేయస!

పాంచరాత్రశాస్త్ర నిధాంతాలమీద సుప్రతిభిత మైన శ్రీ వైష్ణవ భాగవత ధర్మంలో లక్ష్మీమాతకున్న స్థానం అనన్యసామాన్యం ఆద్వితీయం ఇందువల్లనే ఆమె ఆయనతోబాటే అంటే ఆయన అవతారాలతో బాటే అవతరిస్తూ ఉంటుంది ఈ విషయమే విష్ణుపురాణంలో

'దేవత్యే దేవదేహేయం మనుష్యత్యే చ మానషీ ।

విష్ణోర్దేహాను రూపంవై కరోత్యేషాత్మని స్రనుమ్॥'

అని చెప్పబడింది ఆయన దేవశరీరుడైతే, ఆమెదీ దేవశరీరమే ! ఆయన మానవ శరీరుడైతే ఆమెదీ మానవశరీరమే ! ఈ విషయాన్నే ఉదాహరణ పూర్వకంగా ఆ పురాణమే ఇలా చెప్పింది రామచత్యే భవేత్సీరా రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని దీని తాత్పర్యం ఆయన అవతరించినప్పుడెల్లా ఈమె కూడా యథోచితంగా అవతరిస్తూనే ఉంటుందని

ఇందుమీదుగా మన పురాణేతిహాస లన్నింటిలోను శ్రీమన్నారాయణుని అవతార ప్రసక్తి ఏదో రూపంలో వస్తూనేఉంటుంది ఇంక ప్రత్యేకంగా అవతారాల పేర్లతోనే ఉదాహరణకు మత్స్య కూర్మ వరాహాది పురాణాలు ఉండనే ఉన్నాయిగదా ! మనకు! కనుక యావద్భారతంలోను వివిధ సంప్రదాయాలకు చెందిన భాగవతులచేత శిరోధార్యంగా పరిగణింపబడే శ్రీమద్భాగవతంలోని అవతారాదిక వర్ణనను అనుసరించి అవతారాలను స్థూలంగా పరిశీలిద్దాము తెలుగువారికి

శ్రీమద్భాగవతం అంటే భక్తకవి పోతన భాగవమే గనుక దానిననుసరించి అవతారాలను దిద్దింపుకొందాము మనకు భాగవతం దూరస్థం ఎండిత జనైక వేద్యం పోతన భాగవతం సమీపస్థం సుపరిచితం మనతో మన భాషలో మాట్లాడుతుంది ఇంతమాత్రంచేత వా సభాగవతాన్ని ఎరిహరిస్తామని కాదు అవశ్యకమైన చోట్ల దాన్ని ఎంచుకొంటాము సంస్కృతంలోని శ్రీమద్భాగవతానికి వివిధ సంప్రదాయాలకు చెంది మహాసుభాషులై మహావిద్వాంసులు వారివారి సంప్రదాయాలను అనుకూలంగా వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశారు తెలుసుకొన్నాము ఎవరి వాటి జోలికి పోకుండా చర్చలలోని దిగకుండా సంస్కృతంలోని శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమస్కంధం ప్రథమాధ్యాయంలో అవతారాలకు సంబంధించి శాసనాలు లదిగి ప్రశ్నింపు సూతుడు సమాధానం తృతీయాధ్యాయంలో అవతార వర్ణనా రూపంగా ఇచ్చాడు శాసనాద లదిగి కొన్ని ప్రశ్నశ్లోకాలు అవతారాలను గురించి ఇవి

'తస్మిన్నశ్శూషమాణా నామర్హస్యంగా నువర్తితుమ్'

యస్మావతారో భూతానాం క్షేమాయచ భవాయచ ॥'

(స్కంధం-1 శ్లోకం-18)

అథాఽఖ్యాహి హరేర్ధీమన్ః అవతారరథాశ్శుభా ।

లీలా విదధతస్త్వైర హి శ్వరన్మాత్మ మాయయా॥ "(శ్లో-18)

కృతవాన్ కిల విర్యాణి రామేణ సహకేశః ।

ఆతిమత్రాని భగవాన్ గూఢః కపటమానుషః॥' (శ్లో 20)

ఈ శ్లోకార్థాల నన్నింటిని క్రోడీకరించి పోతనామాట్యుడు ఒక సీసపద్యం వ్రాశాడు

ఎవ్వని యవతార మెల్ల భూతములకు సుఖమును వృద్ధియు

సౌరిడిఃజేయు

నెవ్వని శుభనామమే ప్రొద్దునుడువంగ సంసారబంధంబు

నమసిపోవు

నెవ్వని చరితంబు హృదయంబుఁజేర్చిన భయమంది మత్తువు
పరువుపెట్టు
నెవ్వని పదనదినే పారు జలములు సేవింపనై ర్మల్యసిద్ధిగలుగుఁ
దవసులెవ్వని పాదంబుఁ దగిలి శాంతి
తెఱగు గాంచిరి వసుదేవ దేవకులకు
నెవ్వఁడుదయించెఁ దత్కథలెల్ల వినఁగఁ
నిచ్చుచుదైదు నెఱిఁగింపు మిద్దచరిత ।

దీని తర్వాత ద్వితీయాధ్యాయంలో సూతుడు నారాయణకథా ప్రశంసచేస్తాడు
అధ్యాయంతలో, ఆవతారాల కన్నించికి మూలమైన పరమపురుషుని గూర్చి
ఇలా అంటాడు

'విశ్వాత్మకుండైన పురుషుఁడొక్కఁడు, తనవలనం గలిగిన నిఖిలభూతం
బులందు నంతర్యామి రూపంబున దీఎందు మనోభూత సూక్ష్మేంద్రియంబుల
తోడం గూడి గుణమయంబులైన భావంబులం దనచేత నిర్మితంబులైన భూతంబు
లంభుఁ దగులువడక తద్గుణంబులను భవంబు సేయుచు లోకకర్తయైన యతండు
దేవతిర్య బ్ధులుష్మాది జాతులందు లీల నవతరించి లోకంబుల రక్షించు

తరువాత తృతీయాధ్యాయ ప్రారంభంలో ఆ పరమపురుషుని వర్ణన
చేస్తాడు

'మహాదహంకార తన్మాత్ర సంయుక్తుడై చారుషోడశ
కళానహితుఁడుగుచుఁ
బంధమహాభూత బాసితుడై శుద్ధసత్తుడై సర్వాతిశాయి
యగుచుఁ
జరణోరు భుజముఖ శ్రవణాక్షి నానాశిరములు నానా
సహస్రములు వెలుఁగ
నందిర కేయూరహారకుండల కిరీటాదులు వెక్కువేలమరుచుండఁ
బురుషరూపంబు దరియించి పదుఁదనంతుఁ
దఖిల భువనైక వర్తనయత్నమమర

మానితోదారజలరాశి మద్యమునను
యోగనిద్రా విలాసయై యొప్పుచుండు "

అది సులూపతారంబులకు మొదలిగని యైన శ్రీమన్నారాయణదేవుని
విరాజమానంబైన దివ్యరూపంబు దానిం బరప యోగిండులు దర్శించుదురు
అపురమేశ్వరు నాభి కమలంబుపలన సృష్టకర్తలలోన శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మయుద
యిందె అతని యవయవ స్థానంబుల యందు లోకవిస్తారంబులు గల్పింపం
బడియె (పోతన)

ఈ సందర్భంలో సంస్కృత భాగవతంలోని ప్రథమస్కంధ తృతీయాధ్యాయంలోని ప్రథమ శ్లోకం పరిశీలించదగినది-

జగృహే పౌరుషం రూపం భగవాన్మహదాదిభిః ।

సంభూతం షోడశకలమాదౌలోక సృష్టయా॥" (1-31-1)

లోకాల్ని సృష్టించాలనే ఇచ్ఛతో పరమపురుషుడు మహత్తత్త్వం, అహం
కారతత్త్వం, పంచకన్మాత్రలు- వీటితోడేరి ఉన్న కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాలు
పది (రెండైదులు) మనస్సు అయిదు మహాభూతాలు మొత్తం పదహారు అంశ
లతో ఒప్పుచున్న పురుషరూపాన్ని స్వీకరించాడు [కలాశి పంచభూతాని జ్ఞాన
కర్మేంద్రియాణి చ। పంచ పంచ మనశ్చేరి షోడశోక్తా మహర్షిభిః॥]

భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే అని పూర్వనిర్దిష్టం ప్రశ్న అడిగిన శౌనకాదుల
మనోగతాభిప్రాయం కూడా అదే! భగవంతుడు పరమహ్యోమాదీకుడు ఈయన
గ్రహించిన షోడశకలాత్మకరూపం మహావిష్ణు రూపం ॥జగృహే॥ అని ప్రయో
గించడం వల్ల లేని దానిని స్వీకరించాడని కాదు ఉన్నదాన్ని వ్యక్తంచేశాడని
పరమాత్మ శరీరం నాశనంలేనది ఏక దేశంగాకూడా దానికి నాశనం లేదు
రామకృష్ణాద్యవతారాల రూపంలో భగవంతుడు అభివ్యక్తుడైనాడని అర్థం ॥
దేహాలకు ల్యాగం సామాన్యార్థంలో లేదు పరమపురుషుని దేహాలన్నీ నిత్యాలే !
వాటికి ల్యాగ స్వీకారాలు లేవు అవి ప్రకృతి జన్మాలుకావు అవి సర్వగుణ పరి
పూర్ణాలయిన జ్ఞానాత్మకాలు

పరమాత్మ యోగనిద్రతో ఉన్నాడంటే తన సాగుర్థ్యాన్ని ప్రకటించక
పోవడ మన్నమాట !

“యసాంభ్యసి శయానస్య యాగనిద్రాంవితన్వతః ।

నాభిప్రదాంబుజా దాసీద్రుహ్మవిశ్వ సృజాం పతి ॥ (శ్లో 2)

ప్రాయకాలంలో నమస్త ప్రవంచం ఏకాద్ధివమైనప్పుడు సమాధిరూప యాగనిద్రలో ఉన్న భగవంతుని నాభికమలం నుండి లోకాన్ని సృష్టించే మరీ చ్చాది ప్రజావతుల కథినాకుడైన బ్రహ్మ ఉదయించాడు

పోతన భాగవతం ఇలా నడిచింది మొదల నద్దేవుండు కౌమారాఖ్య స్వర్గంబు నాశ్రయించి బ్రహ్మణ్యుండై దుశ్చరంబైన బ్రహ్మచర్యంబు వరియించె'

ఎవ్వరిని అనుష్ఠించడం సాధ్యంకాని బ్రహ్మచర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ బ్రహ్మణ్యుడై చతుర్ముఖమారావతారాన్ని ఆయన ఎత్తాడు ఇది ప్రథమావతారం

'రెండివమారు జగజ్జననంబు కొఱకు రసాతలగతయైన భూమి నెత్తురు యజ్ఞేశుండయి కరాహదేహంబు దాల్చె

జగదుద్భవం కోసం పాతాళాన్ని పొందిన భూమిని యజ్ఞేశుడై వరాహ దేహాన్ని ధరించి ఉద్ధరించాడు 'యజ్ఞేశస్సో కరం వపుః ఆని మూలంలోఉంది అంటే ఇది యాజ్ఞాధిష్ఠాతృ ధర్మరూపమైన అవతారమన్నమాట ఈ సూకర దేహం ఆప్రాకృతమని గ్రహించాలి 'యజ్ఞోవై విష్ణుః మధ్య సంప్రదాయనికి చెందిన విజయద్యక్ష వ్యాఖ్య-యజ్ఞప్రవర్తకుడైన పురుషనామక నారాయణుని ఈ దేహమునుండి యజ్ఞానికి కావలసిన సామగ్రి పుట్టడంచేత యజ్ఞేశనామకు ధయ్యాడు-అంటుంది

మూడవ తోయంబున నారదుండను దేవర్షియై కర్మనిర్మోచకంబైన వైష్ణవ తంత్రంబు సెప్పె

మూడో సర్గం ఋషిసర్గం, నారద పాంచరాత్రం అని ప్రసిద్ధిపొందిన వైష్ణవ తంత్రాన్ని నారిదర్షియై వెలువరించిన అవతారమిది కర్మలవల్ల ఏర్పడే సుఖదుఃఖాలకు కారణంగాని వైష్ణవతంత్రం ఇది అంటే, కర్మలను భగవదర్పితంగాచేస్తే వాటివల్లవచ్చే సుఖదుఃఖాదులు జీవున కేర్పడవని తెలిపేదన్నమాట మూలంలో నైష్కర్మ్యం కర్మజాం యతః అని ఉంది కొందరు, ఓం నమో

భగవతే వాసుదేవాయ అనే ద్వాదశాక్షరియే స్వరూపంగా ఉన్న భాగవతమే ఈ విష్ణుతంత్రమున దాన్ని నారదుడు వ్యాసున కువదేశించినాడని అంటారు!

నాల్గవవరి ధర్మ భారా సర్గంబునందు రారాయణాభిధానుండై దుష్కరంబైన తపంబుసేసె

ధర్మ (యుయిసి) పత్నియైన మూర్తిదేవి యందు భగవంతుడు సరనారాయణులుగా అవతరించి దుష్కరమైన తపస్సు చేశాడు. సరనారాయణు లిద్దరు ఒకే అవతారంగా ప్రసద్దమై ఎషయం మూలంలో ఇక్కడ ధర్మకలాసర్గే అని ఉంది. ఈ ధర్మకలా శబ్దాన్ని వివిధ వాఖ్యాన విమర్శకులలో అర్థంపెను కొల తదను ఎఱుంగ వాఖ్యానంబాడు శ్రీధరస్వామి కలా శబ్దాన్ని అంశ అని గ్రహించి భార గా (ఆర్ధాంగి) వాఖ్యానంబాడు (అర్థావా ఏష ఆత్మనో యత్పత్నీ శ్రుతి) పోతన స్వామి అనుసరించాడు. ఈ అవతారంలో దేవత తపస్సు లోకవాలంకోసం ధారణాయతనం జరిగింది. ఇంకా ఒక అవతారం అవే భావతారం అనీ సరాయణావతారం స్వరూపావతారం అనీ విశేషార్థం చెప్పడం ఉంది. ఈ రుడు శేషుడే!

పంచమావతారంబునం గలబుండను నడ్డేశుండయి యాసురియను బ్రాహ్మణులకుఁ దత్తగ్రామ నిర్ణయంబుగల నాంబులను నువదేశించె

ఈ అవతారానికి వాసుదేవుడనే పేరుకూడా ఉంది. సిద్ధపురుషులైన బ్రహ్మ దులకు ఒక దా నియామకాడు కావడంచేత నిడ్డేశ! శబ్దం పార్థకం ఆసురి అను సచ్చిమ్యనకు (బ్రహ్మది దేవతలకు భృగువు మొదలైన ఋషులకు) వేదార్థపూర్ణ మైన సాంఖ్యశాస్త్రాన్ని ఉవదేశించాడు దీనిలో ప్రధానం మొదలైన ఇరవైనాల్గు తత్త్వాల నిరూపణ జరిగింది. కాలతిరోహితమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఉద్ధరించాడు ఇది బయలుదేరిన తరువాత దీని మండనమో ఖండనమో చేయని శాస్త్రంగిని శాస్త్ర వేత్తగాని లేక పోవడం లేదు. వేద విరుద్ధమైన సాంఖ్యధర్మనాన్ని ధర్మించి ఆసురి అనే పేరే ఉన్న ఒక శిష్యునకు దాన్ని ఉవదేశించిన ఇంకో కలలుడున్నాడని నామసామ్యాన్ని బట్టి మోసపోరాడని హెచ్చరించిన వారున్నారు.

అఽవశరీరంబున ననునూయాదేవ యందు నత్రిమహామునికిఁ గుమారుడై యలర్కులకుఁ బ్రహ్మాదముఖులకు నాత్మవిద్యఁ దెలిపె

అననూయాదేవి ఆభ్యర్థన మేరకు పరమేశ్వరుడు దత్తాత్రేయుడై అననూయా త్రిదంపతులకు జన్మించాడు. ఈ అవతారంలో అలర్కు ప్రహ్లాదాదులకు అత్మవిద్యను (అస్పృశ్యికి) లోదించెను. భారతీయజగత్తులో యోగవిద్యావిర్భావానికి ఈయనయే మూలపురుషుడనవచ్చును.

ఏడవ విగ్రహంబున నాకూతి యందు రుచికి జన్మించి యజ్ఞాండ్రః బ్రహ్మశమానుండై యామాదిదేవతలతోడంగూడి స్వాయంభువ మస్యంతరంబును రక్షించె.

యజ్ఞావతారం ఏడవది రుచియాకూతులను దంపతులకు జన్మించాడు. యామాది దేవతలతోగూడి తానే ఇంద్రపదవి నధిష్ఠించి స్వాయంభువ మస్యంతరంబును (మూలంలో ఆపాల్ అని ఉంది) రక్షించి పాలించాడు. ఆకూతి స్వాయంభువుని కూతురు రుచిప్రజావతి.

'అష్టమమూర్తిని మేరుదేవియందు నాభికి జన్మించి యురుక్రమందనం బ్రసిద్ధుడై విద్యజ్ఞులకుఁ బరమహంస మార్గంబుం బ్రకటించె.

అగ్నిద్రపుత్రుడైన నాభికిని మేరు దేవికిని పుత్రుడై భగవంతుడవతరించెను. ఇది ఋష (వృష) భావతారం పోతనమూలంలో ఉన్నట్లే 'ఉరుద్రమః (ఉరుక్రముడు) అన్నాడు ఋషభావతారమని చెప్పలేదు. అన్ని ఆశ్రమాలలో ఉన్న ఘాతు నమస్కరించడానికి వీలయిన మార్గాన్ని దీరులకు బ్రకటించాడు. అది పరమహంస మార్గం (దర్శయన్ వర్త్య దీరాణాం సర్వాశ్రమ సమస్కృతమ్ మూలం)

ఋషులజేతః గోరంబడి తొమ్మిదవ జన్మంబునఁ బృథుచక్రపర్తియై కూమిని దేనువుంజేసి సమస్త వస్తువులంబిదితె.

ఋషులు ప్రార్థించగా వచ్చిన అవతారం ధర్మభ్రష్టుడైన వేనరాజు దక్షుణ భావపును పుణించగా నారాయణాంశజుడైన పురుషుడు లక్ష్మీకలాశోభితయైన శ్రీ ఉదయించారు. పురుషుడు పృథుచక్రవర్తి, శ్రీ ఆతని భార్య అయిన అర్చి ఇది సాక్షాదవతారం. కాదని విశిష్టాద్వైత వరమైన వీరరాఘవ వ్యాఖ్య అన్నది శరీరావిష్టావతారమన్నారు. (అవివేక వృతుండేవః శంఖి చక్రీ చతుర్భుజః)

వద్దవురాణం) పృథువక్రవర్తి భూమినే దేనువుగాచేసి సమస్త వదార్థాలను ఎది
కాడు సమస్త వస్తుజాతంతో జగత్తు సారభూతమైంది

చాక్షుష మన్వంతర సంప్రవంబున దశమంబయిన మీనావతి రంబునొంది
మహిరూపంబగు నావనెక్కించి వైవస్వత మనువు నుద్ధరించె

వాసుదేవరూపయై శ్రీమన్నారాయణుడు చాక్షుష మన్వంతర ప్రళయ
కాలంలో భూదాపమై నావనెక్కించి సూర్యపుత్రుడైన వైవస్వతుని (సత్య
వ్రతుడు) రక్షించాడు బావిమన్వంతరాధిపతి సత్యవ్రతుడు ఇందువల్ల భగ
వంతుడు ఆయ ను రక్షించాడు వైవస్వత మన్వంతరానికీ ముందు మన్వంతరం
చాక్షుష మన్వంతరం

సముద్ర మథ కాలంబునం బడునొకండవమాటు కమరాకృతిని మందరా
చలంబుడ పృష్ఠ కర్పిరంబున నేర్పరియై నిలిపె

దేవదాసవులు అమృతంకోసం సముద్రాన్ని మందరపర్వతాన్ని కర్వంగా
వాసుకిని తాడుగా చేసి మధిస్తున్నప్పుడు, ఆ పర్వతం సముద్రంలో ములిగి
పోకుండా భగవంతుడు కమరరూపాన్ని ధరించి దాన్ని తన పిపుమీద మోశాడు
(భగవంతుని అవతారాలు సృష్ట పరిణామాన్ని వ్యక్తంచేసే సాంకేతికాలుగా
గ్రహించిన ఆధునికులు కొందరు మీనావతారం జలచరావిర్రావానికి కమరావ
తారం ఉభయచర (భూ జల) ఆవిర్రావానికి సూచనలంటారు)

ధన్వంతరి యనఁబండ్రెండవ తనువున సురాసుర మత్యమాన షీర
పాథోధి మధ్యభాగంబున నమృత కలశహస్తుండై వెడలె

పరమేశ్వరుడు సముద్రగర్భం నుండి అమృతపాత్రతో ఆవిర్భవించాడు
ఇది ధన్వంతరి అవతారం రాక్షసులు అమృత కలశాన్ని లాగికొన్నారు

పదుమూడవది యయిన మోహినీ వేషంబున నసురుల మోహతులంజేసి
సురుల నమృతాహారుల గావించె

భగవంతుడు శ్రీహింస దాల్చి మోహినియై రాక్షసులను మోహితులనుజేసి
అమృతాన్ని దేవతలకు ద్రావనిచ్చాడు మోహినీహింస పరమాత్ముని నిజమైన

అవతారమేగాని మాయకాదు ఈ రెండవతారాలను కలిపి మూలంలో ఒకేశ్లోకం ఇలా ఉంది

“దాన్వంతరం ద్వాదశశతం త్రయోదశమమేవచ ।

ఽపాయు యత్పురా నన్యాన్మోహన్యా మోహయన్ శ్రీయా॥”

(ఈ శ్లోకంలోని ద్వాదశశతం త్రయోదశశతం అర్థ ప్రయోగాలు)

మోహిని అవతరంలో తనవారుకని (అన్యన్) రాక్షసులను మోహింపజేసాడు దన్వంతరి రూపంతో అపృతం తెచ్చి మోహినిరూపంతో దాన్ని దేవతలకు వందాడు

వదునాలుగవదియైన నరసింహరూపంబునం గనక కళిపుని సంహరించె

మూలశ్లోకంలో “దావలద్వైవాదు ఇంబుగడ్డిని రెండుగా చీల్చేటట్లు పారణ్య (కనక) కళిపుని వశాన్ని చీల్చాడు” (దదార కరశ్చైర్వక్షస్యైరళాన్ కట కృద్యతా మూలం) ఈ ఉపమానం అంతబాగాలేదని కాని, అనవశ్యకమనిగాని భావించి పోతన దీన్ని విడిచి సంహరించె” అని వ్రాసాడు అసురప్రవృత్తి ప్రబలి ఉన్న సమాజంలో నుండేదాన్ని ఎదిరించే ప్రవృత్తి చిన్నగానైనా ప్రవృద్ధుడు బాబుడు- దైవానుగ్రహంగా మొలకెత్తి దాన్ని నాశనం చేస్తుంది అందానికి ఈ అవతారం తారాకాణం అనవచ్చును స్తబ్ధంగా ఉన్న- అసుర ప్రవృత్తిని ఎదిరించే శక్తి లేనట్లున్న-ఆ జడ సమాజంలోనుండే స్తంభంనుండి- దైవశక్తి ప్రకటితమైంది

వదునేనవది అయిన గవట వామనావతారంబు బలిని బద్రత్రయంబు యాదించి మూడు లోకంబుల నాక్రమించె

దేవతలనుండి బలిచక్రవర్తి లాగుకొన్న త్రివిష్టపాన్ని తిరిగి దేవతల కియ్యడంకోసం ఎత్తిన అవతారం ఇది సత్పురుషులైన భక్తుల కోర్కెలను తీర్చడానికి భగవంతుడు యాదించడానికికూడా వెనుదీయదని గ్రహింపవచ్చును అహంకారం పతనపాతువని ఈ బలి వామనుల చరిత్ర మనకు తెలుపుతోంది

ఈ మూడడుగుల ఆక్రమణ మావపునిలోని అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ కోశాల స్వాధీనతకు ప్రతీకగా గ్రహించి- వీటిని స్వాధీనం చేసుకొన్న

వామినుడైన మాకపుడు త్రివిక్రమునిగా విజృంభించగలడని నాంకేలికార్థం చెప్పే వారున్నారు

పదున అవదియైన ఐదవ రామాకృతనిఁ గుఱతభావంబుదాల్చి బ్రాహ్మణ ద్రోహులయి రాజుల నిరుపదియై మాటు పధియించి భూమినిఁ క్షత్రంబుఁ గావించె

భృంశంలో పుట్టి వాడు గనుక భార్గవరాముడయ్యాడు జమదగ్ని కుమారుడు వేదధర్మ విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ చాలకులను వరిశువుతో ఖండించ వరకురాముడయ్యాడు పరమేశ్వరునికు తమోగుణమైన కోపంలేదు ఉన్నట్లుగా వ్యవహరించాడు అని సూచించడానికి కుఱతభావంబుదాల్చి అని పోతన ప్రశంస మూలంలో కుఱత అనిఉంది వాఖానాలు కుఱతస్సన్ అన్నారు ధర్మదు గో స్పృహన్ అని మూలంలో ఉంది

ధర్మరక్షణయందు శ్రద్ధతగ్గి పాలకులు స్వలాభాపేక్షతో నిరంకుశులై హింసా ప్రవృత్తి కలిగి పాలిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రవృత్తిని రాశనం చెయ్యడానికి శత్రుంపట్టి ధర్మాత్మకమైన బ్రహ్మశక్తి రక్షణాత్మకమైన క్షత్రియశక్తి పరస్పర పోషకాలుగా కృషిచేస్తాయని నిరూపించడం ఈ అవతార కర్తవ్యం ధర్మాత్మకమైన బ్రహ్మశక్తికి ప్రతీకగా జమదగ్ని నిరంకుశ హింసాశక్తికి ప్రతినిధిగా కార్తవీర్యార్జునుడు ఇక్కడ నిలిచారు నిరంకుశమైన హింసా ప్రవృత్తి ఉన్న క్షత్రియశక్తి (పాలకులశక్తి) నాత్విక బ్రహ్మశక్తిని (మేధావుల శక్తిని) బాధిస్తున్నప్పుడు బ్రహ్మక్షత్రియ శక్తుల పుంజీభూతశక్తి అవతరించి ధర్మరక్ష చేస్తుంది (ఇదం బ్రాహ్మమిదం క్షాత్రం శాపాదం శరాదం)

పదునేడవదియైన వ్యాసగాత్రంబున నల్పమతులయిన పురుషులం గరుజించి వేదవృక్షంబునకు శాఖ లేర్పఱచె

పరాశరమహర్షి వలన సత్యవతియందు జన్మించిన అవతారం వ్యాసావతారం మానవులు మందుబుద్ధులై వేదాలను తెలుసుకొనలేకపోతున్నారని గ్రహించి వేదవృక్షానికి శాఖలను ఏర్పరచి వాటిని నేర్పుకోవడం సుగమందేసి వేదరక్షణ చేశాడు

పదునెనిమిదవదైన రామాభిదానంబున దేవకార్యార్థంబు రాజత్వంబునొంది సముద్ర నిగ్రహాది పరాక్రమంబులాచరించె '

వరమేశ్వరుడు దశరథుని ఇంటరామునిగా అవతరించి దుష్టరాక్షసుల నాశనం సముద్రబంధనం మొదలైన పరాకమ కార్యాలను చేశాడు దేవకార్యార్థమే రాజత్వాన్ని స్వీకరించాడు ఆదర్శ ప్రభువు రాజధర్మాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో చేసాడంటాడు పుత్రునిగా సోదరునిగా భర్తగా ఆదర్శ జీవితాన్ని నిర్వహించి లోకానికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు

ఇక్కడ సాధారణంగా సామాన్యుల పురాణ జ్ఞానాన్ని అనుసరించి రామావతారానికి ముందే వ్యాసావతారం - వ్యాసుడు మహాభారత కాలంనాటి కాదు గదా అని - ఎలావచ్చింది? అనే సంశయం కలుగుతుంది ఆ సందర్భంలో శ్రీమద్భక్త్యాములైన విజయధ్వజ తీర్థులవారి వ్యాఖ్యతోద్భవించింది వ్యాసావతారం తేవలం ద్వైపరాయణంలోనే వచ్చిందనరాదు రామునకు ముందుకూడా వ్యాసావతారం ఉంది చైవస్వత మన్వంతరంలో 31 7 16 25 28 మహాయుగాలలో వ్యాసావతారం ఉంది (తృతీయే సప్తమే చైవ పౌండరే పంచవంశతే అష్టావింశే యుగే కృష్ణః సత్యవత్సాం పరాశరాత్ - కూర్మపురాణం) ఇందువల్ల శ్రేతాయుగంలోని రామావతారానికి ముందే వ్యాసావతారమున్నదని తెలుస్తోంది ఇరవై ఎనిమిదో మహాయుగానికి చెందిన శ్రేతాయుగంలో రామావతారం ఉంది కనుక ఇంతకిముందే వ్యాసావతారం వచ్చింది

ఏకోనవింశతి వింశతి తమంబులైన రామకృష్ణావతారంబులచే యదు వంశంబునందు సంభవించి విశ్వభరాభారంబు నివారించె

పంధోమ్మిదో అవతారం బలరామావతారం ఇరవయ్యో అవతారం కృష్ణావతారం సమకాలికావతారాలు వృష్టివంశంలో జన్మించారు ఈ రెండవతారాలూ ఒక్క భగవంతునివే ! భూభారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చాయి

ఈ రెండవతారాల విషయంలోను వ్యాఖ్యాతలలో అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి ముఖ్యమైన అభిప్రాయభేదం చెంది విజయధ్వజ వ్యాఖ్య బలరాముడు సాక్షాదవతారం కాదనీ, రోహిణి కుమారుడు గనుక విష్ణుపుయ్యొక్క శ్వేతతేజరూపంతో శేషావతారమై బలరాము నావేశించిందనీ ఈ వ్యాఖ్యలో ఉంది దీనికి మహాపరాహ పురాణంనుండి ఈ శ్లోకం ఆధారంగా చెప్పబడింది

"శంఖచక్ర భృదీశేతు శ్వేతవర్ణో మహాభుజః ।

ఆవిష్టః శ్వేత కేశాత్మాశేషాంశం రోహిణీ సుతమ్ ॥"

అనుదేవరూప అయిన శ్రీవారియే అన్ని అవతారాలకు గూఢం అని వీరి బావని కనుక బలరామునిలో వాసుదేవుని ఆవేశం ద్యోతకం కాగా కృష్ణుడు సాక్షాత్తుగా వాసుదేవుడే ।

ఈ అవతారాలన్నీ ఆదినారాయణునివే వద్మనాభరూపమే అవతారకారణ మని ఎజయధ్వజరీర్థులు ఈ సందర్భంలో వ్యాఖ్యాతలు వారివారి ద్వైత విశిష్టా ద్వైత అధింత్య భేదాభేద ఆద్వైతాది సద్ధాంతాల ననుసరించి వ్యాఖ్యానించారు అనాలి వివిధ అవతార విషయంలో వారిలో ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలను కొన్నింటిని గ్రహించాము వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది కృష్ణావతారానికి సంబంధించి నది దీనికి మూలమైన శ్లోకం చైతన్యాది సంప్రదాయాలకు ప్రాణప్రదమైన శ్లోకం

'ఏతే చాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ।

ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగేయుగే ॥"

(శ్రీమద్భాగవతమ్-I స్కంధం-3 ఆర్యాయం-28 శ్లోకం)

ఈ శ్లోకానికి వ్యాఖ్య వ్రాసిన వారందరు స్వమతానుసారం వ్యాఖ్యవ్రాశారు ఈ అవతారాలన్నీ శ్రీకృష్ణుడే లోకసంగ్రహంకోసం ఎలాడనీ- ఆయన దశావ తారాలలో ఒకరుగా పేర్కొంటున్నా- ఆయనస్థానం- వాసుదేవ, నారాయణాదుల కంటే ఉన్నతమైనదనీ- విశ్వసంచే సంప్రదాయంవారున్నారు వీరి దృష్టిలో- పురుషకారిణి అయిన శ్రీలక్ష్మీదేవికంటే ప్రేమస్వరూపిణి అయిన శ్రీరాధాదేవి మిన్న! పరావస్తువైన శ్రీమత్నారాయణునికన్న శ్రీలక్ష్మీదేవిస్థానం ఒక మెట్టు దిగువకాగా, రాధాకృష్ణులే పరమాత్మవస్తువు అని భావించాడు జీవ గోస్వామి శ్రీచైతన్య మహాప్రభువు అనుయాయు

"యస్మిన్ సర్వం విలీయేత వస్తుతత్పర మార్థకమ్ ।

ఏతాదృశం పరం బ్రహ్మ రాధాకృష్ణేర సంశయః ॥

ఈ సంప్రదాయం వారిదృష్టిలో- శ్రీమద్భాగవతమ్ లోని శ్రీ రాధను

తెలియజేస్తుంది శ్రీమత్ అంటే రాధాదేవి సహితమైన ఆని అర్థం ఆమె స్వామి యొక్క పరమానందశక్తి రూపణ బృందావనంలో శ్రీరాధాదేవిదే పరమ లక్ష్మీత్యం ఆమె బృందావనాదీశ్వరి పాద్యం లో ఈ విషయం ఇలా చెప్పబడింది

బృందావనాధిపత్యం చదత్తుం తస్మై ప్రతుష్ఠతా ।

కృష్ణేవాన్యత్ర దేవితు రాధా బృందావనే వసే ॥”

అక్కడ లక్ష్మీదేవికి స్థానం లేదంటాడు పదేపదే శ్రీచైతన్య మహాప్రభువు

శ్రీమద్భాగవతంలోనే- రాసలీలా సూత్రవంతో శ్రీకృష్ణుని అలింగ నాదులతో గోపస్త్రీలకు కలిగిన అనుగ్రహ విశేషం- విష్ణువక్షస్థల నిత్యస్థితికల లక్ష్మీదేవికే కలుగలేదని ఉంది

నాఽయం శ్రీయోఽంగ ఉ నితాంతరతే ప్రసాద

స్వ్యర్యోఽతాం నశినగంధరుచాంకుతోఽన్యః ।

రాసోత్పవేఽన్య ఖుజదండ గృహీతకంఠ

లఙ్గాశిషాం య ఉదిగాద్రుజ సుందరీణామ్ ॥”

(దశమస్కంధం-అధ్యాయం-47 శ్లోకం 60)

ఉత్తర భారతంలోని వైష్ణవ సంప్రదాయాలన్నీ- ఇందుమించుగా ఈ భావమార్గంలోనే ఎయనించాయి వారికి సర్వకారణ కారణం కృష్ణుడే !

శ్రీచైతన్య మహాప్రభువు సంప్రదాయానికి చెందినవారు పరమ ప్రామాణిక గ్రంథంగా సంబంధించే బ్రహ్మసంహిత లో ఇలా ఉంది

‘ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః ।

అనాదిరాది గోవిందః సర్వకారణ కారణమ్ ॥

శ్రీచైతన్య మహాప్రభువు తమ దక్షిణదేశ యాత్రలనుండి సంపాదించి తెచ్చిన ఈ గ్రంథాన్ని ఆయన ఆయన అనుయాయులైన షడ్గోస్వాములు శ్రీమద్భాగవతం తరువాత బ్రహ్మసంహిత’నే ప్రమాణగ్రంథంగా స్వీకరించారు దక్షిణావ్యంగా ‘శ్రీకృష్ణకర్ణామృతమ్ అందరూ స్వీకరించారు ఈ రెండు పుస్త

కాలు లభించడం దక్షిణదేశయాత్రలో జరిగిందనీ ప్రేమనద్దాంతం వీటిలో వ్యక్తమవుతోందనీ శ్రీచైతన్య మహావతువు అన్నట్లు శ్రీకృష్ణదాస కవిరాజు తన చైతన్య చరితామృతమ్ (వంగభాషలో) లో ఇలా చెప్పారు

శ్రీర్థయాత్రా కథాప్రభు సకల కహిలా ।

కర్ణామృత బ్రహ్మసంవాతా దుఃఖ పుంధి దిలా ॥

ప్రభుకహే తుమి జే ప్రేమనద్దాంత కహిలే ।

ఏఱ దుఃఖ ఎన్నకే నేఱ సాక్షి దిలే ॥

ఈ రెండు గ్రంథములు శ్రీకృష్ణుడే పరమ పురుషుడనీ స్వయం భగవానుడనీ నిర్వ్యంధ్యంగా ప్రకటించడంవల్లనే ఈ సంప్రదాయంవారికి ఇవిరెండూ పరమ పవిత్ర గ్రంథాలు అయ్యాయి

శ్రీకృష్ణుడే సమస్తావతారాలకు మూలకారణమనీ ఆయన అవతారాలలో ఒక అవతారం కాదని వీరు ఘోషిస్తారు ఆయన స్వయంగా భగవంతుడే అని వీరి విశ్వాసం ఇంక విశిష్టాద్వైతపరంగా వ్యాఖ్య వ్రాసిన వీరరాఘవీయతారుల దృష్టిలో శ్రీహరి కళలు శ్రీకృష్ణుడు షడ్గుణము పరిపూర్ణ విలాసమున్నవాడు మిగిలినవారు అంశకళలు అంశాంశకళలు పరమపురుషుడు శ్రీహరి శ్రీమన్నారాయణుడు ఇంక మధ్యసంప్రదాయానుసారం నడిచిన విజయధ్వజబీకలో అంశాంశలు కొందరు ప్రతిబింబాంశలు కొందరు బలరామునియందు వాసుదేవుని ఆవేశం శ్రీకృష్ణావతారం స్వయంగా వాసుదేవుడే ! ఈ సందర్భంలో ఆయన - న ఏవ ప్రథమందేవఃకౌమారం మొదలుకొని అథాఽసౌయుగ సంధ్యాయాం అనే శ్లోకం వరకు (రి నుండి 24 చివరికి) చెప్పబడిన సమస్తావతారాలు శేషశాయి అయిన శ్రీహరియొక్క స్వరూపావతారాలే అంటాడు పోతనామాత్యుడు హరికృష్ణుండు బలానుజన్మఃకైదలేదా విష్ణుఃకౌ నేర్పడన్' అని రచించాడు శేషశాయి మేఘశ్యాముడు అయిన కృష్ణుడు మూలరూపుడైన వద్మనాతుడు స్వయంగా భగవంతుడు కృష్ణుడంటే మూలరూపుడైన వాసుదేవుడే అనీ, ఆయనకూ కృష్ణుడనే పేరు ఉన్నదనీ, కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్ అన్నప్పుడు ఈ మూలరూపుడైన వాసుదేవునే గ్రహించాలని ఈయన వ్యాఖ్యానం అంటే ఈ భగవానుడు అవతార పురుషుడైన కృష్ణుడు కాదన్నమాట ! స్వమలానుసారం వ్రాసిన ఈ వ్యాఖ్యాతలు పరస్పరం ఇంత భేదిస్తున్నారు !

"ఏకవింశతితమంబైన బుద్ధనామదేయంబున గలియుగాద్యవసరంబున రాక్షస సమ్మోహంబు కొఱకు మధ్యగయా ప్రదేశంబున జినసుతుండయి తేజ రిల్లు (మూలం బుద్ధోనామ్న జినసుతః కీక దేవు భ వ్యతి) కలియుగం బాగా వ్యాపించినప్పుడు దేవతల శత్రువులయిన రాక్షసులను సమ్మోహనం చేయడంకోసం జినసుతుడై బుద్ధుడనే పేరుతో అవతరిస్తాడు ఇది అనాటికి భవిష్యదవతారం గనుక భవిష్యతి అని సంస్కృతంలో ఉంది తెలుగులో కూడా తేజరిల్లు అని ఉంది

అయితే ఈ బుద్ధుడు శుద్ధోదనుని కుమారుడైన బుద్ధుడు కాడని జినసుతుడని చెప్పేవారున్నారు జినసుతుడన్నంతమాత్రం చేత, జినుని పుత్రునిగా స్వీకరించరాదని... అనురాంశగల జినునకు హరిపుత్రుడగుట పొసగదని... మార్గమధ్యంలో లభించిన జాటుని పుత్రునిగా జిన్నుడు స్వీకరించాడని బ్రహ్మాండ పురాణాన్ని అనుసరించి కొందరు వ్యాఖ్యాతలు వ్రాశారు

"మోహనార్థం దానవానాం బాలయాపీ పథిస్తీతః ।

పుత్రంతం కల్పయామాస మూఢబుద్ధిః జినస్స్వయమ్ ॥

తతస్సం మోహయామాస జినాద్యానసురంశకాన్ ।

భగవాన్ వాగ్విరుగ్రాభిః అహంసోవాదిభిర్వరిః ॥"

అహంస పరమధర్మమని ప్రచారం చేస్తూ యజ్ఞయాగాది (పశుహింస ఉన్నవాటిని) నిరసనవల్ల వేదవిరుద్ధంగా మాట్లాడుతూ అసురులను మోహితుల్ని చేశాడని వ్యాఖ్యానం

సంప్రదాయనద్దంగా ప్రవర్తిస్తూ దశావతారాలను స్తోత్రం చేసేవారి స్తోత్రాదికంలో బుద్ధావతారం కనబడదు శ్రీవేంకటేశ సుప్రభాతం లో దశావతార స్వరూపుడైన శ్రీ శేషాచలపతి వర్ణనలో బుద్ధావతారం కనబడదు

"మీనాకృతే కమరకోల నృసంహవర్జిన్

స్వామిన్ పరశ్వత తపోధన రామచంద్ర

శేషాంశరామ యదుండన కల్కిరూప

శ్రీ వేంకటా చలపతే తమ సుప్రభాతమ్ ॥"

కవిత్వార్థకసీంహ సర్వతంత్ర స్వతంత్ర బిరుదాంకితుడైన శ్రీమద్వేంకటాచార్య విరచితమైన శ్రీదశావతారం స్తోత్రంలో దశావతారాల ప్రత్యేక శ్లోకాలు అయితరువార సమాహారంగా క్రింది శ్లోకం ఉంది

“ఇచ్చామీన విరోధకచ్చప మహాపౌత్రి న్యదృచ్చాహరే
రక్షావామన రోషరామ కరుణా కాకుత్స్థ హేలాహలిన్
క్రీడావల్లవ కల్కివాహన దశా కల్కిన్నితి ప్రత్యహం
జ్ఞాంతః పురుషాః పుంతు కువనం పుణ్యోమవజ్యాపణాః॥”

లోకంలో మూత్రం మాయాదేవీ కుట్రదన పుత్రుడైన గౌతమ సిద్ధాద్ధదే బుద్ధుడైన తరువాత బుద్ధావతారంగా స్వీకృతుడయ్యాడనే విశ్వాసం ప్రబలంగా ఉంది ! గీతగోవిందంలో కారుణ్యమూతస్వతే అని ఉంది !

యుగసంధియందు వసుంధరాదీశులు చోరప్రాయులై సంవర్తింప విష్ణు యశుండును విశ్రునికి గర్భియను పేర నుద్భవింపంగలందు (అథాసౌ యుగ సంధ్యాయాం దస్య ప్రాయేషు రాజసు । జనితా విష్ణు యశసో నామ్నా కల్కిః జగద్గురుః ॥)

‘కల్కి అవతారంకూడా భవిష్యదవతారమే చోరులకు పరిపాలకులకు భేదం లేకుండా సమాజం క్షుద్రమైనప్పుడు విష్ణుయశుడనే విశ్రునకు భగవానుడు కల్కి అనే పేరుతో అవతరించి, శిష్టరక్షణ దుష్టశిక్షణ చేస్తాడు

శ్రీహరి అవతారాలు ఆసంఖ్యాకాలని శ్రీమద్భాగవతం పేర్కొన్నది (అవతారాహ్య సంఖ్యేయా హర్షేన్సత్త్వ నిర్దేశ్యజ్ఞాః । యథాఽవిదాననః కుల్యాః సరశస్సుః సహస్రశః ॥) ఈ విషయాన్నే పోతనామాత్యుడు ఇలా చెప్పాడు

‘సరసింబాసినః బాఘకాలువల యోజన్ విష్ణునందైః శ్రీ
కరనానా ప్రకటావతారములసంఖ్యాకంబులు ”

అవతారాలన్నీ ఇంద్ర శత్రువులైన రాక్షసులచేత బాధపొందుతూ ఉన్న లోకాల్ని రక్షించడానికి వచ్చినవే (ఇంద్రాని వ్యాకులం లోకం మృదయంతి యుగేయుగే) భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పినట్లు (IV 7, 8)

"యదాయదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
అమృతాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ ॥'
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయచ దుష్కృతం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ॥

శ్రీమద్భాగవతంలో అవతార ప్రయోజనం పోతనామాత్యుడు కూడా ఇలా వర్ణించాడు

"భగవంతుండగు విష్ణుఁడు
జగములకెవ్వేళ రాక్షస వ్యధగలుగున్
దగ నవ్వేళల దడయక
యుగయుగమునఁ బుట్టి కాచునుద్యల్తీలన్'

వివిధ భాగవత సంప్రదాయాలలో అవతారాల సంఖ్య విషయంలో క్రమం విషయంలో జన్మాదికం విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలున్నట్లు తెలిసినదే ! కాని వాటియందలి భక్తివిషయంలో, వాటి ప్రయోజనాల విషయంలో, ఏ సంప్రదాయం వారికి సంశయం లేదు ఆధార్య పురుషుల తార్త్విక నిద్ధాంతాల అలజడి లేని సామ్య భక్తులకందరికీ అవతారార్చన కొంగుబంగారం పురుషార్థసాధనకు అలంబనం అవతారాలనుగూర్చి సంస్కృత భాగవతంలో శ్రీవేదవ్యాసుడు

'జన్మగుఱ్యం భగవతోయ ఏతత్ప్రయతో నరః :
సాయంప్రాతః గృణాన్ భక్త్యాదుఃఖ గ్రామాద్విముచ్యతే ॥"

అని అంటే భక్తకవి పోతన ఇలా అన్నాడు

అతిరహస్యమైన హరిజన్మ కథనంబు
మనుజుఁడెవ్వడేని మాపు రేపుఁ
జాలభక్తితోడఁ జదివిన సంసార
దుఃఖరాశిఁ బాసి తొలఁగిపోవు "

అనుబంధం - 2

శ్రీమద్భాగవతాంతర్గత రాసవందాధ్యాయ వైశిష్ట్యం

పరాకృత మద్బంధం పరంబ్రహ్మ సరాకృతి ।
సౌందర్యసార సర్వస్వం వందేనందాత్మజం మహా॥

—మధుసూద సరస్వతి

సౌందర్యసార సర్వస్వమయిన నందనందనుడి లీలావిలాస ప్రసంగమే శ్రీమద్భాగవత విషయం వేదాదిపాదాగంచేసినా అనేకపురాణాలు కూర్చినా శ్రీ పృథ్వీమహర్షికి మృత్యాంతి కలగలేదు కాతరహృదయుడైన ఆ మహర్షికి చిత్త శాంతిని పరితుష్టిని కలిగించింది భాగవతగ్రంథమని సంప్రదాయ వాక్కు ఆయన ద్వారా ఆయ పుత్రుడైన శ్రీ శుకమహర్షికి ఈ మహాపురాణం లభించింది ప్రాయోపవిష్టుడయిన పరీక్షిన్నపాలుడికి శ్రీ శుకయోగి దీన్ని వినిపించాడు అక్కడ ఉండి దీన్ని అన్న శ్రీ సూతుడు శౌకాది మహామునులకి శ్రీమద్భాగవతాన్ని నెప్పడం జరిగింది ఆ మునుల పరంపరగా ఇది లోకంలో ప్రసర్తికి పచ్చింది ఇది సంప్రదాయజ్ఞుల కథనం నాటినుండి నేటిదాకా భక్తజనుల హృత్తాపహారి శ్రీమద్భాగవతం భక్తలోకంలో దీనికున్నంత ప్రచారం ఇంక ఏ పురాణానికి లేదంటే సత్యదూరం కాదు శ్రీమద్రామాయణ మహాభారతాలతోబాటు దీనికి అనేకుశీతనగ వ్యాప్తి ఉంది అయితే, కొన్ని సంప్రదాయాలలో శ్రీమద్రామాయణానికి కొన్ని సంప్రదాయాలలో శ్రీమద్భాగవతానికి ప్రముఖ స్థానం ఉంది

శ్రీమత్భాగవత మహాపురాణంలో దశమస్కంధంలో 29 నుండి 31వరకు ఉన్న 3 అధ్యాయాలు శ్రీ రాసవందాధ్యాయ అనే పేరుతో విఖ్యాతాలు వైష్ణవ పరంపర శ్రీమద్భాగవతాన్ని నందనందనుడైన శ్రీకృష్ణుడి వాఙ్మయీ మూర్తిగా

స్త్రీకరించింది ద్వాదశస్కంధానికి అంగప్రకృత్యంగ కల్పించేని శ్రీ రాసవంధా ధాయి భగవానుడి పంచప్రాణాలు అంది

రాస శబ్దానికి మూలం రసశబ్దం రసంస్వయంగా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ స్వరూపం రసోవైసః ఒకేరసం అనేక రసాలుగా అభివ్యక్తం కావడం సర్వ రసస్వరూపంగా మూర్తిభవించడం, స్వయంగా ఆస్వాద - ఆస్వాదకభావం పొందడం విభిన్న ఆలంబనాలుగా భావించడం రాశక్రీడ

మొట్టమొదటిసారిగా హరివంశంలో రాసశబ్దానికి హల్లీనకశబ్దం ప్రయుక్తమైనట్లు సీలకంఠ విరచిత వ్యాఖ్యలో కనబడుతుంది

“హల్లీనక క్రీడనం ఏకస్యైవపుంసః

ఋహుభిః శ్రీభి క్రీడనం నైవ రాసక్రీడా”

(హరివంశం, విష్ణుపర్వం-20 315 సీలకంఠ టీక)

హర్షచరితంలో బాణభట్టు మండలీనృత్తమయిన రాసం వివరించాడు

‘రైణవావర్త మండలీలేదక రాసరస రభసారబ్ధ నర్తనారంభా రభటి నటాః’

(పుట 22)

మండలీనృత్తమే హల్లీనక రూపంగా అభిజ్ఞాతమయింది ఇది ఒక పురుషుడు అనేక స్త్రీలతో నృత్యం చెయ్యడం సరస్వతీకంఠాభరణంలో శ్రీకృష్ణ గోపకం నృత్యం హల్లీనకానికి దృష్టాంతంగా ఉంది

మండలేన తు యత్ శ్రీణాం నృత్తం హల్లీనకం తు తత్ ।

తత్రనేతా భవేదేకో గోపశ్రీణాం యథా హరిః॥

(సరస్వతీ కంఠాభరణం-2, 156)

డా॥ వాసుదేవశరణ్ అగ్రవాల్ద్విష్ణు సుసరించి హల్లీనకం యవమల ‘ఇలిషయన్ (ఇలిషియన్ మిస్టీ) డాన్స్) నృత్యం నుంచి క్రీస్తు శకారంభంలో వచ్చింది (హర్షచరిత్ ఏక్ సాంస్కృతిక్ అధ్యయన్ పుట 313)

రాసంలో 8, 16 32 మంది శ్రీపురుషులు మండలంగా ఏర్పడి చేతులు కలిపి నృత్యం చేస్తారు దీన్ని ఎండిబంధం అనడం ఉంది

ఓహో షోడశ ద్వాత్రింశద్యత్ర సృత్యంతి నాయికాః।
పిండిబంధానుసారేణ తన్నుత్తం రాసకం స్మృతమ్॥

(రాస్ టౌర్ రాసాన్వయా కావ్య కీ ప్రస్తావనా-పుట 11)

రాసలీలా హల్లీసక ల మూలఉద్గమాలికి సంబంధించిన శ్రుతి సంకేతాన్ని
నీలకంఠుడు హరివంశానికి తాను వ్రాసిన టీకలో ఇలా పేర్కొన్నాడు

పద్యావస్తే యరురూపా వహూం మ్యూర్ధ్వా తస్థౌ త్ర్యవిం రేరిహాణా।
ఋతస్య నద్మ విచరామి ఎద్వాశ్మహదేవానా మసురత్వ మేకమ్॥

(హరివంశం, విష్ణువర్ణం-20 25 నీలకంఠుడు ఉదాహరించింది)

దీనిలో గోపీజనుల మధ్య సృత్యందేస్తూఉన్న శ్రీకృష్ణుడి అద్భుత సుషమ
అనుపమంగా చిత్రితమయింది శ్రీకృష్ణుడికి-పద్యా పురురూప ఆనే రెండు
విశేషణాలు ప్రయోగించడం జరిగింది

మొదటి విశేషణానికి గోపకలధ్వారా అభినవించడానికి తగిన విగ్రహం
కలవాడని అర్థం

‘పత్తు మభిసారిణీభి ర్గోపీభిరభినర్తుం యోగ్యా’ (నీలకంఠుడు)

ప్రతిగోపక తనలో సృత్యందెయ్యడానికి అనువుగా శ్రీకృష్ణుడు అనేక
రూపాల్ని ధారణచేసినట్లు వ్యక్తంచేసేది రెండో విశేషణం వహూంషితస్తే ద్వారా
ఇది స్పష్టం అవుతోంది ఇదిగాక, గోపీసంపర్కం లేకుండాడా ఉంటాడు

‘ఊర్ధ్వా గోపీ సంపర్కం వినా తస్థౌ’ (నీలకంఠుడు)

ఎడమవైపు కుడివైపు ముందు ఉన్న గోపకల దృష్టులు శ్రీకృష్ణుడి
మీది పడుతున్నాయి

“త్ర్యవిమ్ త్రిన్ దేశాన్ పార్శ్వద్వయం పురస్తాచ్చరేరిహాణా
గిలంతీ” (నీలకంఠుడు)

శ్రుతిలో ఉన్న ఈ వర్ణనాత్మక చిత్రం భాగవతమహాపురాణంలో వల్ల
వితమై పూర్ణరూపంలో దృష్టిగోచరమవుతోంది

హరివంశపురాణంలోని విష్ణువర్ణంలో రాసలీలావర్ణన 21 శ్లోకాలలో ఉంది ఇక్కడ హస్తీనక శబ్దప్రయోగం కూడ జరిగింది ఇది రాసలీల ప్రథమ వర్ణనం కాబట్టి కాబోలు, సంక్షిప్తంగా ఉంది దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి (1) రాధ లేకపోవడం (2) శ్రీకృష్ణయోగంలో గోపకలు ముక్తలయ్యారని చెప్పడం లేకపోవడం

శరద్రాత్రిని చూచి శ్రీకృష్ణుడు క్రిడించాలని ఇచ్చ చూపించడం హరి వంశంలో ఉంది వనమాలధరించిన శ్రీకృష్ణుడు గోపకలమధ్య ఉంటాడు అప్పు డప్పుడు గోపకలు సయనకటాక్షసరణిద్వారా శ్రీకృష్ణుడి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తారు ఆప్పుడప్పుడు పతి మాత సోదరులవల్ల అడ్డగించబడి కూడా కృష్ణుణి వెదకుతారు ఒక్కొక్కప్పుడు మండలంగా ఏర్పడి కృష్ణగుణ కీర్తనం చేస్తూ మధ్యకనిపించే శ్రీకృష్ణుణి ప్రసన్నుణి చేసుకొంటారు నీలకంఠ మతానుసారం ప్రతి గోపకకి రెండువైపుల శ్రీకృష్ణుడుంటాడు

‘గాయంత్యః కృష్ణచరితం ద్వంద్వశో గోపకన్యకాః’

(హరివంశం విష్ణువర్ణం— 20, 25)

ద్వాభ్యాం ప్రదేశాభ్యాం వర్తతే గోపః కృష్ణో

యాసాం తాః ద్వంద్వశో గోపాస్తాశ్చతాః కన్యకాశ్చైత్యర్థః”

(నీలకంఠుడు)

శ్రీకృష్ణుడి లీలానుకరణం చేస్తూ, శ్రీకృష్ణుడిగతి నుసరించి తమగతిని చూపస్తూ, శ్రీకృష్ణుడితో సమానంగా నృత్యగీతాల్ని చేస్తూ సన్నితనిరీక్షణతో ప్రజాంగన లుంటారు,

తాస్తన్య నృత్యం గీతంచ విలాసన్మిత వీక్షితమ్।

ముదితాశ్చానుకుర్వంత్యః క్రిడంతి ప్రజయోషతః॥

(హరివంశం, విష్ణువర్ణం— 20, 29)

శారదీషు సచంద్రాసు నిశాసు ముముదే సుఖీ”

(హరివంశం, విష్ణువర్ణం— 20, 35)

బ్రహ్మపురాణంలో హరివంశంకంటె రాసలీలావర్ణన కొంత ఎక్కువగా

ఉంది (32 శ్లోకాలు) ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడితో కలిసి తన మురళిని మ్రోయిస్తూ ఉంటాడు

“సహ రామేణ మధురమతీవ వనితా ప్రయమ్”

(బ్రహ్మపురాణం- 189 16)

ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి యెరలేక కల్లమూసుకొని ఆయన్నే ధ్యానిస్తూఉన్న గోవింద కూడా ఉంటుంది

కాచిదావనదస్యాంతఃస్థిత్యా దృష్ట్వా బహుర్గుమ్ ।

తస్మయత్యేక గోవిందం దధౌమీలితలోచినా॥

(బ్రహ్మపురాణం - 189 20)

ఈ గోవింద హరివంశంలో కనబడదు కాని బ్రహ్మపురాణంలో (5 13 20) భాగవతంలో (10 29 9-11) కనబడుతుంది

బ్రహ్మపురాణంలో గోవిందమధ్యనుంచే శ్రీకృష్ణుడు మాయంకావడం ఉంది ఇది భాగవతంలోనూ ఉంది రాసలీల క్రమపరిణామాన్ని ఇది తెలుపుతుంది మాయమైన శ్రీకృష్ణుడి చరణచిహ్నం గోవిందకి కనబడుతుంది

బ్రహ్మముస్తానైతో గోవ్యః కృష్ణదర్శన లాలసాః ।

కృష్ణస్య చరణం రాత్రౌ దృష్ట్వా బృందావనే ద్విజాః॥

(బ్రహ్మపురాణం 189 23)

ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడి ఆన్వేషణ అంతర్ధానం, చరణచిహ్నం - ఉన్నాయి సెరాళతో గోవిందలు కాకిందీరటంపిద కూర్చుండి కృష్ణగాథ గానం చేస్తారు శ్రీకృష్ణుడు కనబడి గోవిందతో కలిసి రాసక్రీడ చేస్తాడు

ఏ విధంగా ఈశ్వరుడు శ్రీలలో వారి తరల్లో, సమస్తజీవగణంలో వ్యాపకుడై నివసిస్తాడో అదేవిధంగా ఆత్మస్వరూపుడైన శ్రీకృష్ణుడు సర్వత్ర విద్య మానుడు ఏవిధంగా వృథివి, జలం లేజం, వాయువు, ఆకాశం ఆత్మ సమస్త ప్రాణిగతమో శ్రీకృష్ణుడూ అంతే

“యథా సమస్త భూతేషు సభోఽగ్నిః పృథివీజలమ్ ।

వాయుశ్చాత్మా తథైవాసౌ వ్యాప్య సర్వమవస్థితః॥

(బ్రహ్మపురాణం 189, 45)

ఈవిధంగా బ్రహ్మపురాణంలో రాసలీల-శ్రీకృష్ణుడి వ్యాపకతని నిరూపించడానికి, గోవకలతో చేసిన రాసక్రీడలో తోకులనుకొనే దోషాన్ని నిరాకరించడానికి పనికి వచ్చింది

బలరాముడు లేకుండా శ్రీకృష్ణుడు తానే స్వయంగా రాసక్రీడలో-శరత్కాల జ్యోత్స్న వికసిత కుముదినులు వనఖండం, జం అనే తుమ్మెదలు ఆకర్షింపగా పార్శ్వన్నట్లు నిష్ఠపురాణంలో ఉంది శ్రీకృష్ణుడి వంశీధ్వని విని గోవకలు ఆకర్షితలై గుమిగూడుతారు

శ్రీకృష్ణుణ్ణి సుసస్సులో ధ్యానిస్తూ ప్రాణాపానాలను బంధించి ముక్తురాలైన గోవక ప్రస్తావన ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది

శ్రీకృష్ణుడు అంతర్ధానమైన తరవాత కృష్ణలీలల్ని గోవకలు అనుకరించడం ఒక విశిష్ట గోవకయొక్క చరణచిహ్నాలతో శ్రీకృష్ణుడి చరణచిహ్నాలు కలిసి ఉండడం కృష్ణుడు తిరిగి ప్రకటికృతుడు కావడం రాసక్రీడ ఇందులో (విష్ణుపూరాణం) ఉన్నాయి

ఇక్కడ రాసమండల శబ్దానికి అర్థం ఒక విశిష్టపద్ధతిలో ఉంది శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా గోవకల చేతులు పట్టుకొని రాసమండల స్థితిలో వాళ్ళని నిలబెడతాడు

హస్తేన గృహ్య చైకైకాం గోపీనాం రాసమండలమ్ ।

చకార తత్కర స్సర్వనిష్ఠిత దృశం హరిః॥

(విష్ణుపురాణం- 5, 18, 50)

విష్ణుపురాణాన్ని అనుసరించి గోవకలు రాత్రినమయం సర్వదా శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి రాసక్రీడ చేసేవారని తెలుస్తుంది

‘కృష్ణం గోపాంగనా రాత్రౌరమయంతి రత్యివయాః’

(విష్ణుపురాణం 5, 18, 59)

ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మపురాణంలో లాగే శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపకుడని చెప్పి వోషాన్ని నివారించడం జరిగింది (విష్ణుపురాణం 1, 13, 61-62)

పద్మపురాణంలో గోవకలతో శ్రీకృష్ణుడు సృష్టాత్మకమైన రాసలీల చేసి ట్లు లేని బృందావనంలో కృష్ణుడు కాళిందీనదీతటంమీద వేలకొలది గోవకలచే ఎవ్వరినైనా నానాప్రకారాలైన పుష్పాల దివ్యాబిదివ్య ఆమోదంతో సుగంధిత మైన సమీరంలో కల్పవృక్షద్వారాలో ఉంటాడు (పద్మపురాణం పాతాళఖండ 77-81-83) ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడ జగన్నాథుడు త్రిగణాధీశుడు అవ్యయుడు, పరమాత్మ

శ్రుతి స్వరూపణులైన వేలకొలది గోవకలు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆలింగన చుంబనాదులు చేస్తున్నట్లు వర్ణితమై ఉంది

చుంబంతిభిర్ననంతిభిః శ్లిష్యంతిభి ర్ముహుర్ముహు ।

అవాప్త గోపీదేవోభిః శ్రుతిభిః కోటికోటిభిః ॥

(పద్మపురాణం, పాతాళఖండం-77, 12)

ఇక్కడ తగవతి రాధ శ్రీకృష్ణుడి చిన్నయీ మాయ యొక్క రూపంలో ఆతని చిన్నయీ స్వరూపశక్తిగా వర్ణితమైంది

స్వరూపా శక్తిరూపా చ మాయా రూపాచ చిన్నయీ"

(పద్మపురాణం పాతాళఖండం-77, 13)

రాధని ప్రకృతిగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అవ్యయపురుషుణ్ణిగా గోవకల్ని శ్రుతి స్వరూపణుల్నిగా వర్ణించి, ప్రకృతి పురుషుల సంయోగమే రాసమన్నరు

పద్మపురాణంలో ఇంకోచోట రాసక్రీడకి ఆధ్యాత్మికావరణ కల్పించి వర్ణించారు గోవకలు యాగినుః కాళిందీనది అమృతవాహిని అయిన సుషుమ్న శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మ, బృందావనం చర్మచక్షు గోచరంకాని తేజోమయస్థానం అని ఆ వర్ణన

యోగిన్యస్తాన్తు ఏవహి మమదేవాః పరాయణాః ।

కాలిందీయం సుషుమ్నాఖ్యా పరమామృత వాహినీ ॥

సర్వతో వ్యాపకత్వాహం న త్యజ్యామి వసం క్వచిత్ ।

తేజోమయమిదం స్థానమదృశ్యం చర్మచక్షుషామ్ ॥

(పద్మపురాణం, పాతాళఖండం 75 10-14)

రాసమండలం రచనాదుల్ని రించి బ్రహ్మవైవర్తపురాణంలో పూర్ణంగా వర్ణితమైంది ఇక్కడ 'శ్రీరాదాదేవి వార్ధరూపం కనబడుతుంది

రాసమండలం మణిమయ ప్రాకారంవలె చుట్టబడి ఉంది నాలుగువైపుల పుష్పాలతో కూడిన రమణీయ ఉదా నాలు ఉన్నాయి కృత్రిమసరోవరాలలో పువ్వులు వికసించి ఉన్నాయి అనేక పుష్పాల నుగంధంతో బరితమైనవాయువు విస్తూ ఉంది రత్నజడిత దీపాలు సువర్ణకలశాలు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి ఈ రాసమండలాన్ని రాసస్థలం అనికూడా అంటారు

(బ్రహ్మవైవర్తం శ్రీకృష్ణ జన్మఖండం-17 163 167)

ఇక్కడే మనికి రాసస్థలంపద్మలో రాధామాధవుల క్రిడకోసం ఒక రత్న మండలం రచితమైనట్లు వర్ణన కనబడుతుంది దీనికి నాలుగువైపుల నాలుగు సుందర వేదికలున్నాయి మనోహరమైన తొమ్మిది ద్వారాలున్నాయి మూడుకోట్ల రత్నజడిత కృత్రిమ కలశాలు స్థాపితమై ఉన్నాయి రత్నమండల శిఖరం పతాకాలతోను తోరణాలతోను అలంకృతమై ఉంది

(బ్రహ్మవైవర్తం, శ్రీకృష్ణ జన్మఖండం-17, 170-176)

వైష్ణవపురాణాల తులనాత్మక అధ్యయనంవల్ల రాసలీలకోసం రాసస్థలి నిర్మాణం ఒక్క బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో మాత్రమే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది మిగిలిన పురాణాల్లో కాలిందీ వైకృత పులినాల్లోకే రాసలీల జరిగినట్లుంది ఈ పురాణంలో ఉన్న రాసమండల రత్నమండలాల ఆధుతవర్ణనలవల్ల, క్రమ క్రమంగా రాసలీలావర్ణన తన విసర్గసౌందర్యాన్ని విడిచిపెట్టి కృత్రిమంగా ఎలా పరిణామంబందిందో తెలుస్తుంది బ్రహ్మవైవర్త పురాణం నాటికి రాసలీలావర్ణన పూర్ణస్థితికి వచ్చివేసింది

పద్మపురాణాన్ని ఆనుసరించి ఇలా ఉంది శ్రీకృష్ణుడు మురళిని మ్రోయిస్తూ రాసలీల ప్రారంభిస్తాడు దీనివల్ల రాధ (పద్మపురాణంలో 'రాధ' పేరు వస్తుంది)

ఆమె ప్రధానసఖులు (బికి మంది) ఆకర్షించబడతారు సఖుల పేర్లుకూడా ఉన్నాయి ప్రతిసభి తన వేలకొలది సఖులతో ప్రకటితమౌతుంది

(పద్మపురాణం-పాతాళఖండం 27)

భాగవత విష్ణుపురాణాల్లో ఒక గోపత్రీకి తన లోకోత్తర సౌభాగ్యంవల్ల అహంకారం కలుగుతుంది అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అంతర్నితుడవుతాడు ఈ పురాణాల్లో రాధ పేరు లేదు పద్మపురాణంలో రాధ గర్వంగా మాట్లాడుతుంది

రాధికా వచనం శ్రుత్వా ప్రహస్య మదునూదనః ।

మామారు హేత్యేషముక్త్యా సోంతర్ధానం చకార హ ॥

(పద్మపురాణం పాతాళఖండం-52 4)

విలపస్తూ రాధ ఆమె సఖులు ప్రాణత్యాగం చేయడానికీ ఉయ్యిక్తులయినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రకటితు డవుతాడు)

స్వాత్మానం దర్శయాయాసు రాధికాం గోపికాగణమ్"

(పద్మపురాణం పాతాళఖండం-52 10 11)

ఇక్కడ తప్ప మిగిలిన ఏ పురాణంలోను గోపికలు ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమయినట్లు లేదు దీని తరవాత కృష్ణుడు ప్రకటితుడై రాసక్రీడి ప్రారంభిస్తాడు అనేక రూపాలను ధరిస్తాడు

నానామూర్తీ ర్విధాయాత్ర సహతాభిరన్వార్యనః ।

చకార చ పునః క్రిడాం కాముకినాం మనోహరామ్ ॥

(బ్రహ్మవైవర్తం శ్రీకృష్ణ జన్మఖండం 52 27)

బ్రహ్మవైవర్తాన్ని అనుసరించి రాసక్రీడమధ్యలో దాన్ని విడిచి శ్రీకృష్ణుడు రాసేశ్వరితో ఇతర గోపసుందరులతో కలిసి యమునా శీతలవారిలో జలక్రీడ తరవాత వనక్రీడ చేసినట్లుంది

(బ్రహ్మవైవర్తం శ్రీకృష్ణ జన్మఖండం-58, 2-10)

దేవీభాగవతంలో మనకి రాసలీలయొక్క ఆధిదైవిక స్వరూపం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఉన్న సరిశీల్చ ప్రసంగంలో శ్రీకృష్ణుడు సందసందసుడిగా కాక సాక్షాత్తు ఆత్మ పరబ్రహ్మనామాలతో చిత్రితుడయ్యాడు

“స చాత్మా స పరంబ్రహ్మకృష్ట ఇత్యభిధీయతే”

(దేవీభాగవతం-9, 2 16)

ఈ పురాణంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి కేవలం అవతారరూపంలో కాకుండా సాక్షాత్తు పరమాత్మరూపంలో వర్ణించారు

పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన చిచ్ఛక్తి స్వరూపిణి అయిన ప్రకృతితో విహరిస్తాడు ఇదే రాసలీల మహాప్రళయం తరవాత సృష్ట చేయడానికి కాలమానాన్ని మైనప్పడు ఏకాకి అయిన శ్రీకృష్ణుడు తన చిచ్ఛక్తిని ప్రకటించి సృష్టచేస్తాడు

“స కృష్ణః సర్వసృష్ట్యాదౌ నసృక్షన్నేక ఏవ చ”

(దేవీభాగవతం 9, 2 26)

ఈ విధంగా ప్రకృతి పురుషుల (చిచ్ఛక్తి పరమాత్మల) అనగా రాధా కృష్ణుల, విలాసమే రాసం అని ఉంది సృష్టకోసం రాసక్రీడా భావం కలిగిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడిలో రెండురూపాలు గోచరిస్తాయి వామభాగం శ్రీరూపం, దక్షిణ భాగం పురుషరూపం ఇదే రూపంతో రా సేఖుడు రాసమండలంలో రాసక్రీడ చేస్తాడు

దృష్ట్వా తాం తు తయా సార్థంరాసేశో రాసమండలే ।

రాసోల్లాసే సురసకో రాసక్రీడాం చకార హ ॥

(దేవీభాగవతం-9, 2, 36)

ఈ ప్రకారం ఆదిదైవికార్థంలో-సృష్టకోసం- ప్రకృతి పురుషుల సంబంధ మాత్రమైనదే రాసలీల ఈ రాససంయోగంవల్ల శ్రీకృష్ణుడి చిచ్ఛక్తి నూరు మన్వంతరాలు గర్భధారణచేసే సువర్ణాభమున్న ఒక దివ్య ఖండాన్ని (సంపూర్ణ విశ్వానికి ఆధారమైనదాన్ని) ఉత్పన్నం చేస్తుంది

అథ సా కృష్ణచిచ్ఛక్తిః కృష్ణగర్భం దధార హ ।

శశం మన్వంతరాంతే చ కాలేఽతీతేఽప సుందరీ ।

సుషోప డింబం స్వర్ణాభం విశ్వాధారాలయం పరమ్ ॥

(దేవీభాగవతం 9, 2 45 47)

[ప్రకృతి స్వయంగా జడం స్వరూపం సృష్టిచేయడంలో అసమర్థం శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా చేతనాదీక్షం లబించినంతనే ప్రకృతి సృష్టిచేయడానికి అర్హురాలైంది

ఆధ్యాత్మికాకారంలో రాసలీల యోగుల అంతఃకరణంలో నిత్యం జరుగు తూనే ఉంటుంది ఈ అర్థంలో బృందావనం సహస్రదశపద్మం సహస్రదశ పద్మంలో ఒకవేయి రేకులు కిందికి వంగి ఉంటాయి ఇదే విధంగా బృందా వనంలో అన్ని వృక్షాలు అదోముఖంగా ఉంటాయి

“బృందావనస్థా స్తరపః సర్వే చాదోముఖాః స్మృతాః ”

(స్వామీ దయానంద్ శ్రీ సత్యార్థవివేకంలో ఉద్యతం- పుట 393)

సమష్టి వృష్టి పారస్పరికంగా అభేదం అనే నద్ధాంతాన్ని అనుసరించి లయయోగపరంపరలో జీవితరీతిలో సహస్రదశపద్మంలో పురుషసత్తనీ మూలా దారచక్రంలో ప్రకృతిసత్తా అంగీకరించారు ఈ ప్రకృతి శిక్ష వలయాలుగా చుట్టుకొని అదోముఖియై సర్పిణి ఆకారంలో ఉంటుంది ఇదే కులకుండలినీ శక్తి ఈ శక్తి అదోముఖంగా ఉన్నంతకాలం జీవి విషయవాసనాలిస్తున్న ఉంటాడు యోగాభ్యాసంవల్లగాని జపయోగంవల్లగాని కుండలినీ ఊర్ధ్వముఖంగా పయనించి సహస్రదశపద్మంలో ఉన్న పురుషుణ్ణి చేరుతుంది ఇదే- ఈ సంయోగమే-రాసం

భగవతి శ్రీలయ రాదయే ప్రకృతి కులకుండలినీశక్తి శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ పురుషుడు బృందావనం సహస్రారం (సహస్రదశపద్మం) గోప సుందరులు అంతఃకరణ వృత్తులు శ్రీకృష్ణుడి మురళీనాదం యోగులు విశే ప్రణవం ఈ నదం విన్నంతనే గోపసుందరులు విషయవాసనావాసితమైన సంసారాన్ని త్యజించి పరమాత్మరూపుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి చేరవస్తారు

వాస్తవంలో కుండలినీ జాగృతి పొందినంత మాత్రాన లాభంలేదు పైకి పోయేటప్పుడు ఆనేక బాధలు వస్తాయి వాటిని అధిగమించాలి నాభిచక్రభేద నంతో కొన్ని అల్పసిద్ధులు అభిప్రాయ అహంకారం పెరుగుతుంది గోపకలకిది వచ్చింది శ్రీకృష్ణుడు అంతర్నికుడవుతాడు హృదయంలో ఉన్న అనాహతచక్ర భేదనంతో తన్మయావస్థ వస్తుంది ఇదే గోపస్త్రీలకి వచ్చింది భూమధ్యంలో ఎడ మానమైన అజ్ఞచక్రాన్ని కుండలినీ చేరనప్పుడు నాభికునికి చైతన్య త్రికాలజ్ఞతలు

కలుగుతాయి గోవకల కివి లభించి శ్రీకృష్ణుడియందు పరమాత్మ భావం కలిగి ఇలా అంటారు

“న ఖలు గోపికానందనో భవాభిలషేహినా మంతరాత్మ దృక్
(శ్రీమద్భాగవతం - 10 31 4)

శక్తిశక్తుల సంయోగం సహస్రదశపద్మంలో జరిగిన వెంటనే ఆనంద లహరిలో యోగి విహిస్తాడు ఈ విధంగా యోగుల అంతఃకరణంలో నిత్యం రాస లీల జరుగుతూనే ఉంటుంది

రాసలీలకి రాక్షడికి వ్యాఖ్యచేస్తూ న్వామి హరిహరానంద సరస్వతి (కర పాత్రీణీ) శ్రీకృష్ణుణ్ణి తత్వపదార్థం అనీ గోపాంగనల్ని త్వం పదార్థం అనీ స్వీకరించి వీరి పారస్పరిక క్రిడయే రాసక్రిడ అన్నారు

(భగవత్తత్వం పుట 218)

ఈయన ఎప్పటితో భగవంతుడు, గోవకలు కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపులే కనుక ఈ లీల ఆప్రాకృతం మర్మాదోల్లంఘనం అనే ప్రశ్నే దీనివిషయంలో ఉత్పన్నం కాదు

వేదవీధివిధికులైన శ్రీ మోతీరాల్ శర్మ రాసపంచాధ్యాయకి వైదిక పరిభాషలో సమన్వయం చేశారు గచ్చతీరి గౌ. అనే వ్యవృత్తి సమసరించి గతి భావమున్న సౌమప్రాణినే పారమేశ్వ గోతత్వరూపంలో గ్రహించారు గతి ప్రధా మైన గోతత్వ సందారంవల్ల ఈ లోకం గోష్ఠానం అయింది ఈ గోష్ఠానానికి నామవేదాన్ని అనుసరించి గోసపం అనే సంజ్ఞ ఉంది ఇదేపౌరాణిక పరంపరతో గోలోకం గత్యర్థక వ్రణ్ ధాతువు ననుసరించి ప్రజభామం అయింది ఇది ప్రజభామంలో అంగిర భృగుదార ప్రవహిస్తున్నాయి వీటివల్ల క్రమంగా శబ్దార్థాల స్పష్ట జరిగింది ఈ దారల్ని క్రమశః సరస్వతి అంబుణి అన్నారు పౌరాణిక పరంపరలో అంబుణినే రాధ అన్నారు

(శ్రీ మోతీరాల్ శర్మ 'సాంస్కృతిక్ వ్యాఖ్యాన్ పంచక్'
పుట 207-210)

ఈ ప్రకారంగా విధిన్న పురాణాలలో రాసలీలా విషయకాలైన భావం మనకు ఆధ్యయనంవల్ల తెలిసింది ఏమిటంటే రాసలీలయొక్క సూక్ష్మ

తత్త్వం హరివంశ బ్రహ్మపురాణ, విష్ణుపురాణాల్లో క్రమవికాసాన్ని పొంది శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణంలో ఛార్వదూపంలో వికసితమయింది అని పద్మపురాణ బ్రహ్మవైవర్తపురాణాల్లో ఉత్తర కాలీ మైన ప్రభావం స్పష్టంగా కనబడుతుంది

అధితౌతిక దృష్టితో పరిశీలించి చూచినప్పుడు శ్రీమద్భాగవతపురాణంలో అభివర్ణితమైన రాసలీలావర్ణనవల్ల కృష్ణసంబంధమైన రెండు విషయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మొదటిది-పరమహంసలి సాధకులికి భక్తులికి సాధనాపద్ధతిని ఉపదేశించడం రెండోది-కామదేవుడి దర్పదశంవల్ల అతనిపైని విజయప్రాప్తిని పొంది తన పూర్ణావస్థానిని ప్రమాణితం చెయ్యడం ఈ రెండు ముఖ్య లక్ష్యాలు శ్రీకృష్ణుడు సాధించాడు

శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణవక్త జీవన్ముక్తుడు పరమయోగి అయిన శ్రీశుక దేవుడు శ్రోతలు-పరీక్షిస్తూచారాజు అసంఖ్యాక పరమహంస శ్రేణులైన ముని జనులు ఇంక పరీక్షితో కేవలగృహస్థుడు కాదు విప్రకావదగ్గుడై తన మృత్యువునినాటికేదవనాడు ప్రతీక్షిస్తూ విరక్తుడై ఉన్నాడు ఇంక శుకుడో విరాగి ఈ విరిక్తినిచూస తండ్రి వ్యాసుడంతటివాడు పుత్రా! అని మోషస్తూ పసంలో తిరుగుతూ ఉంటే ప్రతి వృక్షమూ ఆ శబ్దాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఆయన జ్ఞానాన్ని అవహాస్యం చేసేందట! అంటే శ్రీశుకుడెంత విరక్తుడో తెలుస్తుంది

యం ప్రప్రజంత మనుపేత మపేత కృత్యం ద్వైపాయనో
విరహకాతర ఆజుహావ ।

పుత్రేతి తన్మయతయాతరవోఽ భినేదుస్తం సర్వభూత హృద
యం యునిమానతోఽన్మ॥ (శ్రీమద్భాగవతం-1, 2 2)

ఇంక శుకుడు గోదోహన కాలం కంటే ఏ గృహస్థు ఇంట ఉండడు శ్రీ పురుష భేదదృష్టి లేదాయనకి

"స గోదోహన మాత్రం వా గృహేషు గృహమేధినామ్"
తద్వీక్ష్య పృచ్ఛతి మునో జగదుస్త వాన్తి । శ్రీ పుంధి
దా నతు సుతస్య వివిక్త దృష్టేః ॥

(శ్రీమద్భాగవతం 1 4 85,)

ఈ పరిస్థితుల్లో కామభావన చెయ్యడమే హాస్యాస్పదం

శ్రీమద్భాగవతానికి ఇంకోపేరు పారమహంసీసంపదా తా ప్రపరత్యయం చివర ఇది పారమహంస్యాం సంహితాయాం అని ప్రమాణితమై ఉంది అంటే పరమహంసలతో (కు) సంబంధించింది అన్నమాట (పరమహంసానాం ఇయం పారమహంసీ) ఈ విధంగా రానవందాధ్యాయ అంతా పరమహంసల కుద్దేశించ బడింది అన్నమాట

శ్రీధరస్వామి రానవందాధ్యాయకి తీక వ్రాసేసందర్భంలో మంగళాచరణ శ్లోకంలో ఇలా వ్రాశాడు బ్రహ్మదిదేవతల్ని జయించడంతో కామదేవుడు దర్పితుడు అయ్యాడు దాన్ని దళనంచేసిన రానమండం భూషణమయిన శ్రీవతికి జయం అన్నాడు ప్రథమశ్లోకవ్యాఖ్యలో రానవందాధ్యాయ సర్వథా నివృత్తి పరమసి కామదేవుడిపై విజయం సాధించడం రాసక్రీడ ప్రధానోద్దేశమని వ్రాశాడు

బ్రహ్మదిజయ సంయాథ దర్పకందర్ప దర్పహా ।

జయతి శ్రీపతి గ్లోపీరాసమండల మండనః ॥ (శ్రీధరస్వామి)

తస్మాత్ రాసక్రీడా విడంబనం కామవిజయ స్థాపనాయేత్యేవ తత్త్వమ్ । కించ శృంగారకథాపదేశేన విశేషతో నివృత్తి పరేయం పందాధ్యాయా ॥

(శ్రీమద్భాగవతం - 10, 29, 1 తీక)

నామాన్య బుద్ధిననుసరించి కొందరు వ్యక్తులు రాసలీలకి కామవికారాని సంబంధం కలుపుతున్నారు ఇది పొరపాటు శ్రీమతి బెసెంట్ ఇలా వ్రాసింది

'What but an unclean mind can see aught that is impure in the child dancing as lover and beloved ? Let us turn from this, remembering that till the nineteenth century this story provoked only devotion and not ribaldry and it is only with the coming of the grosser type of Western thought that you have these ideas put into the Bhagvat Puran "

—Annie Besant

మొట్టమొదటి విషయం 7 సంవత్సరాలవయస్సులో గోవర్ధనధారణ
తీలని ప్రదర్శించాడు శ్రీకృష్ణుడు

కర్మ సప్తహాయనో బాల కర్మ మహాద్రి విధారణమ్ ।

తతో 5ో జాయతే శంకా ప్రజనాథ తవాత్మజే ॥

(శ్రీమద్భాగవతం - 10 26 14)

రాసక్రీడార్థం శ్రీకృష్ణుడు అనేకదేహాల్ని ధరించినా దనదానికి నిదర్శనాలు
చాలా ఉన్నాయి

అంగనా మంగనా మంతరే మాధవో

మాధవం మాధవం చాంతరేణాంగనా ।

ఇత్థమాకల్పితే మండిలే మధ్యగః

సంజగౌ వేణునా దేవకీసందన ॥

(హరివంశ విష్ణువర్ణంలో (20 25) నీలకంఠుడు ఉద్ధరించిన శ్లోకం)

రాసలీలలో శ్రీకృష్ణుడు తన యోగశక్తిద్వారా ప్రతి ఇద్దరి (గోవింధం)
మధ్యా ఉంటాడు గోవింధం పతుల దగ్గర, గోవింధం చావంలోనూ ఉంటాడు

“మన్యమానాః స్వపార్శ్వస్థాన్ స్వాన్ స్వాన్ దారాన్

ప్రజౌకసః” (శ్రీమద్భాగవతం 10, 33, 38)

పౌరాణిక పరంపరలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవానుడే

“ఏతే చాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తుభగవాన్ స్వయం”

(శ్రీమద్భాగవతం- 1, 3, 28)

శ్రీకృష్ణుడి పుట్టావతారం మీద మొట్టమొదట బ్రహ్మకి ఇంద్రుడికి కూడా
సందేహం కలుగుతుంది బ్రహ్మ గోవుల్ని గోపబాలకుల్ని చాచివేస్తాడు
శ్రీకృష్ణుడు ఒక సంవత్సరకాలం అన్ని రూపాలు తానే ధరించి ఉంటాడు

అంభోజన్మజని స్తదంతరగతో మాయార్ప కస్యేశితు ।

ర్ద్రాక్షుం మంజు మహిత్య మన్యదప తద్వత్సానితో వత్సపాన్ ॥

నీత్యాన్యత్ర కురూద్యహంతరదధాత్థేఽపస్థితోయః పురా ।
 దృష్ట్వామాసురమోక్షణం భగవతః ప్రాప్తః పరంవిస్మయమ్ ॥
 తతః కృష్ణో ముదంతర్దుం తన్మాతృశాణాంచ కన్యచ ।
 ఉభయ యత మాత్మానం చక్రే విశ్వకృదీశ్వరః ॥

(శ్రీమద్భాగవతం- 10, 13, 15, 18)

బ్రహ్మకి సందేహంతీరి శ్రీకృష్ణుణి పరబ్రహ్మ అని గ్రహిస్తాడు ఇందు
 డికీకూడా సందేహంకలిగి పరీక్షగా కుంభవృష్టి పరిపస్తాడు

స్తూణా స్తూలా వర్షధారా మంచత్స్వద్రేమ తీక్ష్ణకః ।

జలౌఘైఃప్లావ్యమానా భూర్నాదృశ్యత నతోన్నతమ్ ॥

(శ్రీమద్భాగవతం 10 25 10)

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధనధారణచేసే తన పూర్ణావతారాన్ని స్పష్టం
 చేస్తాడు

“దధార లీలయ కృష్ణశృత కమివ బాలకః”

(శ్రీమద్భాగవతం 10, 25, 19)

మన్మథుడికి ఈ సందేహం కలుగుతుంది శతకోటి గోవికల యూతంతో
 ఒక దుర్గరచన జరుగుతుంది కామదేవుడు దీనితో ప్రవిష్టుడవుతాడు శరత్కాల
 జ్యోత్స్న, కాలిందీపులినం సుగంధనమీరం మొదలైన ఉద్దీపనాలన్నీ కామదేవుడికి
 అనుకూలంగా ఉంటాయి ఆ పరిస్థితుల్లో శ్రీకృష్ణుడు రాసలీల జరిపి కామదేవుణ్ణి
 జయిస్తాడు

రాసఎంబాధా యితో ప్రథమశ్లోకం భగవాన్ తో ప్రారంభం అవుతుంది
 ఇందులో ప్రయోగింపబడిన ఉపమానాలన్నీ ఆత్మారామ ఎన్నడూ మన్మథ,
 యోగేశ్వర మొదలయిన పరమాత్మునికి చెల్లేవీ

చిన్న ఎల్లవాడు సీటిలోనో అద్దంలోనో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకొని
 ఆడుకొన్నట్లే శ్రీకృష్ణుడు రాసలీల చేశాడు అంటుంది పురాణం

రేమీ రమేశో ప్రజసుందరీభిర్యథార్పకః స్వప్రతిబింబ విభ్రమః ।

(శ్రీమద్భాగవతం 10, 33, 17)

రానపంచదామికి ఫలశ్రుతిగా పురాణంలో ఈ శ్లోకం ఉంది
 విక్రీడితం ప్రవచనాః రిదం చ విష్ణోః
 శ్రద్ధాన్వితోఽను శృణుయాగత వర్ణ మద్యః ।
 భక్తిం పరాం భగవతి ప్రతిభక్తకామం
 హృద్రోగ మాశ్విపవానోత్మచిదేః ధీరః ॥

(శ్రీమద్భాగవతం 10, 88 40)

రాసలీలాశ్రవణ మననాదులవల్ల శ్రీకృష్ణ భక్తికలిగి భక్తుడు హృద్రోగమై
 పీడించే కామాన్ని శిశుుంగా పరిరక్షించి గలుగుతున్నాడు అని ఎండితార్థం
 దీన్ని బట్టి రాసలీలా పరమార్థం స్వయంస త్త మహిమోంది గదా !

శ్రీమద్భాగవతంలో - విశేషించి రానపంచదామి లో ప్రకటికృతమయ్యే
 గోపీకృష్ణ రక్తి ఆప్రాకృతం కా గ్రహించాలి తాళకబగతులోని శ్రీ సుధామ
 సంబంధానికి పారమహంస సమాభ గా పేర్కొనబడిన శ్రీమద్భాగవతంలోని
 గోపీజనుల రాగానుగ భక్తికి పోలికలేదు పోల్చాలన భావనే పాపహేతు
 వని విశుద్ధభక్తులందరూ ఎక్కసినేవేదే ! వీరందరు ఆయన అంతరంగిక భక్తులు
 దీనిలో చాలావర్గాలకు చెందినవరున్నారు కొందరు సేవకులు కొందరు సఖులు
 కొందరు ఎత్తుతుల్యులు, కొందరు బ్రయురాల్రు ఈ వర్గాలు ఆయా భక్తులను
 సరించినమార్గాలను బట్టి మనం ఏర్పర్చుకొన్నవి ఈ భక్తులగుూ శ్రీకృష్ణుడే
 ఇలా అన్నారు

'నకర్హి చిన్మత్సరాః శాంతరూపే సంశ్యంతినో నేఽనిమిషో
 లేడి హేతిః ।

యేషా మహం బ్రయ అత్మాసుతశ్చ సఖాగుయః సుహృదో
 దైవమిష్టమ్ ॥ (3 25 శ్లో 88)

దీనిలోని మత్సరా అనే శబ్దం ఆ అనురక్తులనే సూచిస్తుంది అన్నారు
 భగవంతుడు వారు నన్ను తమ ఆత్మ అని మిత్రుడని పుత్రుడని స్వామి అని
 సుహృదుడని, భగవానుడని పరమలక్ష్మనుని భావిస్తారు అన్నారు

వీరిలో తనను హృదయేశ్వరుడని భావించి అత్కార్పణం చేసుకొన్న గోప
 కలను గూర్చి ఇలా అంటారు

"న పారయేఽహం నిరవద్య సంయుజాం
 స్వసాధుకృత్యం విబుధాయుషావహః ।
 యామాఽభజన్ దుర్జయగేహ శృంఖలాః
 సంవృశ్యుః ప్రతియాతు సాధునా ॥" (10 82, 22 శ్లో)

ఎవరికి సులభసాధ్యం కాని సంసార శృంఖలాలనుత్రెంచి పారవేసివచ్చి
 నన్ను సేవించారు నేను మీకు చాలా ఋణపడిఉన్నాను దేవతల ఆయుష్కాల
 పరిమితిఉన్న కాలందేత కూడా నేను మీ విషయమై న కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చ
 లేను అంటాడు ఆయ

గోవింద భక్తి సర్వోత్కృష్టమైనదని ఆయనే ఇలా అంటాడు

"మయి భక్తిర్హి భూతానామమృతత్వాయ కల్పితే ।
 దిష్ట్యా యదా సీన్మత్స్నేహోభవతినాం మదాపనః ॥"

(10 82, 44 శ్లోకం)

గోవిందకు తన సాక్షాత్కారం చరికి తు యందున్న స్నేహసంపద చేతనే
 కలుగుతోందని ఆయన శంతోక్తిగా చెప్పులాడు

లోకిక కామదానలేని మదురభక్తికి కాఙ్గాది కావడమే శ్రీసుద్భాగవతం
 లోని దశమస్కంధంలోని రాస పంచ ధ్యాయి వైశిష్ట్యం

కృష్ణాత్పరం కిము తత్త్వ మహం స జానే

అనుబంధం-3

అవతారాలు గ్రహాలు దేవీదేవతలు శాంతి ప్రక్రియలు

మనపూర్వుల దృష్టి సమన్వయ దృష్టి భిన్న భిన్నంగా పైకి కనబడే వివిధ విజ్ఞానివిషయాలలో సన్నిహితత్వాన్ని దరించి మనకు వాటిలోని ఏకత్వాన్ని చూపించడం వారి సంప్రదాయం ఈ సమగ్రదృష్టితో చూచిన వారికి—సమగ్రహాలకు, అవతారాలకు సంబంధం కనబడింది ఈ దృష్టితో పరిశీలించిన పరాశర మహర్షి తన బృహత్పరాశరహోరా శాస్త్రంలో దీని వివరణ కొంత ఇచ్చాడు జ్యోతిశ్శాస్త్రం కూడా వేదై స్సహ సముద్భూతం వేద చక్షు స్సనాతనమ్ అనే పదనానుసారం బ్రహ్మముఖంనుండే ఆవిర్భవించింది కనుక సనాతనం దీనికి వేదచక్షువు అనే గౌరవం కూడా ఉంది మిగిలిన శాస్త్రాలన్నీ అపరోక్షాలుగా జ్యోతిషం ప్రత్యక్షం అని పేరు పొందింది (అపరోక్షాణి శాస్త్రాణి వివాదాస్తేషు కేవలం ప్రత్యక్షం జ్యోతిషం శాస్త్రం చం దార్కాయత్రసాక్షిణాః) వేదాంగంగా దీని కున్న ప్రసిద్ధి సర్వవిదితం జ్యోతిశ్శాస్త్ర ప్రప ర్తకులలో పరాశరమహర్షి ఒకరు స్కందత్రయాయ్మక మైన ఈ శాస్త్రంలో (స్కందత్రయాయ్మకం శాస్త్రమాద్యం నద్ధాంత సంజ్ఞికమ్ ద్విత్వీయం జాతకం స్కంధం తృతీయం సంహితాహ్వాయమ్॥) ద్విత్వీయమైన జాతకస్కంధానికి హోరా అని పేరుకూడా ఉంది ఇది పరిభాగం దీని విషయమై అనేక మహద్దల గ్రంథాలున్నా కలెపారా శరీహోరాప్రత్యక్ష పరిదాయినీ అనే ప్రాచీనులమాట ననుసరించి, ఈ హోరాశాస్త్ర గ్రంథం యొక్క తద్రచయిత యొక్క వైశిష్ట్యం తెలుస్తూనే ఉంది ఈ గ్రంథంలో ప్రస్తుతం మనకు మొదటిదైన సృష్టి క్రమకథనాధ్యాయము , రెండవదయిన అవతారకథ నాధ్యాయము కావలసినవి వీటి ననుసరించి ఈ విషయమై పరాశరమహర్షి అభి ప్రాయాలు అన్నీ అవతారవిషయంలో—ఇతర ఋషులు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలతో పూర్తిగా ఏకీభవించనక్కరలేదనీ ఏకీభవించలేదనీ ముందుగా గుర్తించాలి ఆర్వాదీనకాలంలో బయలుదేరిన గ్రంథాలు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలకు ఇవికొంత భిన్నంగా ఉండడమూ సముచితమేగదా! ఆయా సంప్రదాయాలకు చెందిన ఆచార్య పురుషుల తాత్త్విక సిద్ధాంతాలకు వీటికి పోలికలు, తేడాలు కూడా ఉండడం

సహజమే అనాలి జ్యోతిశాశ్రు గ్రంథంలో ఇవి బోలుచేసుకోవడం మనపూర్వం
సమ్మగ్ధులై నదర్శనం ఇదే దృష్టితో దేవతావతారాలకు గ్రహాలకు గల
సంబంధాన్ని వివరించారు నవగ్రహాలను గూర్చి ఇలా అన్నారు

‘రా సూర్యవతారసూర్యస్య చంద్రస్యైదునాయక ।

నృసింహోభూమిపుత్రస్య బుద్ధస్సోమసుతస్యచ ॥

వామనోవిబుధేజ్యస్య, భార్గవోభార్గవస్య చ ।

కూర్మోభాస్కరపుత్రస్య, నైఋతీయస్య సూకర ॥

కేతోర్మీనావ తారశ్చయే చాన్యేతేప ఖేటజా ।

పరాత్మాంశోఽధికోయేషు, తే నర్వేభేచరాభిధాః ॥

(బృహత్పర శరహారా శాస్త్రమ్ అవతారకథనాధ్యాయమ్

శ్లోకములు-5, 6, 7 సూర్యుడు రాముడు చంద్రుడు కృష్ణుడు

కుజుడు-నృసింహుడు, బుధుడు బుద్ధుడు గురుడు-వామనుడు

భార్గవుడు (శుక్రుడు) పరశురాముడు శని-కూర్మము,

రాహువు-పరాహుము కేతువు మీనము వీనికి భిన్నమైనవికూడా ఖేటజము
(గ్రహజము)లే వేనియందు పరమాత్మాంశ అధికమో అవి ఖేచర నామదేయాలు
(దేవవాచకాలు)

కొన్ని ఈ అవతారాలతో పరమాత్మాంశపూర్ణంగా ఉన్న అవతారాలు,
పూర్ణావతారాలు జీవాంశం అధికంగా ఉన్నవి కొన్ని ఈభేదాలను శ్లోకరూపంలో
వివరించడం జరిగింది

ఈ విషయాలన్నీ పరాశరసుహర్షి మైత్రేయునకు చెప్పినట్లుంది

“రామః కృష్ణశ్చ భోవిప్ర! నృసింహః సూకరస్తథా ।

ఏతే పూర్ణావతారాశ్చ హ్యన్యే జీవాంశ కాన్వితాః॥’ (శ్లో 2)

(భోవిప్ర! (మైత్రేయా-అని సంబోధన)రాముడు, కృష్ణుడు, నృసింహుడు
పరాహం-అనే నాలుగు పూర్ణావతారాలు మిగిలిన-మత్స్య, కూర్మ వామన,
పరశురామ బుద్ధ, కల్కి అనే అవతారాలతో జీవాంశ అధికం)

జన్మలేకటి పరమాత్మ అవతారాలు అనేకం అని జీవులకు స్వస్వకృత కర్మఫలాలు ఇచ్చే సూర్యగ్రహాది స్వరూపుడైన జనార్దనుడనే రూప విశేషం ఒకటి ఉందని దైత్యనాశనం కోసం దేవబలాభివృద్ధికోసం ధర్మసంస్థాపనకోసం శుభప్రదాలైన అవతారాలు సూర్యాది గ్రహాలవల్ల జన్మించాయని పరాశరుని మతం అన్నింటికి వెరుక జనార్దన రూపం నిలిచి ఉన్నదన్నమాట

అవతారాణ్యనే కాని హ్యజస్మ పరమాత్మః ।

జీవానాం కిర్మఫలదో గ్రహరూపీ జనార్దనః ॥

దైత్యానాం బలనాశాయదేవానాం బలవృద్ధయే ।

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ గ్రహాజ్ఞాతా శుఖాః క్రమాత్ ॥

(శ్లోకాలు 3, 4)

పరాశరుడు స్పష్ట క్రమాద్యాయాన్ని వివరిస్తూ అద్వితీయుడు అవ్యక్త స్వరూపుడు అయిన విష్ణువు అనాది సర్వ ప్రభువు శుద్ధసత్త్వం, జగత్సామి నిర్గుణుడైనా త్రిగుణాన్వితుడై సంసారకారకుడవుతున్నాడు తన ఏకాంశతో సృష్టి స్థులను అవలీలగా చేస్తున్నాడు మిగిలిన మూడు పాదాలను (అంశాలను) అమృతస్వరూపులు, తత్త్వధర్మములు అయిన మహానుభావులు తెలుసుకొంటున్నారు అని ఈ విధంగా వ్రాశాడు

"వృక్షావృక్షాత్మకో విష్ణుర్వాసుదేవస్తుగీయతే ।

యదవృక్షాత్మకో విష్ణుశ్చక్తిర్ద్యయ సమన్వితః ।

వృక్షాత్మకస్త్రిభిశ్చక్తో కథ్యతేఽనంత శక్తిమాన్ ॥"

వృక్షావృక్ష స్వరూపుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు వాసుదేవుడని ఎలువబడు తున్నాడు అవ్యక్త స్వరూపుడైన మహావిష్ణువు శక్తిర్ద్యయ సమన్వితుడు వృక్షా త్మకుడు శక్తిత్రయ సమన్వితుడు తరువాత ఈవిధంగా పరాశరుడు వివరించాడు

'సత్త్వప్రదానా శ్రీశక్తిః భూశక్తిశ్చరణోగుణా

శక్తిస్తృతీయా యాప్రోక్తా నీలాఖ్యాధ్వంతరూపిణీ

వాసుదేవశ్చతుర్థోభూత్ శ్రీశక్త్యా ప్రేరితో యదా

సంకర్షణశ్చ ప్రద్యుమ్నోఽనిరుద్ధతీ మూర్తిధృక్

తమశ్చక్త్యాన్యితో విష్ణురేవ స్సంకర్షణాభిదః

ప్రద్యుమ్నోరణసా శక్త్యా నిరుద్ధః సత్త్వయాయుత 12,13 14

(ఈ శక్తులలో సత్త్వ ప్రధానమైనది శ్రీశక్తి రజోగుణ ప్రధానమైనది భూశక్తి తమోగుణ ప్రధానమైనది నీలాశక్తి ఈ శక్తిత్రయానికి భిన్నుడైన వాసుదేవుడు సత్త్వగుణ ప్రధాన అయి శ్రీశక్తిచేత ప్రేరితుడై-సంకర్షణ ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధ రూపాలను ధరిస్తున్నాడు తరువాత తిరిగి సంకర్షణుడు నీలా శక్తితోను ప్రద్యుమ్నుడు భూ(రణః) శక్తితోను అనిరుద్ధుడు సత్త్వశక్తితోను కూడికొని ఉంటున్నారు)

మహాన్ సంకర్షణాజ్ఞాతః ప్రద్యుమ్నాద్యదహం కృతిః

అనిరుద్ధాత్స్వయంజాతో బ్రహ్మహంకారమూర్తి ధృక్

సర్వేషు సర్వశక్తిశ్చ స్యశక్త్యాధికయాయుతః"

(సంకర్షణుని వలన మహాత్ము ప్రద్యుమ్నునివలన అహంకారము, అనిరుద్ధుని వలన అహంకార స్వరూపుడైన బ్రహ్మ స్వయంగా జన్మించారు వీరు ముగ్గురు పూర్వోక్తశక్తులతో కూడియే ఉన్నారు)

మళ్ళీ అహంకారం-సాత్త్విక (వైకారిక) రాజస (తైజస) తామస(భౌతిక) తేదాలతో ఉన్నది వీనిలోని వైకారికాహంకారం వలన దేవగణం (దిక్కు, చాయపు, సూర్యుడు మొదలైనవి) తైజసాహంకారం వలన ఇంద్రియగణాలు, తామసాహంకారంవలన భూతాదిగణం(పంచభూతాదులు)ఉద్భవించాయి తరువాత

శ్రీ శక్త్యా సహితో విష్ణుః సదాపాతి జగత్త్రయమ్ ।

భూశక్త్యా సృజతే బ్రహ్మ నీలాశక్త్యా శివోఽత్తి హి॥"

(మహావిష్ణువు శ్రీ శక్తితో కూడి జగత్త్రయాన్ని రక్షిస్తున్నాడు బ్రహ్మ భూశక్తితో కూడి జగత్త్రయ సృష్టి చెస్తున్నాడు శివుడు నీలాశక్తితో కూడి జగత్త్రయాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు)

సర్వజీవులలోను పరమాత్ము ప్రకాశిస్తున్నాడు సమస్త జగత్తు బ్రహ్మ యందు స్థితమైఉంది సమస్త జీవులలోను జీవాంశ పరమాత్మాంశ అనే రెండు

అంశాలు ఉన్నాయి కొన్నింటిలో - సూర్యాది గ్రహాలలో బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలలో అవతారాలలో - పరమాత్మాంశ అధికం మిగిలిన వాటిలో జీవాంశ అధికం

సూర్యాదయో గ్రహస్సర్వే బ్రహ్మకామ ద్విషాదయః ।
ఏతేచాన్యేచ బహు పరమాత్మాంశకాధికాః ॥'

ఈ విధంగా - అవతారాలకు గ్రహాలకు సృష్టజాతానికి పరమేశ్వరునితో ఉన్న సంబంధాన్ని జ్యోతిషశాస్త్రంకూడా చెప్పింది పరమాత్మాంశ అధికంగా ఉన్న అవతార విగ్రహాలు ధర్మసంస్థాపనార్థం ఉదయిస్తే (అవి కర్మానుభవం కోసం పుట్టినపుకాల సుఖదుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లు స్థూలదృష్టికి న బదుతూ ఉన్నా కర్మబద్ధులను తరింపజేయడానికి అవతరించిన భగవద్రూపాలు అవి జీవాంశసంఘాతులకు మనుష్యాదులు తమతమ కర్మఫలాదులను అనుభవించడానికి పుట్టుతున్నారు గ్రహాలకు అవతారాలకు సంబంధం ఉండడంవల్లనే గ్రహానుకూలంలేనప్పుడు - ఆయా సంబంధించిన అవతారాల వూజాదికంచేసే వాటి ఆచూకూల్యాన్ని సంపాదించవలసినదిగా పెద్దలు నిర్ణయించారు దశావతారాల స్తోత్రాదికం గ్రహశాంతికోసం పఠించవలసినదిగా) బీజాక్షరాలమంత్రాలు జపించవలసినదిగా నియమించారు ఈ సందర్భంలో కవితార్కికనంహ సర్వతంత్ర స్వతంత్ర వేంకటాచార్యా వేదాంత దేశికులవారు వ్రాసిన దశావతార స్తోత్రాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చును స్తోత్రప్రారంభం ఇలా చేశారు

'దేవో నః శుభమాతనోతు దశదా నిర్వర్తయన్ భూమికాం
రంగే భామని లబ్ధనిర్చరరనై రద్యక్షితో భావుకైః ।
యద్భావేషు పృథగ్వి దేష్వనుగుణాన్ భావాన్ స్వయం బ్రుభతీ
యద్ధర్మైరిహ దర్శిశీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా ॥'

తరువాత నవగ్రహాలకు, గుళి కునకు మొత్తం పదిళ్లీకాలు వ్రాశారు కేతువును మత్స్యావతారం శనికి - కూర్మావతారం, రాహువునకు - వరాహావతారం * జు కు సృసింహావతారం, గురువునకు - వామనావతారం శుక్రునకు - పరశురామావతారం సూర్యునకు రామావతారం గుళికునకు - బలిరామావతారం చంద్రునకు - కృష్ణావతారం, బుధునకు - కల్కావతారం సూదిస్తూ ఆయా అవతారాల వర్ణనాత్మక

శ్లోకాలు వ్రాశారు తరువాత అన్ని గ్రహాలను సూచించిన అవతారాలన్నింటిని కలిపి సమాహారంగా ఒక శ్లోకంలో వర్ణించారు

“ఇచ్ఛామీన, విహారకచ్ఛప, మహాపోతిస్య దృచ్ఛాహరే
రజ్జావామన, రోషరామ కరుణాకాకుత్స్థ మేలాహలిన్
క్రీడావల్లవ, కల్కివాహన దశాకల్పి తి ప్రత్యహం
జల్పంతః పురుషాః పునంతు భువనం పుణ్యోఽమ పణ్యాపణాః॥”

(రజ్జావామన అనేదానికి మాయావామన పారాంతరం)

పరిశ్రుతిగా ఇది వ్రాశారు

“విద్యోదన్వతి వేంకటేశ్వరకవౌ జాతం జగన్మంగళం
దేవేశన్యదశావతార విషయం స్తోత్రం వివక్షేత యః ।
వక్త్రేతస్య సరస్వతీ భహుముఖీ భక్తిః పరామానసే
శుద్ధిః కాఽప తనో దిశానుదశి సుఖ్యాతిశ్శు ఖాజ్యంభుతే॥”

శ్రీ వరాళదుల గ్రంథానికి, శ్రీ వేదాంత దేశికుల స్తోత్ర విషయానికి కొన్ని తేడాలు కనబడుతున్నాయి వరాళదుల గ్రంథంలో గుళికు ని ప్రస్తావన లేదు శ్రీ వేదాంత దేశికుల స్తోత్రంలో బలరాము నితో గుళికును సంబంధం ఉంది గుళికుని ప్రస్తావన లేకపోవడంతో బాటు బలరాముని ప్రస్తావనకూడా వరాళదుని గ్రంథంలో లేదు శ్రీవేదాంత దేశికుల స్తోత్రంలో బుద్ధుని ప్రస్తావన లేదు! వరాళుని గ్రంథంలో ఉంది!

పరమేశ్వరుని (శ్రీమన్నారాయణుని) అవతారాలకు ఆయన సృష్టియే ఆయి కిర్మఫలాన్ని ఇచ్చే గ్రహాలకు సంబంధం ఉండడం సముచితం ఇందువల్ల ఆ వరాత్పురుని వివిధావతారాల ప్రార్థనాదులవల్ల గ్రహానుగ్రహం కిలగడం నిజానికి ఆయన అనుగ్రహం అన్నమాట సహజమూ సర్వసమ్మతం

మనపెద్దలు ప్రత్యేకంగా దేవతలను పేర్కొని ఆయా దేవతల అనుగ్రహం వల్ల గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్పడంలోను ఈ ధర్మసూక్ష్మమే ఉంది ఆ దేవతలందురు ఆ పరమేశ్వరుని విభిన్న వ్యక్తరూపాలే అనే విశ్వాసం దీనికి

పునాది సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం వ్రతిగచ్ఛతి అనే సూక్తి వెనుకనున్న పరమార్థం ఇదే!

యా ఏద్యా శివకేశవాది జననీ అని వర్ణిత అయిన ఆ జగజ్జనని పాదార వింద సేవ నవగ్రహ దోష నివృత్తికోసం అవశ్యకర్తవ్యమని అది సంపూర్ణపల దాయిని అని చెప్పారు ఆమె పాదపద్మాలయందే గ్రహాల లక్షణాలనన్నింటిని సమన్వయపరిచి వాటి సంసేవనంవల్ల గ్రహదోషాలు నివృత్తి అవుతాయి అని వర్ణిం చారు ఇలాంటి వాటిలో ముకవంచశతి లోని పాదారవిందశతకం లోని క్రింది శ్లోక్ని పేర్కొనవచ్చును

దదానో ఐ స్వత్తా మమృత నిలయే తోహితవపుః
విసప్రమాణాం సౌమ్యో గురురప కవిత్యంచ కలయన్.
గతౌమందో గంగాధర మహిషకామాక్షి భజతాం
తమఃకేతుర్మాతస్తవ చరణపద్మో విజయతే ॥

జగజ్జనని గంగాధర మహిష కామాక్షిపాద పద్మాలు నవగ్రహ లక్షణ లక్షితాలైనట్లుగా దావితాలై వర్ణితాలైనవి ఆ వాదపద్మాలు—భాస్వతను (కాంతిని సూర్యగ్రహం) అమృతత్వాన్ని (చంద్రగ్రహం) తోహితత్వాన్ని (ఎఱ్ఱదనాన్ని— కుజగ్రహం) విసప్రముల ఎడల సౌమ్యత్వాన్ని (బుధగ్రహం) గురుత్వాన్ని (గురు గ్రహం) కవిత్య ప్రదానత్వాన్ని (శుక్రగ్రహం) గతిమందత్వాన్ని (శనైశ్చర గ్రహం) తమస్సునకు కేతుత్వాన్ని (అగ్నిరేజస్సును—కేతురాహువులు రెండూ పాదద్యయం చెప్పనట్లే) ధరించి (పొంది) సర్వాతిశాయులై ఒప్పుతున్నాయి—అని స్థూలార్థం ఇందువల్ల ఆమె చరణ పద్మ సేన గ్రహదోష నివృత్తికారకమన్న మాట!

ఇదీ విధంగా శ్రీశంకరభగత్పాదులు సౌందర్యలహరిలో దేవీ నేత్రత్ర యాన్ని వర్ణించిన శ్లోకం నవగ్రహ దోషనివృత్తికోసం జపంపలనగదిగా పెద్దలు చెప్పుతారు ఆ శ్లోకం ఇది

‘అహస్సు లేనవ్యం తవ నయనమర్కాత్మకతయా
త్రియామాం వామంతే సృజతి రజనీనాయ కతయా।

తృతీయాతే దృష్ట ర్దరదశిత హేమాంబుజ రుచిః
సమాధతే సంద్యాం దివసనిశయోరంతరచరీమ్॥

(శ్లోకం 48)

చతురశ్రంలోని తొమ్మిది గళ్ళల్లోను తొమ్మిది గ్రహాలను నిర్మాణించుచుండిన యంత్రం ఆ తల్లిదక్షిణనేత్రం సూర్యాత్మకంగనుక పగటిని జనింపజేస్తోంది వామనేత్రం చంద్రాత్మకం గనుక రాత్రిని జనింపజేస్తోంది లలాటనేత్రం వహ్నియాత్మకం గనుక ఉభయ సంధ్యలను జనింపజేస్తోంది దీనివల్ల ఆమె కాలాన్ని శాసించేది అని ధ్వని ప్రధానంగా వ్యక్తంచేయడం జరిగింది త్రికాలాన్ని శాసించే ఆమెకు కాలావచ్ఛేద్యత్వం దూరమైనది ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యలో శ్రీ లక్ష్మీధరులు ఇలా వ్రాశారు

'అత్రసూర్యచంద్రాగ్నియాత్మకై సయత్రయేణ భగవత్యాః
అవయవ విశేషేణ (అవయవరూపేణ) దివసనిశాసంద్యాత్మక
కాలత్రయోపలక్షితపక్షమానర్తుయుగకల్పాదికాలోత్పత్తి కథనాత్
భగవత్యాః కాలావచ్ఛేద్యత్వం దూరత ఏవాపాస్త మితిధ్వస్యతే

గ్రహాలు కాలాన్ని అనుసరించిపోయేవే కాలశాసకురాలైన ఆమె కనుసన్నల అవి మెలగవలసినవే! ఆమె అనుగ్రహం లభించిప్పుడు గ్రహదోష నివృత్తి కలుగుతుంది ఈ శ్లోకానికి యంత్రం నవగ్రహ యంత్రమే

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో - కిరాంగుళిసభోత్పన్న నారాయణ దాశాకృతిః అనే నామం (80) ఉంది శ్రీదేవితో యుద్ధం చేస్తున్న భండాసురుడు సర్వాసురాశ్రం అనేదాన్ని ప్రయోగించగా దానినుండి సోమక, రావణ బలి, హిరిణ్యాక్షాది రాక్షసులందరు వుట్టి యుద్ధము చేయసాగారు అప్పుడు దేవి తన కుడి ఎడమచేతుల వ్రేళ్ళతోగొళునుండి శ్రీమన్నారాయణనిదశాపతారాలను సృష్టించి ఆ రాక్షసులను నాశనం చేయించింది ఈ నామానికి వాఖ్య వ్రాస్తూ శ్రీభాస్కర రాయలు ఇలా అన్నారు

'కిరాంగుళ్యో దక్షవామ కరద్వయస్య అంగుళ్యః దశతాసాం
సఖసంధిమ ఉత్పన్నస్య నారాయణస్య దశాకృతయః మత్స్యాది
దశావతారాయస్యాస్మా భండాసురేణ సర్వాసురాశ్రం నామసకల

దైత్యోత్పాదన మస్త్రం సర్వాసురాస్త్రం ప్రయుక్తం । తేన సోమక
రావణబలి వారణ్యాశ్వాదయ ఉత్పన్నాః సంతః ఆయుధ్యస్త్రైతతో
దేవ్యాదక్షహస్తాంగుష్ఠాది వామహస్త కల్పికాంతాంగుళినభేద్యః
క్రమేణ మత్స్యకూర్మ వరాహ నారసంహవామస భార్గవదాశరథి
హలదర కృష్ణ కల్కిరూప దశావతారానుత్పాద్యతే నిమాదితా ॥

అయితే సమస్త విషయాలను వేదాంతపరింగా సమన్వయించడం అని
సంప్రదాయంలో ఉంది గనుక ఈ విధానాన్ని కూడా ఆవలంబించి శ్రీ బాస్కర
రాయలు పక్షే అని చెప్పి ఇలా వ్రాశారు

జీవసంబంధినో జాగ్రదాదయోవస్థాః ఎంచేశ్వర సంబంధీని
సృష్ట్యాదీని కృత్యాని పంచేత్యేవం దశాకృతయోవనఖ
మాత్రేణోత్పన్నాః భవంతీ అనాయాసేన ఉత్పద్యంత ఇత్యత్ర
తాత్పర్యం । నారాయణశబ్దో జీవేశ్వరయోరుపలక్షక । దశా
శబ్దో అవస్థాపరః । కృతిశబ్దః కృత్యపరోహా ॥

ఇంకోపక్షంలో - జీవసంబంధమైన జాగ్రత్సృష్ట సుషుప్త్యాది పంచావస్థలు
(పై మూడింటికి తురీయ తురీయాతీతములను రెండింటిని కలపాలి)
ఈశ్వర సంబంధమైన సృష్ట్యాది పంచకృత్యాలు (సృష్టి, స్థితి లయ
అనుగ్రహ తిరోధాములు) కలిసి వది ఇవన్నీ సునాయాసంగా జగజ్జననినఖా
గ్రాలనుండి ఉద్భవించాయి అని తాత్పర్యం నారాయణ శబ్దం జీవేశ్వరుల్ని
తెలుపుతుంది దశా శబ్దాన్ని అవస్థనుగా కృతి శబ్దాన్ని కృత్యపరంగా గమించ
వచ్చును

మా ప జీవితంలో గ్రహం అనుకూల్యం లేనప్పుడు శాస్త్రాలు చెప్పిన
శాంతి క్రియలన్నీ - దేవతావతారలకు గ్రహాలకు గల సంబంధాన్ని పురస్కరించు
కొని పుట్టినవే గ్రహాలు స్వయంగా చేసేది ఏమీలేదు మానవకర్మఫలాన్ని పర
మేశ్వరుని నిర్దిష్టానుసారం మానవులచేత అనుభవించజేసేవి గ్రహాలు మానవులు
గ్రహాలకు చేసే శాంతిక్రియలన్నీ వాటిద్వారా ఆ పరమేశ్వరునకే చెందుతాయి
ఇందువల్ల ఆ పరమేశ్వరుని లేదా ఆ పరమేశ్వరి లేదా ఆయా అవతారాల లేదా

ఆయా దేవతామూర్తుల వివిధాంశాలున్న వారి ఆర్చనాదికం వల్ల ప్రత్యవాయాలు తొలగిపోతాయి అనే విశ్వాసం ఈ శాంతి క్రియలకు పునాది దృఢకర్మ అదృఢ కర్మ అని కర్మను రెండు విధాలుగా సామాన్య విభజన చేశారు అదృఢకర్మ ద్వారా వచ్చే ప్రత్యవాయాదికం ఈ శాంతి క్రియలవల్ల పూర్తిగా తొలగి పోవచ్చును దృఢకర్మ వల్ల వచ్చే ప్రత్యవాయాదికం పూర్తిగా తొలగిపోక పోయినా వాటి దుష్ఫలితాల తీవ్రత తగ్గిపోతుంది నాభుక్తం క్షీయతేకర్మ అన్నట్లు కొంత అనుభవించవలసినవస్తుంది కర్మానుభవం తప్పదన్నా, దుష్కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు శాంతిక్రియలను గూర్చి ఆలోచిస్తాము సుకర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని గురించి వర్ణించుకోము ఇదే విధంగా సుఖప్రారబ్ధం దుఃఖప్రారబ్ధం అని కూడా అన్నారు సామాన్యుడు కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడే ఇది నా ప్రారబ్ధం అనడం ఉందికని సుఖాన్ని అనుభవస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది నా ప్రారబ్ధం అని సామాన్యంగా అనడు! ఇందు వల్ల ప్రారబ్ధం అంటే అది ఏదో కష్టానికి సంబంధించిన మాటగా అర్థం వాడుక లోనికి వచ్చింది!

కర్మానుభవంలోని వైవిధ్యం వివిధ గ్రహాలరాకుల కారకత్వాలను బట్టి తెలుస్తూ ఉంటుంది లేదా, వివిధ గ్రహాల రాకుల కారకత్వాల ననుసరించి ఆయాకర్మ ఫలాలు అనుభవంలోకి వస్తాయి అంటే ఆయాకర్మ ఫలాలను అనుభవించవలసినవచ్చిన వ్యక్తికి, ఆయాగ్రహాలు తదనుగుణంగానే జన్మకుండ ల్యాదులలో ఆశ్రయాన్ని పొంది ఉంటాయి అన్నమాట అయితే మహాపురుషుల అనుగ్రహాలు పొందిన లేదా పరమేశ్వరరానుగ్రహం నాదించిన వ్యక్తిని— దుస్థానాలలో ఉన్నగ్రహాలు కూడా ఏమీచేయలేవు అనే విశ్వాసం ఒకటి ఉంది ఇది అంతా విధి విలాసమే కాదని మానవ ప్రయత్నం కూడా ఒకటి ఉందని రుజువు చేస్తుంది ఈ యుగంలో ఆర్థికం అనిపేరు పొందిన కావ్యకంఠ శ్రీవాంశ్య గణపతి మునులు (1878 1938) రచన 'ఉమాసహస్రం అనే కావ్యంలో ఇలా అంటారు

"అద్రీ తనయాంబ్రుజల జన్మహృదయేస్యాత్ ।

అష్టమగతోఽ విదధాతురవిజః కిమ్ ॥"

ఇదే విధంగా, పూర్వకవి దూర్బది తమ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం'లో ఇలా అంటారు

గ్రహదోషంబులు, దుర్నిమిత్తములు నీకల్యాణ నామంబుఁ బ్ర
త్యహముం జేర్కొను నుత్తమోత్తముల బాదం బెట్టఁగా నోపునే
దహనుం గప్పగజాలునే శిలభసంతానంబు, నీ సేవఁజే
స హతకైశులుగారు గాక మనుజుల్ శ్రీకళహస్తీశ్వరా !

(పద్యం 29)

భక్తి ప్రపత్తులతో పరమేశ్వరానుగ్రహం సంపాదస్తే కర్మజాతాలైః సమస్త
దోషాలు నివృత్తి అవుతాయి అని మనవారి దృఢవిశ్వాసం ఏకం సత్ విప్రా
బహుధావదంతి అని తెలిసినా - లేదా, ఆవిధంగా తెలియడంవల్లనే అందాం-
బహునామరూపాదులతో పరాత్పరుణ్ణి అర్చించడం మన సంప్రదాయం! ఇష్ట
దేవత అనే భావానికి వెనుక అంతర్గతంగా ఉన్నది ఇదే! మనం ఏరూపంలో
అర్చించినా-నామరూపరూపాతుడు మన పరిమితత్వాన్ని సుర్తించి మనకు ప్రసన్ను
డవుతాడని మన విశ్వాసం నిర్గుణుడైనా - లేదా కొన్ని సంప్రదాయాలవారు
తావిందేవిధంగా సమస్త కల్యాణగుణ సంపన్నుడైనా- మనం అర్చించే మూర్తికి
చేసిన పూజాదికమంతా ఆ సత్పదార్థానికే వెందుతుందని - ఆ నిర్గుణునకే ఆ
సమస్త కల్యాణ గుణ సంపన్నునకే వెందుతుందని-శాస్త్రాలు తెలిసినా తెలియక
పోయినా మనవారందరి విశ్వాసం అద్వైత సంప్రదాయానికి కందిన స్మార్తులు
చేసే వందాయతన పూజకు వెనుకనున్న అంతరార్థం ఇదే! మన పూజావిధా
నంలోని వైవిధ్యం దేవతాభావశూన్యం నేటికీ- అన్యధర్మానుయాయులైన వారికి
మనవాళ్ళతో పాశ్చాత్య వాసనా వాసులై కొందరు ఆధునికులకు - అర్థంకాని
విషయం! తాత్త్వికంగా ఆయనకు ఆమెకు దానికి అనే మూడు దృక్పథాలు
నూతనమతంలో ఉన్నాయి! పరమేశ్వరుడు తండ్రే (Father) ఎందుకు
కావాలి అని మనవారు ఏనాడో ప్రశ్నవేసుకొన్నారు శక్తి (తల్లి-Mother)
పూజ ఏనాడో వచ్చింది! లింగవివక్ష ఎందుకు? అనుకొన్నారు- సత్పదార్థం
వచ్చింది! ఒకే విద్యుచ్ఛక్తి వివిధోపకరణాల (ఉపాధుల) ద్వారా ప్రసరించి-
పరస్పర విరుద్ధాలైన చన్నిళ్లు వేణ్ణిళ్లు గాలి వెలుతురు ఇంకా ఎన్నో-సమకూర్చి
పెట్టుతోంది గదా! ఇదేవిధంగా ఒకే భగవచ్ఛక్తి మన ప్రార్థనాదికాన్ని కరు
ణతో ప్రేమతో- మన్నించి మనకు సమస్త విషయాలను - చిట్టచివరికి మోక్షం
కూడా-ప్రసాదిస్తుందని మనవారి దృఢవిశ్వాసం! ఈ ప్రార్థనాదికానికి సర్వులు-

లింగవివక్ష లేకుండ, కులమతవివక్ష లేకుండా— అర్హులే అనేది ముఖ్యోపాయం. మనం చూపించే వివక్షలు అన్నీ మనం కల్పించుకొన్నవే గాని వస్తుతః ఉన్నవి కావని ప్రాజ్ఞులందరూ ఒప్పుకొన్న విషయమే.

మన సనాతన సంప్రదాయంలో ఆ భగవద్బుక్తికి మ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వివిధ నామరూపాదులు కల్పించుకొని దాన్ని అర్చించుకొంటున్నామనీ అపరిమిత మైన ఆశక్తి మన పరిమితత్వాన్ని గుర్తించి లేదా ఓమించి—

('యే యథామాం ప్రపద్యంతే తాం సతైవతజ్ఞామ్యహమ్

ఎవరు ఏ బావంతో నన్ను ఉపాసిస్తున్నారో నేను వారిని అదేవిధంగా అనుగ్రహిస్తున్నాను భగవద్గీత—అధ్యాయం 4, శ్లోకం—11) మనల్ని అనుగ్రహిస్తుందని— అనుగ్రహిస్తోందని మన విశ్వాసం ఈ శ్లోకం ఉత్తరార్థం ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది (మమవర్తానువర్తంతే మనుష్యాః వార్థా సర్వతః— అర్హునా! మనుష్యులు సర్వవిధాలుగా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు) గాథమైన ఈ విశ్వాసం వల్ల, సనాతన సంప్రదాయాన్ని త్రికరణకుద్ధిగా ఆచరించేవారు తమ సంప్రదాయంలోని పరమేశ్వరుని శామరూపవైవిధ్యాన్ని వివిధ పూజావిధానాన్ని అంగీకరించినట్లే— అన్య ధర్మానుయాయుల ఆచార వ్యవహారాదులను విశ్వానాదులను అర్థంచేసుకో గలుగుతున్నారు మహాపురుషో సహసం పెంపొందడానికి ఇది ఒకే ఒక మార్గం! ఇది మనకు ఉగుపాలతో సంక్రమించినదే! దీనికి విరుద్ధ ప్రవృత్తి—సనాతన సంప్రదాయ విహితం కాదు! దేశకాల పాత్రానుసారంగా—ఇతరులను చూచి మనం తెచ్చిపెట్టుకొన్నది అవుతుంది!

గ్రహాదులకు చేసే శాంతి క్రియలకుగాని విశ్వక్రేయస్సును కోరి చేసే యజ్ఞయాగాదులకు గాని, వ్యక్తిగతాలైన వ్రత్యవాయాలు తొలగిపోవడానికి చేసే జప తపాదులకు గాని వెనుక గర్భితంగా ఉన్న విశ్వాసం— పరమేశ్వరుడు విశ్వ రూపుడు విశ్వగర్భుడు అనే విశ్వాసం ఈ విరుద్ధాంశాల యుగవద్భావం పరమేశ్వరుడే సాధ్యం అనే విశ్వాసం—అని గుర్తించాలి అప్పుడు అంతా అర్థమవుతుంది! సమస్త శాంతిక్రియలకు వినియోగపడే మంత్రాధికం—'వేదపురాణేతిహాస తాంత్రిక గ్రంథాదులనుండి మూత్రమే గాక— మహాపురుషుల, మహాతత్త్వల, మహాకవుల రచనాదులనుండి గ్రహించడం కూడా ఉంది వేదవేదాంగ పారీణిడు యోగా

గమ మంత్రజ్యోతిషశాస్త్ర పారంగతుడు మహావాగ్గేయకారుడు అయిన శ్రీమతు స్వామి దీక్షితులవారు (1776-1835) లోకానుగ్రహ దృష్టితో నవగ్రహ కీర్తనలు రచించారు ఈ రచనలకు వెనుక ఈ కథ ప్రచారంలో ఉంది దీక్షితులవారి శిష్యుడైన శుద్ధమద్ధకం తంబియప్పగారనే ఆయన శూలన్యాయంతో బాధపడుతూ ఉండి వైద్యం చెయించుకొన్నా అది నయంకానప్పుడు జ్యోతిష్కులను సంప్రదించగా వారు ఆయన కప్పుడు గురు శనిగ్రహం అనుకూల్యం లేదని చెప్పారు!

ఈ విషయం గురువుగారికి మనవి చేసుకొనగా దీక్షితులవారు - గురుగ్రహం మీద అరాణ రాగంలో (త్రిశ్రత్రిపుటలాళం) బృహస్పతే అనేకృతిని శనిగ్రహం మీద యదుకుల కాంభోజి రాగంలో (ఏకలాళం) దివాకర తనూజం అనే కృతిని రచించి ఇచ్చి వాటిని తక్కి శద్ధలతో అనేక పర్యాయాలు గానం చేయ వలసిందిగా నెలవిచ్చారు! తంబియప్పగారు అవిధంగా చేయగా అబాదానివృత్తి కలిగిందట! తరువాత దీక్షితులవారు మిగిలిన గ్రహాలమీద కూడా కృతులు వ్రాశారు ఈ కృతులలో మొదటి ఏడు - శూలాది సప్తలాళాలలో ఉన్నాయి పల్లవిలో గ్రహముద్ర, అనుపల్లవిలో చరణాలలో ఆయా గ్రహాల అధిపత్యాలు, కార కత్యాదులు రూపరేఖలు వస్త్రాద్యలంకారాలు శత్రు మిత్రాదుల వివరణలు, దశల సంవత్సరాలు మొదలైన జ్యోతిషశాస్త్ర విషయాలుండి దీక్షితులవారి జ్యోతిషశాస్త్ర పారంగత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి కర్ణాటక సంగీతంలోని లయ విన్యాసం తద్వారా లభించే మాధుర్యాదికం శూలాది సప్తలాళాల పునాదలపై నిర్మితమైన మహాప్రసాదం గదా! మహావాగ్గేయకారులైన దీక్షితులవారి పనికి పూనుకొన్నప్పుడు ఆ మాధుర్యాదికాన్ని గురించి ఇంక చెప్పేదేముంటుంది! సంస్కృతభాషలో నిష్టాతులైనవారి భాషాపాటవాన్ని గురించిగాని వారి జ్యోతిష శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని గురించి గాని వేరే చెప్పవలసింది లేదు మంత్రశాస్త్రవేత్తలైన వారు సముదిత శబ్దసంపుటితో వ్రాస గానంచేసిన ఈ కృతులు, ప్రత్యవాయ నిరోధకాలుగా పనిచేసే శాంతిక్రియలుగా వ్యవహరించాయి అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రాసంగికమైన విషయం!

గురు శనులపైనే గాక మిగిలిన గ్రహాలపై వారు వ్రాస గానంచేసిన కృతులు ఇలా ఉన్నాయి సూర్యగ్రహం మీద సౌరాష్ట్ర రాగంలో (ద్రువలాళం) 'సూర్యమూర్తే నమోస్తుతే అనే కృతిని, చంద్రగ్రహం మీద అసావేరిరాగంలో

(మర్మతాళం) చంద్రం భజమానస అనేకృతిని కుజ గ్రహంమీద సురటి రాగంలో (రూపక తాళం) అంగారకమాశ్రయామహం అనే కృతిని బుధ గ్రహంమీద నాట రంజి రాగంలో (ఝంపతాళం) బుధమాశ్రయామి అనే కృతిని (గురుగ్రహం మీది కృతిని తెలుసుకొన్నాము) శుక్ర గ్రహంమీద పరిజారాగంలో (అటతాళం) శ్రీశుక్ర భగవంతుం చింతయామి అనే కృతిని (శనిగ్రహం మీది కృతిని తెలుసుకొన్నాము) రాహు గ్రహంమీద రామ మనోహరిరాగంలో (రూపక తాళం) స్మరామ్యహం సదా రాహుం అనే కృతిని కేతుగ్రహం మీద చామర రాగంలో (రూపక తాళం) మహాసురం కేతు మహం భజామి అనే కృతిని శ్రీదీక్షితులూరు గానంజేశారు ఆయా గ్రహాల అనుగ్రహంకోసం ఆయా గానరాలనాడు వాటిని గానంచేసే లాభంపొందడం నేటికీ కనబడుతున్నాడే ఉంది!

ఇదేవిధంగా శ్రీదీక్షితులు తిరువారూరు (శ్రీపురం)లో వెలస ఉన్న శ్రీత్యాగ రాజస్వామివారి మీది సర్వవిభక్తి కృతులను గానంచేసినట్లే, అక్కడి ఆమ్మవార్లయిన - శ్రీకమలాంబ మీద, శ్రీనీలోత్పలాంబమీద కూడా కృతులు గానం చేశారు స్థానికంగా ప్రచారంలో ఉన్న ఐతిహ్యముసారం - శ్రీకమలాంబాదేవి రూపం శివుని వివాహం చేసుకోవడానికి తపస్సు చేస్తున్న స్థితిని తెలియజేస్తుందని, వివాహమైన తరువాతి స్థితిని శ్రీ నీలోత్పలాంబా దేవిరూపం తెలియజేస్తుందని - మనకు తెలుస్తోంది ఈ ఇద్దరు ఆమ్మవార్లమీద గానంచేసిన కృతులు సర్వవిభక్తి కృతులు కాగా శ్రీకమలాంబాదేవిమీద చెప్పిన కృతులు సవావరణ కీర్తనలు గా ప్రసిద్ధిపొందాయి

శ్రీదేవీపూజా దురంధరులైన శ్రీదీక్షితులవారు శ్రీచక్రార్చన చేసే సందర్భంలో ప్రతి ఆవరణలోని దేవతలను, చక్రాన్ని వర్ణిస్తూ గానంచేసిన సవావరణ కీర్తనలు తొమ్మిది, మొట్టమొదటి ధ్యానకృతి ఒకటి, చివరి మంగళహారతి రూపమైన కృతి ఒకటి మొత్తం పదకొండు కృతులు - ఈ సంపుటిలో ఉన్నాయి సంస్కృతంలోని- ఎనిమిది విభక్తులు (నందోధనతో కలిపి) వచ్చేలాగ ఎనిమిది కీర్తనలు తొమ్మిదవ కీర్తన సార్వవిభక్తికం అయ్యేలా చూడడం - అనే నియమాన్నికూడా శ్రీదీక్షితులవారు పాటించడంవల్ల-ఈ సవావరణ కీర్తనలు పదకొండు అయ్యాయి శ్రీవిద్యోపాసకులు, మంత్రతంత్ర శాస్త్రవేత్తలు అయిన శ్రీదీక్షితులవారు ఈ కీర్తనలలో తమ ఆగమశాస్త్ర పాండిత్యాన్ని భక్తితోమిళితం

చేసె కృతులు రచించి పాడి మనవిదుట ఆ లలితావరాభట్టారికను శ్రీచక్రరాజ నిలయను శ్రీలలితాత్రిపురసుందరిని నాక్షాత్కరింపజేసారు ఈ కృతులలో లలితా సహస్రనామ లలోని కొన్ని నామాలు లలితోపాఖ్యానంలోనివికొన్ని సప్తశతి లోని నామాలుకొన్ని దేవీ భాగవతాదులలోని నామాలుకొన్ని - చోటుచేసుకొన్నాయి ముఖ్యంగా శ్రీదేవి ఖడ్గమాలావిధానంలోని శ్రీచక్ర నవావరణవ్యాజ-ఈ కృతులను విన్నా పాడినా స్ఫురిస్తుంది కర్ణాటక సంగీతాబ్ధిలో ఎయిలువెడలిన అమృతకలశ ాద్యశాలు ఈ కృతులు ప్రతి కృతి సర్వాంగసుందరమైన దేవీ మూర్తిని మనవిదుట ప్రత్యక్షం చేస్తుంది

మొట్టమొదటిది ధ్యానకృతి తోడిరాగం (రూపకతాళం) లోని ఈ కృతి కమలాంబికే ఆశ్రితకల్పలలికే చండికే అని ప్రారంభిస్తుంది అనువల్లవి రరు వాత చరణం వచ్చి చిట్టచివర అచిచట తపాదివర్ణే, అఖండైకరసపూర్ణే అని ముగుస్తుంది అ-చ-ట-తపాది ఆనదంవల్ల ఆ క చ-ట త ప య అనే పర్గాలలోని అన్ని అక్షరాలు పర్ణమాల అంతా - చెప్పినట్లయింది జగజ్జనని సూక్ష్మమంత్రాక్షర రూపజిగనుక బీజాక్షరాలతో కూడిన సమస్తమంత్రాలు ఆమె రూపంగా చెప్పినట్లయింది ఆమె మాతృకా పర్ణరూపణి, సకలే గురుగుహకరణే సదాశివాంతఃకరణే అనే పాదంలో శ్రీ దీక్షితులవారిముద్ర గురుగుహ వచ్చింది శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు తమ ప్రపంచ సారతంత్రమ్ అనే తంత్రగ్రంథంలో ఈ అ-క చ ట త ప-య లను గూర్చి ఇలా చెప్పారు

“అ క చ ట త ప యాద్యై స్సప్తభిర్వర్ణవర్తైః

విరచితముఖ బాహా పాదమధ్యాఖ్య హృత్కా ।

సకల జగదదీశా శాశ్వతా విశ్వయోనిః

వితరతుపరిశుద్ధిం చేతన శ్శారదావః ॥

మంత్రతంత్ర శాస్త్రవేత్తలైన శ్రీ దీక్షితులవారు శ్రీ భగవత్పాదులపై శ్లోకాన్ని గ్రహించినవారు గనుకనే తమ నవావరణ కృతుల ధ్యానకృతిలో అకచటతపాదివర్ణే అని శ్రీదేవిని కమలాంబికను ధ్యానించారు శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల శారద కమలాంబికయే! ఆశ్రితకల్పలలికయే ! అఖండైక రస పూర్ణయే !

శ్రీ కాళిదాసు తమ పంచ స్తవిలోని లఘుస్తుతి లో మాతృకా వర్ణనాని
అయిన జగజ్జననికి అసంఖ్యాక మైన నామాలున్నాయి అని సూచించారు

ఆ ఈ పల్లవితైః పరస్పరయుతైః ద్విత్రిక్రమాద్యక్షరైః
కాద్యైః జాంతగతైః స్వరాదిభిరథ జాంతైశ్చైస్సస్వరైః ।
నామాని త్రిపురే భవంతిఖలుయాన్యత్యంత గుహ్యనితే
తేభ్యోభైరవ పత్ని! వింశతి సహస్రేభ్యః పరేభ్యో నమః॥

(శ్లోకం 19)

ఈ విధంగా ఏర్పడే అసంఖ్యాక నామాలలో ఏ నామంతో ఆమెను స్మరిం
చినా ఆమె ప్రీతినిపొందుతుంది కనుక లలితా సహస్రనామాలలో ఆమెను నామ
పారాయణప్రీతా అని సంబోధించడం జరిగింది తన నామపారాయణ ప్రీతిని
పూర్వపీఠికలో ఇలా వ్యక్తం చేసింది ఆ జగన్నాథ!

పశ్చాన్నామసహస్రం మే కీర్తయే నృమతుష్టయే ।

మామర్చయతు వా మావా, విద్యాంజపతు వానవా॥ (శ్లో 45)

“కీర్తయేన్నామ సాహస్రమిదం మత్ప్రీతయే నదా।

మత్ప్రీత్యానకలాన్ కామాన్ లభతే నాఽత్రసంతయః॥(శ్లో 46)

ధ్యాన కృతి తరువాతి కీర్తన-అనందభైరవి రాగంలో ప్రథమావిభక్తిలో
'కమలాంబా సంరక్షతు మాం' అనే కృతివస్తుంది ఇది కృతులలో రెండోది
అయినా సవావరణ కీర్తనలలో మొదటిది ఆరోహణక్రమంలో మొదటి ఆవరణ
భూపురం దీనిలో మూడువిభాగాలున్నా సమష్టిభూపురం చతురస్రా(శ్రా)కృతి దీనికి
తైలోక్య మోహనచక్రం అని పేరు కీర్తనలో శ్రితిపురతైలోక్య మోహన చక్ర
వర్తినీ ప్రకటయోగినీ ' అని వస్తుంది ఈ కృతిలోని మధురిపుసహోదరీ '
అనేది లలితాసహస్రనామాలలోని పద్మనాభసహోదరీ" (208 నామం) అనే
నామాన్ని స్మరణకు తెస్తుంది ద్వితీయావరణ కృతి, కల్యాణిరాగంలో (అది
రాళం) ద్వితీయావిభక్తిలోని "కమలాంబాం భజరే" అనేది ఈ ఆవరణకు
“సర్వాకాపరిపూరక చక్రం' అని పేరు జగజ్జననిని 'సర్వాకా పరిపూరకచక్ర
స్వామినీ, పరమశివ కామినీ" అని కీర్తించడం జరిగింది త్రిపుర సుందరి

కమలావాణి సేవితపార్వతి అని చెప్పబడింది అలితా సహస్రనామాలలోని
 సుధామర రమావాణి సవ దక్షిణసేవితా (814 నామం) అనే దాన్ని జ్ఞప్తికి
 తెస్తుంది త్రిపురసుందరి (ఇక్కడ కమలాంబిక) అనుగ్రహం ఉంటే - లక్ష్మి
 సరస్వతులు-మనశుంట కాపురముంటారు అన్నమాట తీనిలో దుర్వాసాస్మిత
 సుప్తయోగిని-అని ఉంది దేవీ భక్తులలో దుర్వాసమహర్షి వ్రసబ్బలు ఈ ఆవ
 రణలోని దేవతలకు సుప్తయోగినులని పేరు వారందరు శ్రీదేవీ స్వరూపాలు-
 క్రోధ భట్టారకులనే పేరున్నవీరు శ్రీదేవీ మహిమ్మ: స్తోత్రమ్ రచించారు
 దీనికే శ్రీత్రిపురామహిమ్మ: స్తుతి అనీ శ్రీశక్తిమహిమ్మ: స్తుతి అనీ కూడా పేర్లు
 (అవతారతత్త్వవివేచన-పుటలు 33 34 35)

తృతీయావరణకృతి శంకరాభరణం రాగంలో (హావకతాళం) తృతీయా
 విభక్తిలోని శ్రీకమలాంబికయా కటాక్షితోఽహం' అనేది ఈ ఆవరణ అష్ట
 దశ పద్మం ఆవరణదేవత త్రిపురసుందరి దీనికి సర్వసంక్షోభిణీ చక్రం అని
 పేరు అరుణవర్ణ సంక్షోభణ చక్రాకారయా అని చరణం దీనిలోని ఒక
 చరణంలో మూకముఖ్యవాక్యైదయా అని ఉంది కామాక్షిదేవి కరుణవర్ణ
 వాక్కు వచ్చి మూక పంచశతి" వ్రాసిన కవిప్రస్తావన ఇది దేవీ ఉపాసకులలో
 మన్మథుడొకడు ఇక్కడ ఆనంగా ద్యుపాసితయా అష్టదిశాబ్జ స్థితయా అని
 ఉంది దేవీ ఉపాసకులు పండ్రెండుమంది మనుశ్చంద: కుబేరశ్చ లోపా
 ముద్రావ మన్మథ: అగస్త్యగ్ని సూరశ్చ ఇంద్రస్కందశ్శివస్తథా: క్రోధభట్టార
 కో దేవ్యాద్వాదశామీ ఉపాసకా:॥

నాలుగో ఆవరణకృతి కాంభోజి రాగంలో చతుర్థి విభక్తిలో ఉన్న కమ
 లాంబికాయై కనకాంకురాయై కర్పూరపీఠికాయై నమస్తే నమస్తే అనేది ఈ
 ఆవరణకు సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రం అని పేరు దీన్ని చతుర్దశారం అంటారు
 ఈ చక్రానికి ఈశ్వరి త్రిపురవాని దీనిలో సకల సౌభాగ్యదాయ కాంభోజి
 చరణాయై అని ఉంది ఇదిగాక కమలాకాంతానుజాయై అని కూడా ఉంది
 అన్నింటిలోలాగే దీనిలో కూడా సగుణసాకార నామాలు నిరాకారనామాలు,
 శ్రీచక్రసంబంధనామాలు ఉన్నాయి ఈ సకల సౌభాగ్యదాయ కాంభోజి చర
 ణాయై అనే పదబంధం, శ్రీశంకరభగవత్పాదుల సౌందర్యలహరిలోని -

భయాత్మాతుం దాతుం పశుమచ వాంఛా సమధిం ।

శరణ్యోలోకానాం తవనా చరణావేవ నిశ్చయః॥ (శ్లో-4)

అనే వాదాల్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చి, సమస్తపలాఃను అవే ఇమ్మగలవని నరూపస్తోంది

ఐదో ఆవరణ కృతి భైరవిరాగంలో (యువ తాళం) పంచమీ ఎభక్తిలో ఉన్న శ్రీ కమలాంబికాయాః అనేది దీనికి బహుళకారం అని పేరు దళకోణా కృతి దీనిది ఇది సర్వార్థసాధక చక్రం దీనికి అధిష్టాత్రి త్రిపుర ఈ చక్రం పేరు కృతిలో గురుగుహమోలత సర్వార్థ సాధకపూర్వేః అని ఉంది సంవిద్రూప అయి పరాశక్తి యొక్క జ్ఞానేంద్రియపంచకం కర్మేంద్రియపంచకం కలిసి సర్వనదీప్రవాది దేవతలై ఇంద్ర బానస్తున్నారు (ఆ పది ఇవి-సర్వనదీ ప్రవహ సర్వసంపత్ప్రద సర్వప్రయంకరి సర్వమంగళం రిణి సర్వకామప్రద సర్వదుఃఖ హోచా సర్వమృత్యుప్రళమని సర్వవిష్ణునిపారిణి సర్వాంగ సుందరి సర్వసౌభాగ్యదాయిని) ఈ కృతిలో నిర్దండ్యంగా శ్రీదేవియొక్క వైశిష్ట్యం పదిర్పితమైంది అనేకాలైన ముఖ్యవిషయాలు చెప్పి వాటికి ఆధారమైన శ్రీదేవికంటే పరమైనది లేదని శ్రీ దీక్షితులు దీనిలో ప్రకటించారు

వల్లవిలో శ్రీ కమలాంబికాయాః పరం నవా అని స్పష్టంగా చెప్పి- తరువాత అనువల్లవిలో, చరణాలలో తత్కారణాలను వివరించారు ఉదాహరణగా ఒకటి రెండు శ్రీకంఠవిష్ణువిరింద్యాది జనయిత్రాః శివునకు, విష్ణువునకు బ్రహ్మకు తల్లి అయి ఆమెకంటే తరువాత సేవిత భైరవీ భార్గవీ భారత్యాః భైరవి భార్గవి భారతులదేత సేవించబడుతున్న శ్రీదేవికంటే- అభేద నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్త సచ్చిదానంద, పరమాద్వైత స్ఫూర్తేః అభేద నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్త సచ్చిదానంద పరమాద్వైతస్ఫూర్తి అయిన శ్రీదేవికంటే - ఇన్నిచోట్ల - పరం నవా అని అర్పయించుకోవాలి శివునకు విష్ణువునకు, బ్రహ్మకు తల్లి అన్న వెంటనే, రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రంలోని యావిద్వా శివకేశవాదిజననీ అనేది జ్ఞప్తికి రాకమానదు!

ఆరో ఆవరణకృతి పున్నాగవరాళి రాగంలో (రూపకతాళం) షష్ఠీవిభక్తిలో కమలాంబికాయాస్తవ భక్తోత్తమామ్ అనేది దీనిలోని విషయాలన్నీ దేవీస్తోత్ర సాహిత్యంలో పరిచయం ఉన్నవారికందరికీ తెలిసినవే! శ్రీచక్రదృష్ట్యా ఈ ఆవర

ఇటు అంతర్దళారం అని పేరు సర్వరక్షకరచక్రం ఈ విషయాన్ని శ్రీదీక్షితుల వారు ఇలా సెలవిచ్చారు దశకలాత్మక వహ్నిస్వరూప ప్రకాశాంత ర్దళార సర్వరక్షకర చక్రేశ్వర్యాః తువనమోహిని అయిం త్రిపురసుందరిని వర్ణించడంలో ఈ కృతిలో శ్రీ దీక్షితులవారు తమ కిలీప్రాగల్భ్యాన్ని చూపించారు అనువల్లవిలో - సుమశరేషు కోదండవాళాంకుశ పాణ్డాః అతిమిదురతర వాణాః శర్వాణ్యాః కిల్బాణ్యాః రమణీయపున్నాగవరాళి విజితవేణ్యాః అన్నారు పూల బాణాలు చెటుకువిల్లు పాశాంకుశాలు మొదలైనవాటి ప్రస్తావన సాధారణం అని వచ్చును కాని జగన్మాత వేణిని గూర్చి కృతిరాగనామాన్నికూడా చెప్పి రమణీయ పున్నాగవరాళి (బ్రహ్మరసమూహం) విజితవేణ్యాః తుమ్మెదల సమూహాన్ని జయించి రమణీయమైనవేణి కలిగిసటువంటి అనదిం చాలా సొగసుగాఉంది లలితాసహస్రనామాలలోని కొన్ని నామాలు ద్యాంశ్లోకాలలోని వర్ణనలు అన్నీ గుర్తుకువస్తాయి దశముద్రా సమారాధిత కౌళిన్యాః అన్నవెంటనే లలితాసహస్ర నామాలలోని దశముద్రా సమారాధ్యా (నామం 977) అనేది కౌలీనీ (నామం 94) అనేది స్ఫురించకమానపు శ్రీవిద్యలోని ప్రసద్దముద్రలు - సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వవశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమహాంకుశ సర్వభేదరి సర్వబీజ సర్వయోని సర్వత్రిణంద-అను వి ఈముద్రాదేవతలదేత ఆరాధింపబడేది శ్రీదేవి ఇలాంటి కమలాంబిక భక్తుడను నేను (భక్తోఽహమ్) అంటారు శ్రీ దీక్షితులవారు

ఏడవ అవరణకృతి, శహసరాగంలో (త్రిపుటలాళం) సప్తమీ విభక్తిలో శ్రీకమలాంబికాయాం భక్తిం కరోమి అనేది ఇది అష్టకోణ చక్రం సర్వకోగ హర చక్రం అని పేరు ఇక్కడ ఎనిమిదిమంది వాగ్దేవతలుంటారు వారు వశిషీ కామేశ్వరీ మోదినీ విమలా అరుణా జయినీ కౌళినీ సర్వేశ్వరీ-అనేవారు చక్రేశ్వరి-త్రిపురానద్దాంబ పేరు రహస్యయోగినులు ఈ ఎనిమిదుగురు ఆ క చ ట త వ-య-శ-అనే వర్ణాది వర్ణ స్వరూపాలుకలవారు ఈ కృతినిబట్టి శ్రీకమలాంబికయే చందిక అని స్పష్టమవుతోంది చందిక అనగా దురాదేవి ఆమె జగన్మాత ఇది గాక కమలాంబిక కరధృతపీణావాదిని అని చెప్పడంవల్ల ఆమె రాజశ్యామల కూడా

‘కరస్ఫురిత వల్లకిం, కలితకంబు రాటంకినీం ।

ఘనస్తన భరోల్లసద్గళిత చూళికాం శ్యామలామ్ ॥’

అని ఆమె వర్ణన ఉంది కమలానగరి వినోదినాం అని చెప్పడం చేత దీక్షితులారి ఊరైన తిరువారూరు కు కమలానగరం (దేవినిబట్టి కావచ్చును) అనే పేరుకూడా ఉన్నట్లున్నది ఈ కృతిలో హ్రీం కారం నాలుగుసార్లు ప్రయోగించబడింది ఇక్కడే ఆమె గౌరి గౌర్యాం) అని కూడా చెప్పబడింది త్రిశతిలో 'హ్రీం తో నామాలు అరవై (60) ఉన్నాయి పంచదశి మంత్రంతో హ్రీం కార త్రయం, ఆ బీజాక్షర ప్రాముఖ్యాన్ని తెలుపుతుంది హ్రీం భువనేశ్వరీ మంత్రబీజం కూడా శక్తి ప్రణవ పంచకంలో హ్రీంకారం రెండోబీజం అవత్తం మాయాబీజం, శబల బ్రహ్మవాచకం శివశక్తై క్య స్వరూపం పరమేశ్వరీ హ్రీం కారమే స్వరూపంగా కలది లలితా సహస్రనామాలలో 801వనామం హ్రీంకారీ అనేది ఇది శివశక్త్యాత్మకమైంది శక్త్యక్షరాణి సర్వాణి హ్రీంకార ఉభయాత్మకః (బ్రహ్మాండపురాణం)

‘హకారస్థూలదేహస్యా ద్రకారస్సూక్ష్మదేహకః ।

ఈకారః కారణాత్మానౌ, హ్రీం కారోఽహం తురీయకమ్॥”

ఓంకారం బ్రహ్మవాచికమైనట్లే హ్రీంకారం శక్తివాచకం తైత్తిరీయంలో హ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చవత్స్యో అని ఉంది గదా ।

ఎనిమిదో ఆవరణకృతి మంటారాగంలో (అదితాళం) సంబోధన ప్రథమా విభక్తిలో శ్రీకమలాంబికేఽవావ శివే కరధృతశుకశారికే అనేది సంబోధన ప్రథమావిభక్తి సప్తమీ విభక్తి తరువాత చెప్పడం సంప్రదాయం ఈ ఆవరణకు త్రికోణచక్రం అని పేరు ఇదే సర్వనీధిప్రదా చక్రం ఈ త్రికోణచక్రానికి మహాకామేశ్వరీ, మహావజ్రేశ్వరీ మహాభగమాలినీ అనే వారు కోణత్రయదేవతలు అతిరహస్యయాగినులు ఆవరణ దేవతలు ఇక్కడ త్రిపురాంబికే బాలాంబికే అనే సంబోధనలు విశిష్టములైనవి దీనిలోని త్రిపురాంబ అష్టావరణ అధిష్ఠాత్రి ఇంక బాలాంబవిషయం బాలా బీజాలు-ఐం (వాగ్బీజం) క్లిం (కామరాజబీజం) సౌః (సోమరాజ (వరా) బీజం) అనేవి ఈ మూడు అష్టమావరణ త్రికోణాలలో ఉన్నాయి ఇందువల్ల సమష్ట అష్టమావరణ త్రికోణచక్రం బాలాంబారూపం ఈ బీజత్రయంలోని ఐం ఋగ్యజుస్సామవేదాల ప్రథమమంత్రాల ప్రప్రథమాక్షరాల కూర్పువల్ల ఏర్పడిందని విజ్ఞుల ఐవన ఋగ్వేదం నుండి-అ (అగ్నిమీదే పురోహితమ్)- యజుర్వేదం నుండి-ఇ (ఇషోవ్యోర్జేత్వా) సామవేదం నుండి -అ

(అగ్ని ఆయాహివీలయే) అధర్వవేదం నుండి బిందోళ్ళునోదేవీరితి ఈ ప్రథమాక్షరాలు బిందువు కలిసి ఐం ఏర్పడింది ఇది వేదచతుష్టయ స్వరూపం పరాపశంతి యద మావైఖిరి స్వరూపమైత శబ్ద బ్రహ్మతత్వకం అని అన్నారు ఇదేవిధంగా క్లిం శివస్వరూపం అన్నారు సోః అనేది అభిన్నార్థాని తెలియజేస్తుందని నిర్ణయించారు తంత్రశాస్త్రవిదులు ఐం క్లిం సోః అనేది అహం బ్రహ్మస్మి అనీ సోః క్లిం ఐం అనేది బ్రహ్మైవాహమస్మి అనీ తేల్చారు

ఈ మూడింటినిగూర్చి ఈ శ్లోకం ఇలా చెప్పతోంది

‘వాగ్భవం ప్రథమం బీజం ద్వితీయం కామరాజకం ।

తృతీయం శక్తిబీజాఖ్యం నిగమత్రితయో దృతమితి ॥

(తృతీయస్తు పరాబీజమితి సారాంతరం)

కాదానమహాకవి తాము రచించిన దేవీ పంచస్తవితోని లఘుస్తవంతో మొదటిశ్లోకంలోనే- మొదటిపాదం మొదటి అక్షరంగా ఐం ను రెండో పాదం రెండో అక్షరంగా క్లిం ను, మూడోపాదం మూడో అక్షరంగా సో ను కూర్చి బాలామంత్ర బీజాక్షరాలను శ్లోకబద్ధం చేసి-సంప్రదాయ పద్ధతిలో ప్రకటించారు

“ఐంద్రస్యేవ శలాసనస్య దదతీ మధ్యేలలాటప్రథాం

శౌక్లిం కాంతిమనుష్ట గోరివశిరస్య తన్వతి సర్వతః ।

ఏషాఽసౌ త్రిపురాహృది ద్యుతిరివోష్ఠాంశోన్నదాహ్నుతా

చ్చింద్యాన్న సహసాపదై స్త్రి భిరఘంజ్యోతిర్మయీ వాఙ్మయీ ॥”

శ్రీశంకరభగవత్పాదులు తమ సౌందర లహరి లో పంచదశిమంత్రాన్ని శివశ్మక్తిః కామః అనే శ్లోకంలో (92) సంప్రదాయనద్దమైన గూఢ పద్ధతిలోనే ప్రకటించారు పంచదశి మంత్రంలోని ఆ యా అక్షరాలకు సంకేతంగా తంత్ర శాస్త్రం అంగీకరించిన పదాలు ప్రయోగించి ఆ యా అక్షరాలను స్ఫురింపజేశారు ఆ శ్లోకం ఇది

శివశ్మక్తిః కామః శ్చితిరథ రవిశ్శీతకిరణః

స్మరోహం సశ్శక్ర స్తదపచ పరామారహరయః ।

అమీహృల్లేఖాభిన్తి స్పృధి రవ సానేషుషుటితా

భజ సై వర్జా సై తవజనని నామాగయవ తామ్॥ (శ్లోకం ౩2)

దీనిలో శివః = 'క' ను శక్తిః = ఏ ను, కామః = 'ఈ' ని, షితిః = 'ల' ను రవిః = 'హ' ను, శీతకిరణః = స ను స్మరః = క ను హంసః = 'హ' ను శుక్రః = ల ను- పరా = స ను మార = క ను తెలియజేస్తాయి దీనినిబట్టి ఇంతవరకు మంత్రంలోని క, ఏ ఈ, ల అనుషర్ణాలు హ స క హ ల అనుషర్ణాలు స క ల అనుషర్ణాలువచ్చి మూడుఖండాలు ఏర్పడ్డాయి తరువాత- అమీహృల్లేఖాభిన్తి స్పృధిరవసానేషుషుటితాః అనడంవల్ల- ఈ మూడు ఖండాలలో పతిఖండంలో చివర హ్రీం ఛేరి- క ఏ, ఈ ల హ్రీం- హ స క హ ల హ్రీం- స క ల హ్రీం- అని ఏర్పడి- జగజ్జనన నామావయ వాలుగా రూపొందాయి ఇదే పంచదశీ మంత్రం లేదా గంచదశాక్షరి మంత్రం మాతృకామంత్రం త్రిఖండమై- సోమ సూర -లాత్మకమై ఒప్పుతోంది

మంత్ర బీజాక్షరాలను ప్రత్యక్షంగా ఒప్పుక మార్గాంతరంలో సూచించడం శంకరభగవత్పాదుల శ్లోకంలో కనబడుతుంది కాళిదాస సుహాకవి ఆ అక్షరాలను శ్లోక బద్ధం చేశాడు కాని వాటిని అర్థవంతమైన మాటలతో భాగాలుగాదేని వాటి గూఢత్వాన్ని కొంత పరిరక్షించాడు 'ఐం' అనేబీజాన్ని ఇంద్రస్థేవ శరాసనస్య దధతి అనే రీతితో ప్రయోగించి ఇంద్రధనుష్పథలో దాన్ని గూఢం చేశాడు బీజాక్షరాలను హల్లులతో కలిపగాని కలపకగాని జపసై (భక్తితో జపించడం ముఖ్యం గనుక) ఫలితం ఉండకపోదని మంత్రశాస్త్రం చెప్పుతోంది వాగ్భవ బీజాలను కేవలం అచ్చులు గా ఉచ్చరించినా ఐం, ఈం షౌః- అని (హల్లు లను తొలగించి) పలితం ఉంటుందని శ్రీదేవీ లఘుస్తవంలో ఆరో శ్లోకంలో దేవీ భక్తుడై క కాళిదాస సుహాకవి ఇలా వర్ణించాడు

ఏతైకం తవదేవి! బీజమనమం సవ్యంజన వ్యంజనం

కూటస్థం యదివా పృథక్క్రమగతం యద్వాస్థితమ్ పృథక్క్రమాత్,

యంయంకామ మపేక్ష్యయేన విధినాకేనాఽప వాచింతితం

జప్తంనా సఫలికరోతి సతతం తంతం సమస్తం నృణామ్॥"

హల్లులు (వ్యంజనం) లేకుండా - ఐం ఈం ఔః అని గ్రహస్తే అది శుద్ధవిద్య అవుతుంది వాగ్భవ బీజంలోని బిందువును విడిచివేసి తల్లిని ఎలుస్తున్నాననే భావంతో ఐ అని మాత్రమే ఉచ్చరిస్తూ బాల్యంలోనే ఎరడించిన ఒక బాలుడు ఐ అని ఉచ్చరించిన దాని పుణ్యఫలంగా మరు జన్మలో హరీతుని కొడుకైన సుమేదునిగా జన్మించి వరకురాముని శిష్యుడై ఆయన తన గురువైన శ్రీ దత్తాత్రేయుని ద్వారా గ్రహించిన పరావిద ను బోధించగా దిన్ముడైనాడు దీని కథ ఇది

సరస్వతీ నదీ తీరంలో ఉన్న సుమంతుడనే ఋషికుమారుడు అలర్కుడనే వాడు తండ్రి తల్లిని జాయి ఆయి అని ఎలవడం విని తానుకూడా తల్లిని ఆయి - ఐ అని ఎలవడం మొదలుపెట్టాడు ఐ అవేది బిందువుచేరి ఐం కాకపోయినా దేవికి ఇష్టమైన బీజం పనతనంలోనే చనిపోయిన ఈ బాలునినోడి నుండి మరణశియ్యమీద ఐ అనేదే వెలువడింది కాని వాగ్భవ బీజాన్ని బిందువు లేకుండా ఐ అనిమాత్రం ఉచ్చరించిన దాని ఫలితంగా ఆ విద్యను విస్మరింపగా నారదుని ప్రార్థన సుసరించి బ్రహ్మదానిని తిరిగి ఉపదేశిస్తాడు అప్పుడు సుమేదుడు ఆవిద్యను త్రిపురారహస్యంగా మాహాత్మ్య జ్ఞాన చర్యాఖండాలుగా రచిస్తాడు దీని హారీతాయన సంహిత అని పేరుకూడా ఉంటుంది బ్రహ్మ ఆజ్ఞాను నారం నారదుడే దీన్ని మొదటిసారి పఠించి ధర్ముడవుతాడు ఇప్పుడు మాడో భాగం (చర్యాఖండం) అలభ్యం మాహాత్మ్యఖండంలోను మార్కండేయపురాణం లోను లక్ష్మీతంత్రంలోను దుర్గాసప్తశతిలోను వర్ణితమైన దుర్గా కాళీ లక్ష్మి, సరస్వతి లలిత కుమాం మొదలైన దేవ్యవతారాల మాహాత్మ్యలే కనబడతాయి త్రిపురారహస్యం - ఓం నమః అని ప్రారంభమై శ్రీ త్రిపురైవ హ్రీం అని ముగుస్తుంది నిర్గుణ బ్రహ్మకు సంకేతమైన ఓం తో ప్రారంభించి పరాశక్తి సంకేతమైన హ్రీం తో ముగిసే త్రిపురారహస్యం అద్వైత గ్రంథాలలో తల మానిక మైనదని శ్రీరఘమహర్షులు (1879-1950) తరుచుగా అభివారని తెలుస్తోంది! బీజక్షరాలకున్న శక్తిని తెలిపే ఐతిహ్యం ఇది

శ్రీ దీక్షితులవారి ఈ అష్టమావరణకృతిలో కరాం లిఖితోదియవిష్ణు దళావతారే అని ఉండి శ్రీలిలితా సహస్రనామాల లోని కరాం లిఖితోత్పన్న నారాయణ దళాకృతిః (నామం 80) అనేదాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇదిగాక చివరి రెండు చరణాలు

‘అంత కరణేష్కుకార్ముక శబ్దాది పంచతన్మాత్ర విశిఖాత్మంతః ।

రాగపాశద్వేషాం కుశదరకరేఽతిరహస్యయోగిం పరే॥’

అనేవి శ్రీ లలితా సహస్రనామాలలో - మనోరూపేషు లోకండా (౩౫-10) పంచతన్మాత్రసాయితా (నామం-11) రాగి న్వరూపపాశాదా (నామం 8) క్రోధా కారాంకుశోజ్జ్వలా (నామం-9) అనే - మాలను స్మృతికి తెస్తాయి - ఈ కృతిలో కూడా కరిధృతశుక శారికే అని ఉంది ఇక్కడ శుకం (చిలుక) శారిక - వీణను మీటడానికి ఉపయోగించే ఉపరణం (కెడుపు) వీటిని దరించే దేవి శ్రీ శ్యామలాదేవి ఈమె మంత్రిణ్యంబ ఈమెకు ఎనిమిది రూపాలున్నాయి ఈ రూపాల నామాలముందు వివేచనలుగా లఘు వేణు వీణా శారిక శుక రాజ హసంతి మహా-అనేవివచ్చి అమె పేరు శ్యామలాంబ చేరుతుంది లఘుశ్యామల రాజశ్యామల మహాశ్యామల మొదలైనవి ఉద్భవిస్తాయి వీటి కన్నించికి ప్రత్యేకంగా మంత్రాలు ఉపాసనామార్గాలు ఉన్నాయి మంత్రతంత్ర శాస్త్రవేత్తలైన శ్రీ దీక్షితుల వారికి ఇవన్నీ కరతలామలకాలు మంత్రాలన్నీ వాదో విదేయాలు అనాలి జగజ్జనని కటాక్షం పుష్కలంగా ఉన్న మహామనీషులు వాగ్దేయూదులలో అగ్రేసరులు

ఇంక తొమ్మిదో ఆవరణ కృత ఆహారిరాగంలో (బ్రహ్మ పాఠాం) సార్వవిభక్తికమైత శ్రీ కమలాంబా జయతి అనేది ఈ ఆవరణ అకృతిబిందు రూపం ఇది ఎనిమిదోఆవరణమైన త్రికోణంలో ఉద్భవించు రూపంలో ఉంటుంది దీనికి సర్వానందమయచక్రం అనేపేరు శ్రీ త్రిపుర సుందరిదేవి చక్రేశ్వరి ఆవరణదేవత పరావరరహస్యయోగిని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి పరాభట్టారిక చక్రాది ష్టాత్రి దీనిలో ప్రాకట్టపరావరయా అనిఉంది తొమ్మిది ఆవరణ దేవతలకు యోగినులనిపేరు మొదటి ఆవరణలోనివారు ప్రకటయోగినులు తొమ్మిదో ఆవరణ దేవత పరావరయోగిని ప్రాకట్టపరావరయా అనడంలో అందరు యోగినులు వచ్చేస్తారు సామూహికంగా! స్థూలంగా ఆదిరస్త్రై సహేతా అనే దాన్ని అర్చించ వచ్చును

దీనిలోని దేవి నామాలన్నీ ప్రసద్ధమంత్ర శాస్త్రగ్రంథాలలోను, శ్రీలలితా సహస్రనామాది స్తోత్రాలలోను వచ్చేవే! శ్రీ దీక్షితులవారికి మంత్రతంత్రశాస్త్ర వాఙ్మయం అంతా కొట్టిన ఎండే అని ఈ నవావరణకీర్తనలు తెలుపుతాయి

శ్రీదేవి సంగీతరసక మాతృకావర్ణ దూపణి-ఒక వైపు సంగీతం, రెండోవైపు సాహిత్యం; జగజ్జననిస్తకాన్ని పూర్ణంగా గ్రహించిన శ్రీ దీక్షితులవారు తమ కృతులలో ఆ ప్రావిణ్యాన్ని అడుగడుగునా చూపించారు! ఈ కృతిలోని శ్రీమాత్రే నమస్తే అనేది శ్రీ లలితాసహస్రనామాల ప్రారంభాన్ని తెలియజేస్తుంది. చింతామణి మందిరస్థ ఆరేది చింతామణి గృహంతఃస్థా (నామం 57) అనే నామాన్ని శివాకారమందస్థిత అనేది శివాకారేమంచే వరమ శివవరంకనిలయాం అనే శౌందర్య-హారీ శ్లోక (8) చాగాన్ని శివకామేశాంకన్తా ఆరేది శివకామేశ్వరాంకన్తా అనే సహస్రనామాలలోని 52వ నామాన్ని స్మృతికితెవ్రాయి ఈ కృతిలో మళ్ళీ ద్వాదశభిరుపాసకాదిహాది సాది మంత్ర రూపణాః అని చెప్పి దేవీభక్తులైన పండ్రెండుగురను స్మరించడంతో బాటు ప్రసద్దదేవీ విద్యలైన - కాది హాది సాది విద్యల ప్రస్తావ కూడా తెచ్చి వాటి ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పన్నెండు మంది మంత్రద్రష్టలే! వీరివల్లనే భిన్నభిన్న సంపుటలలో మంత్రాలు ఏర్పడ్డం జరిగింది బ్రహ్మనుయ ప్రకాశిని నామరూపవిమర్శిని అనేవి రెండూ ఉపనిషత్తులు ప్రవచించిన వేదాంత విషయాలను ప్రస్తావించాయి వీటిలో బ్రహ్మరూపవివక్షచేసే-అనీ (ఉంది) బాటి (ప్రకాశిస్తోంది జ్ఞానం) ప్రయం (అందం) అనేవి- బ్రహ్మనుయ ప్రకాశిని అనే దానివల్ల నామరూపవిమర్శిని అనేదానివల్ల నామరూపాలతో విద్యమానమయ్యే జగద్రూపవివక్షను చేసినట్లయింది దాందోగ్ధాది ఉపనిషద్విజ్ఞాం అంతా తాంత్రిక ఆలోచనా విధానమంతా ప్రీతియుక్తమద్భుతం విలయశుబ్రహ్మమయ ప్రకాశిని నామరూప విమర్శిని! కామకళా వ్రదర్శిని నామరస నిదర్శిని॥ అనే రుచిర పదబంధాలలో రూపొందించారు

సార్వవిభక్తికమై, ఈ 'వావరణకృతి లో' దీక్షితులవారు-సంస్కృతంలోని ఎనిమిది విభక్తులు దేవి నామాలవరంగా వచ్చేరీతిలో రమణీయంగా కుదిర్చారు

ప్రథమావిభక్తి	- శ్రీ కమలాంబా జయతి
ద్వితీయావిభక్తి	- సూకరాననాద్యర్చితమహా త్రిపురసుందరిం
రాజరాజేశ్వరిం చింతయేహమ్
తృతీయావిభక్తి	- దివాకరశీతకిరణ పావకాది వికాసకరయా

ప్రాకట్యపరాపరయా, దయాకరయా
పాలితో

- చతుర్థీవిభక్తి - శ్రీమాత్రే
పంచమీవిభక్తి - పరదేవతయాః సకలం జాతం
షష్ఠీవిభక్తి - కాది హాది సాది మంత్ర రూపణ్ణాః
సప్తమీవిభక్తి - శివగురు గుహా జనన్యాం ప్రీతియుక్త
మద్భిత్తం విలయతు
సంబోధనప్రథమ - బ్రహ్మమయప్రకాశిని నామరూపవిమర్శిని
కామకళాప్రదరిని సామరస్యదరిని

శ్రీ దీక్షితులారు విభక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఎవడ దేవతలమీద వ్రాసిన వివిధ కీర్తనలున్నాయి విభక్తులు లేకుండ రచనలే సాగవు గాని, ఆయా విభక్తులనే ప్రయోగించి రచనలు కొనసాగించాలనే నిర్ణయం ముందే చేసుకొని రచనలు సాగించడంవల్ల విభక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు చెప్పడం జరిగింది శ్రీదీక్షితుల వారు ఈ విధంగా తిరుత్తణి కృతులు, (తిరుత్తణి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి మీద) గురుగుహాజయతి మారసగురు గుహరూపం భజరేత్ శ్రీ గురుణా పాలితోన్మ గురుగుహాయ గురుగుహదన్యం జానేహమ్ శ్రీ గురుగుహన్య దాసోహమ్ గురుగుహస్వామిని భక్తిం కరోమి శ్రీ గురుగుహమూర్తే (ఎనిమిది విభక్తులు) ఇదేవిధంగా మాయూరంలోని ఆదయాంబమీద తిరువారూరులోని శ్రీ త్యాగరాజస్వామి మీద ఎన్నో కృతులు చెప్పారు

భాషలోని విభక్తుల కింతటి వ్రాముఖ్యం ఇచ్చి వ్రాయడం తెలుగులో 'ఉదాహరణకావ్యం' అనే ప్రక్రియను జ్ఞాపకం తెస్తుంది అయితే అన్ని విభక్తులలోను విడివిడిగా పద్యాలు (శ్లోకాలు) వ్రాయడంలోను, చిట్టచివరి కవచద్యం (శ్లోకం) సార్వవిభక్తికంగా వ్రాయడంలోను ముత్తస్వామి దీక్షితుల వారి కృతులకు తెలుగు ఉదాహరణకావ్యానికి కొన్ని పోలికలున్నాయి తెలుగు ఉదాహరణ కావ్యానికి దీనికి ఇంతకంటే ఎక్కువ పోలికలున్నాయి అనిలేము తెలుగు ఉదాహరణ కావ్యం మార్గదేశి కవితారీతుల సమ్మేళనం తెలుగు ఉదాహరణకావ్యంలో ఎనిమిది విభక్తులలో ఎనిమిదివృత్తాలు, ఎనిమిదికళికలు, ఎనిమిది ఉత్కళికలు

ఉంటాయి చివర సార్వవిభక్తిక వృత్తం ఉంటుంది అంటే... ప్రతి విభక్తికి ఒక వృత్తం ఒక కళిక ఒక ఉత్కళిక ఉంటాయి అన్నమాట చివర సార్వవిభక్తిక వృత్తం ఉంటుంది వృత్తాలలో సాధారణంగా చంపకోత్పలమాలలు మతేభ శార్దూలాలు కనబడుతున్నాయి కళిక మాత్రాచ్ఛందస్సునికు సంబంధించినరగద ఖేదం అయిఉండి ఎనిమిది పాదాలలో ఉంటుంది ఉత్కళిక అర్ధ కళిక పాదాలు మాత్రం ఎనిమిది ఉంటాయి సాధారణంగా ఉదాహరణ కావ్యం భక్తిపరంగా, స్తుతిపరంగా ఉంటుంది తెలుగులో మొట్టమొదట ఉదాహరణకావ్యం వ్రాసిన కవి పాల్కురికి సోమనాథుడు అది బసవోదాహరణం ఈ కవే సంస్కృతంలో చూడా బసవోదాహరణం వ్రాశాడు రెండింటిపేర్లు ఒకటే అయినా అవి వేరు వేరుగా వ్రాసినవేగాని ఒకదానికి రెండోది అనువాదం కాదు సంస్కృతంలో విద్యానాథుడు వ్రాసిన ప్రతాపరుద్రయశోభూషణమ్ అనే అలంకారశాస్త్రంలో దీని లక్షణం కనబడుతుంది ఈ లక్షణం సంస్కృతంలో ఉన్న బసవోదాహరణాన్ని చూచి వాననట్లు కనబడుతోంది పాల్కురికి సోమనాథుడు విద్యానాథుడు ఇంచు మించుగా ఒకే ప్రాంతానికి చెందినవారనవచ్చును సంస్కృతంలో ఉదాహరణ కావా బుదాలాతక్కువ ఉన్నవాటిలో బసవోదాహరణమే ప్రథమం అంటున్నాడు

కాంతలో కొంచెం పూర్వదైన పాల్కురికి సామనాథుని బసవోదాహరణము చూచి దాని ననుసరించి తన లక్షణాన్ని విశ్వనాథుడు చెప్పినాడనవచ్చును విదానాథునింటి పూర్వదైన సంస్కృతాలంకారిగులెవ్వరు 'ఉదాహరణ లక్షణం చెప్పట్లు లేదు విద్యానాథుని లక్షణమిది

యెనకేనాప తాళేన గద్యపద్యసమన్వితమ్

జయత్యుపక్రమమ్ మాలిన్యాది ప్రాసవిచిత్రమ్

తదుదాహరణం నామపభక్త్యష్టక సంయుతమ్॥

సంస్కృత బసవపురాణంలో జయతబసవరాజః అని ఉంది మాలిసీ వృత్తం మొదట ఉంది కళికోత్కళికలందు ప్రాస ఉంది అపద షుభత సంస్కృతంలో ప్రాసనియమం లేదు సంస్కృత గద్యలను పోలిన రగద చందస్సు బసవోదాహరణ మున ఉన్నది ఇవిగాక శ్లోకాలున్నాయి నుకనే విద్యానాథుడు గద్యపద్యసమన్వితమ్ అన్నాడు పభక్త్యష్టక సంయుతమ్ అనేది 'ఉదాహరణ'కు పూర్తిగా అనర్హుండేదే!

ఇది ఇలా ఉండగా కాళిదాసు వ్రాసిన రఘువంశంలో జయోదాహరణం బాహ్యోర్గావయామాసకీర్ణరాన్ అని ఉంది ఇది రఘుమహారాజు ఎజయాలకు సంబంధించినది దీని వ్యాఖ్యానంలో మల్లినాథసూరి బాహ్యోః స్వభుజంః జయోదాహరణం- జయోభ్యాసక శ్చుద్రప్రబంధ విశేషం అని వ్రాశాడు ఉదాహరణ' అనే కావ్య విశేషం ఉందని తెలియజేసానీ తన బాహుపుల జయోదాహరణాన్ని పొడిచాడు అన్నప్పుడు ఉదాహరణ శ్చుద్ర ప్రబంధం అని తెలియకపోతే అర్థంకాదు దేన్ని పొడిచాడు? ఉదాహరణ అనే శ్చుద్ర ప్రబంధాన్ని అని చెప్పినప్పుడు ఉదాహరణ అనే ప్రబంధ విశేషం ఉన్నదని తెలిసినవానికి అర్థం స్పష్టమవుతుంది! విభక్తులకు విశేష ప్రాముఖ్యమిచ్చి వ్రాసినది- అల్ప(శ్చుద్ర) ప్రబంధమే మల్లినాథసూరి తెలుగువాడు గుర్రు వాల్మీకికి సోమనాథుని ఉదాహరణ కావ్యాన్ని గురించి, ఎద్యానాథుని నిర్వచనాన్ని గురించి విచి ఉండడంలో ఆశ్చర్యంలేదు ఇందువల్లనే శ్చుద్ర ప్రబంధవిశేషం అని వ్రాశాడని నా భావం! ఈ విషయం ఆంధ్రేతరులకు తెలియకపోవచ్చును

ఇదే విధంగా కాళిదాసుని విక్రమోర్వశీయమ్ లో- తుల్యానురాగలక్షణం లలితార్థబంధం వ్రతే నివేశితముదాహరణం ప్రయాయా- అని రచనకుతోంది దీనికి వ్యాఖ్యానం వ్రాసినవారొకరు- ఉదాహరణ అనే కావ్య విశేషం ఉందని తెలియకపోయి- ఉదాహరణకు వృత్తాంతమ్- అని వివరణ వ్రాశారు భూర్జ వ్రతం మీద ప్రయురాలి ఉదాహరణ కావ్యం లిఖితమైనదంటే అర్థవంతమే గదా! ఇదీ అల్ప (శ్చుద్ర) కావ్యమే శ్చుద్ర శబ్దానికి మనలో కొందరనుకొనే అర్థం లేదు ఇక్కడ! అయితే మహాకవి కాళిదాసే ఉదాహరణ శబ్దాన్ని కావ్యం అనే అర్థం చెప్పడానికి పీయిగా ప్రయోగించాడంటే- లక్షణగ్రంథాలు అప్పటికే వచ్చినా రాకపోయినా విభక్తులకు ప్రాధాన్యమిచ్చి వ్రాసే సందవాయం ఒకటి ఉందని ఒప్పుకోవాలి ఆక్వారులపాశురాలలో ఉదాహరణలు లభిస్తున్నాయి రివ శతాబ్దికి చెందిన శ్రీ కులగీభరాళ్వారులు తమ ముకుందమాల లో (సంస్కృత రచన) కృష్ణోరక్షకు (శ్లోకం-83) అనే శ్లోకంలో సర్వవిభక్తులు వచ్చేటట్లు రచించారు (అవతారతత్వ వివేచన-పుటలు 272-273)

బసవోదాహరణ' కాలం నుండి నేటివరకు తెలుగులో ఎన్నో ఉదాహరణ కావ్యాలు బయలుదేరాయి గనుకనే పరిశోధన పరమేశ్వరులు శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు (1903-1982) తెలుగులో ఉదాహరణవాఙ్మయచరిత్ర (1950)

వ్రాశారు ఆధునిక కాలంలో రాజకీయనాయకుల పేర్లమీద కూడా ఉదాహరణ కావ్యాలు వచ్చాయి స్వయంగా ఉదాహరణకావ్య రచన చేసిన కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు నిడుదవోలువారి ఉదాహరణ వాఙ్మయ చరిత్ర చదివి ఆయన్ని అభినందిస్తూ వ్రాసిన లేఖలో (7-2-1951) ఉదాహరణ కావ్య రహస్యాన్ని తార్కికంగా మనోహరంగా వివరించారు జగత్తంతయు గ్రియాయాపము సర్వక్రియము బరమేశ్వరునందు బర్యవసందును దాతువు సర్వదా విభక్త్యా శయము ఏవిభక్తికో సంబంధము లేక క్రియలేదు అందుచేత అన్ని విభక్తులతో పరమేశ్వరుని చెప్పొప్పుడు భగవంతుడు సర్వక్రియాస్థానభూతుడని వంగ్యము ఇది ఉదాహరణ కావ్యరహస్యము తాదృశకావ్య చరిత్ర వ్రాసిన మీ పరిశ్రమ భగవత్సేవయందు పర్యవసందుచున్నది మీరు పరిశోధనా పరమేశ్వరులు

మహాకవి ప్రేమాభిమానాలతో నిడుదవోలు వారికిచ్చిన పరిశోధనా పరమేశ్వర అనే బిరుదు సర్వజనామోదాన్ని పొంది ఆయనకు బిరుదుగా స్థూర పడింది! వీరి కృషి ఫలితంగానే ఉదాహరణకావ్య ప్రక్రియకు సంగీత సాహిత్యాలతో ఉన్న సంబంధం, సప్త విధవిభక్తి పరిణామ వికాసాలు ప్రబంధాలలోని ఆశ్వాసాంత పదాలలోని విభక్తి రచనా విశేషాలు షష్ఠ్యంతాల విభక్తి వివేకం మొదలైనవన్నీ వెలుగులోనికి వచ్చాయి

కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు అన్ని విభక్తులతో పరమేశ్వరుని చెప్పనప్పుడు భగవంతుడు సర్వక్రియాస్థానభూతుడని వంగ్యము" అన్నారు ఈ మహాకవి తెలియజెప్పిన దాన్ని చాలాముందే పరిపూర్ణంగా గ్రహించిన వాగ్గేయకార సార్యభోముడు శ్రీ ముత్తస్వామి దీక్షితులవారు ఈ ప్రక్రియను పరమేశ్వరీ పరమేశ్వరుల విషయంలో ప్రయోగించి కృతకృత్యులయ్యారని వారు తెలుగులో కూడా చక్కని విద్వాంసులు భాషాసౌందర్యాన్ని ఎరిగినవారని తమ కృతులతో అభయాంబుపై వ్రాసిన సర్వవిభక్తి కృతుల మంగళహారతిగా పాదవలసన ముగింపుకృతి ఎణ్ణిప్రవాళ శైలిలో ఉంది అనగా దీనిలో -సంస్కృతం, తమిళం తెలుగు చరణాలన్నాయి ఈ శ్రీరాగకృతికి శ్రీ అభయాంబినిన్ను అని తెలుగులో పల్లవి ఉంది ఇదిగాక ఆయన వ్రాసిన ఇంకో తెలుగు పల్లవి ఉన్న కృతి శ్రీ వేంకటా చలపతే నిన్ను నమ్మితి అనేది ఇది కాఫీ రాగంలో ఉంది

ఈ మణి ప్రవాళ కృతులలో - తమిళం సంస్కృతం, తెలుగు కూడా ఉన్నా పల్లవి మాత్రం తెలుగులో ఉండడాన్ని బట్టి చూస్తే సహజమార్మమున్న తెలుగుభాష పల్లవి రచనకు చాలా అనుకూలమైనదని శ్రీ దీక్షితులవారు భావించి నట్లు తోస్తుంది రాగ వస్తారానికి పల్లవికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని గుర్తించి నందువల్లనే శ్రీ దీక్షితులు పల్లవిని తెలుగులో రచించారు ఇదిగాక వీరి శిష్యురాలైన దేవదాసుమల భరతనాట్యం ప్రథమ ప్రదర్శనం చెనేటప్పుడు తెలుగులో కొత్తపాటలు కావాలని అభ్యర్థించినప్పుడు తిరువారూరులో వేంచేసె యున్న శ్రీ ల్యాగరాజస్వామిమీద తోడిరాగంలో చూపముజూచి అనే పదవర్ణం నీ సాటి నైవమెందు లేడని శ్రీ రంజని రాగంలో దరువును వ్రాసె ఇచ్చారు

తెలుగుతో శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితులవారికి సన్నిహిత సంబంధం ఉంది తెలుగులోనే ఇంచుమించుగా తమ అన్నీ కృతులను రచించిన శ్రీ శ్యామాశాస్త్రి (1768-1827) శ్రీ దీక్షితులవారికి సన్నిహితమిత్రులు రావభక్తిని కలిగించి శ్రీ దీక్షితులవారి చేత తాము వ్రాసిన రామాష్టపదికి రాగ లాభాదులను నిర్ణయింపజేయించకొన్న శ్రీ ఉపనిషద్రృష్టాంధ్ర స్వామి తెలుగువారు ఆయన దగ్గర వేదాంత విషయాలను తెలుసుకోవడానికి కొన్నిసంవత్సరాలు శ్రీ దీక్షితులు కందితో ఉన్నారు ఆనాటి కర్ణాటక సంగీతవాతావరణ మంతా తెలుగు మయం సంగీత త్రిమూర్తులలో ఒకరైన శ్రీ ల్యాగరాజస్వామిని (1767-1847) దీక్షితుల వారు కలిసినట్లు తెలుస్తోంది తెలుగుతో ఇంత సంబంధం ఉన్న శ్రీ దీక్షితుల వారు ఉదాహరణకావ్య పద్ధతిని కొంత అనుసరించి సర్వవిభక్తికృతులు వ్రాయడంలో ఆశ్చర్యం లేదు

తమ సోదరులైన శ్రీ జాలస్వామి దీక్షితులు ఎట్టాయపురం రాజు ఆదరణ పొంది అక్కడే స్థిరపడడం చేత శ్రీ దీక్షితులవారు కూడా అక్కడే తమ జీవిత చరమ దశను గడిపారు

1836వ సంవత్సరంలో అశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి (నరక చతుర్దశి) నాడు ఎట్టాయపురం రాజుగారి భద్రగణం మదిందికట్లు త్రెంపుకొని పారిపోయి శ్మశానం చేరి అక్కడ ఘింకరిస్తూ ఉంటే అది అశుభంగా భావించిన రాజు ఆ సంగతి శ్రీ దీక్షితులవారికి మరచివేసుకొనగా రాజునకు ఏ అశుభం జరగదని మాట ఇచ్చి శ్రీ దీక్షితులవారు ఆ దినం తమ స్వర్గారోహణ దినంగా గ్రహించారు

శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి తేజోహవంతో దర్శనం ఇస్తే పున్నాగవరా? రాగంలో
(అదిరాళం)

‘ఏవా ల్ న్నపూర్ణే సన్నిదేహి సదాపూర్ణే సుపర్ణే మాం పావాపంచా
శద్యర్థే ముంపావా పంచాశద్యర్థే శ్రియం దేహిరక్త కర్ణే అపర్ణే ॥

అని కీర్తించారు తరువాత శిష్యుల నందరిని ఎలిచి గమకక్రియరాగంలోని
మీనాడి మేముదం దేహి అనే కృతిని గానం చేయవలసినదని చెప్పి అనువల్లవి
లోని మీనలోచని! పాశమోచిని! అనే మాటలు రాగానే కళ్ళ మూసుకొని పాహి
శివే శివే పావా అంటూ బ్రహ్మరంధ్రం చెదించుకొని ముక్తిని పొందారు

శ్రీ బాలస్వామి డిక్షితుల దోహతుడు దత్తపుత్రుడు అయి శ్రీ సుబ్బ
రామ డిక్షితులు (1889-1906) అనంతరకాలంలో ప్రసిద్ధవాగ్గేయ కారుడయ్యాడు
శ్రీ ముత్తస్వామి డిక్షితులు స్మార్త సంప్రదాయానికి చెందిన అద్వైతి గనుక
నిస్సంశయంగా స్వదేవతాదూపాలను- శైవ వైష్ణవ భేదం లేకుండా- అర్పించి
దన్మదయ్యారు పంచాయతన పూజ ఉన్న సంప్రదాయానికి చెందినవారు గనుక
ఆదిత్యుని అంబికను విష్ణువును గణనాథుని మహేశ్వరుని- సమానంగానే
దర్శించారు అర్పించారు కృతులుగానం చేశారు కంచి వరదరాజస్వామిమీద
ఏ కామేశ్వరునిమీద శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిమీద శ్రీ కాళహస్తీశ్వరుని మీద,
శ్రీ రంగనాథునిమీద శ్రీ చిదంబరనటరాజుమీద, శ్రీరంగనాయకమీద, శ్రీశివ
కామేశ్వరిమీద తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామిమీద వాతావగణపతిమీద శ్రీరామ
చంద్రునిమీద, శ్రీకృష్ణునిమీద హరిహరపుత్రుడని పేరుపొందిన ఆయ్యప్పమీద
అందరి మీద సమానమైన భక్తిశ్రద్ధలతో కృతులు రచించి గానం చేశారు
ప్రతానాం ఉత్తమ వ్రతమ్ అన్న సంప్రదాయంలో ఏదేవీ దేవతల నుద్దేశించి
గానం చేస్తూ ఉంటే ఆ దేవీదేవతలే సర్వోత్కృష్టులని పరబ్రహ్మ స్వరూపులని
విశ్వనించి గానం చేశారు అన్ని అర్చామూర్తుల వెనుక వరతత్వం ఒక్కటే
అనే విశ్వాసం ఆ వరతత్వాన్ని మన సౌలభ్యం కోసం మన ఇష్టాన్ని అనుస
రించి ఏ పేరుతో ఎలిచినా పలికేది ఒకరే అనే విశ్వాసం- పునాదులైన స్మార్త
సంప్రదాయానికి చెందిన అద్వైతి గనుకనే శ్రీ ముత్తస్వామి డిక్షితులవారు-
అశ్వారులవలె గానం, నాయనూరులవలె గానం- అన్ని అర్చామూర్తులున్న దేవాల

యాలను దర్శించి విష్ణు శివ, శాక్త భేదం లేకుండ అందరిని గూర్చి భక్తితో గానం చేశారు అయినా గురుగుహ ముద్రతో తమ కృతులను గానం చేయడం వల్ల ఆయన ఇష్టదైవం తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి అని వెప్పవచ్చును ఈ విధంగా ఇష్టదైవం ఉండఁది స్మార్త సంప్రదాయానికి విరుద్ధం కాదు పర బ్రహ్మ స్వరూపణి అయిన జగన్మాతమీద నవావరణకృతులు గానం చేయడం పరబ్రహ్మ అజ్ఞానుసారం మన కర్మఫలాన్ని ముచేత అనుభవించుజేసే నవ గ్రహాలమీద కృతులు గానం జేయరం- ఆ ఉదాత్తసంప్రదాయంలోని భాగాలే ఆయా కృతులను భక్తి శ్రద్ధలతో మనం గానం చేసుకొంటే ప్రత్యవాయాలు తొలగి సుఖశాంతులు లభించడం ఆ సంప్రదాయం లోని ఫలితాలే! శైవులులేరు వైష్ణవులులేరు అందరూ శాక్తులే! అందరూ వేదమాత అయిన గాయత్రిని ఆర్చి స్తారు గనుక- అన్నది జ్ఞాపకం వస్తుంది- దీక్షితులవారి సవారణ కీర్తనలను పఠిశిలినే

“సర్వే శాక్తా ద్విజాః బ్రహ్మోక్తా, నశైవా స చవైష్ణవాః ।

ఆదిదేవీముపాసంతే, గాయత్రిం వేదమాతరమ్॥

జగన్మాత సర్వవర్ణ స్వరూపణి, సంధ్యాపండితంలో సర్వవర్ణ మహాదేవి సంధ్యా విద్యే సరస్వతి అని ఉంది స గాయత్ర్యాః పరం మంత్రమ్ అన్నారు పెద్దలు ఇవన్నీ తెలిసినవారు గనుకనే శ్రీ దీక్షితులవారు తమ నవావరణ కీర్తన లను మంత్రపూతాలుగా రచించి- గాయకులకు శ్రోతలకు కూడా అని సర్వాదిష్ట నివారణ సర్వాభీష్ట ప్రదాన సమర్థాలు అని సూచించారు

శ్రీ దీక్షితులవారు శ్రీ చక్రార్థనా దురంధరులు గనుక ఆ ప్రక్రియ ననుస రించి నవావరణ కీర్తనలు గానం చేశారు శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోని శృంగారరససంపూర్ణా అనే నామం చక్రంలోని నవావరణలతో నవరసాకృతితో జగన్మాత ఏ విధంగా భాసస్తోందని భావించబడుతోందో సూచిస్తుంది

త్రైలోక్య మోహనచక్రవరణంలో- శృంగారరసాత్మికగా, సర్వాశాపరి పూరక చక్రవరణంలో- వీరరసాత్మికగా సర్వసంక్షోభణ చక్రవరణంలో- కరుణరసాత్మికగా సర్వసాధాగ్య చక్రవరణంలో- భయానక రసాత్మికగా, సర్వార్థసాధక చక్రవరణంలో వీభత్స రసాత్మికగా, సర్వ రక్షాకర చక్రవ

రణంలో రౌద్రరసాత్మికగా సర రోగహర చక్రవరణంలో-హస్తరసాత్మికగా సర్వనర్హిప్రద చక్రవరణంలో అద్భుతరసాత్మికగా సర్వాందమయచక్రవరణంలో శాంతరసాత్మికగా-వర పేశ్వర బాసస్తూ ఉండడంవల్ల ఆమె శృంగార రససంపూర్ణ అయినది ఇక్కడ ప్రధాన రసమై శృంగారం నవరసాలకు ఉప లక్షణంగా గ్రహించబడింది వాసు కిమలాంబిను గూర్చి గానం దేశాదు దశ మహావిద లలోని కమలాత్మిక యే కమలాంబిక దశమహావిద్యలు ఇవి

'కళీతారా కుహావిద్యా షోడశీ భువనేశ్వరీ
భైరవీచ్ఛిన్న మస్తాచ విద్యాదూమావతీ తథా ।
బగళా నద్ధవిద్యాచ మాతంగీ కమలాత్మికా
ఏతాదశమహావిద్యాః నద్ధవిద్యాః ప్రకీర్తితాః ॥'

ఈ నీధవిద్యలన్నీ బ్రహ్మ విద్యలే అన్నింటికీ మంత్రాలు ఆచరణ విధానాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి

శ్రీ విద్యారణ్యులు శ్రీ కాళీస్తోత్రంలో వీటి నన్నింటిని ఈ విధంగా కే పేర్కొన్నారు

త్వం కాళీ త్వంచతారా త్వమన గిరిసుతా సుందరీ భైరవీత్వం
త్వందుర్గాచ్ఛిన్నమస్తాత్వమనచ భువనాత్వం హి లక్ష్మీశ్చివాత్వమ్ ।
దూమామాతంగినీ త్వం త్వమనచ బగళామంగళా దిస్తవాఖ్యా
క్షంతవ్యోమేఽపరాధః ప్రకటిత వదనే కామరూపే కరాళే ॥'

మహాప సకులు ఆధునిక యుగంలో అర్ధశతాబ్దాలు అయిన కావ్యకంఠ శ్రీ వానష్ట గణపతి మునులు (1878-1986) తమ 'మహావిద్యాది సూత్రావళి అనే గ్రంథం ప్రథమభాగంలో దశమహావిద్య లను వివరించారు అవి కాళీ, తారా సుందరీ, భువనేశ్వరీ భైరవీ, ప్రచండ చండికా దూమావతీ బగళాముఖీ మాతంగీ, కమలాత్మికా పటాలాయి ఈ విద్యలను గూర్చి సూత్రాలు లఘువివ రణాలు ఇందులో ఉన్నాయి శ్రీ విద్యారణ్యుల స్తోత్రంలో ఉన్న సుందరియే త్రిపురసుందరి భైరవియే త్రిపురభైరవి చిన్నవస్తయే ప్రచండచండిక భువ

నేశ్వరియే మహామాయ, మామావతియే యోగనిద్ర కమలాత్మికయే లక్ష్మి-
అని గ్రహించాలి

ఈ దేవీదేవతల నామాలను అవ్యదప్పుడు స్వేచ్ఛగా ప్రతేకంగా ప్రకరణాన్ని అనుసరించి అపార్థస్ఫూర్తి కలుగుతుందనే సంకోచం కలిగి ఎదుతప్ప - పర్యాయపదాలుగా ప్రయోగించడం కనబడుతుంది శ్రీశృతే లక్ష్మీశృతవత్సో హ్రీశృతే లక్ష్మీశృతవత్సో అనే రెండు పాదాలతోని - హ్రీ, శ్రీశబ్దాలు మహాత్రిపుర సుందరికి శ్రీదేవికి సమాంగానే అన్వయస్థాయి ఇద్దరూ ఒక్కరే! చిచ్ఛక్తి స్వరూపశ్రీదేవియే శ్రీ సూక్తమంత్రాలలో వర్ణిత అయిన దేవి ద్రుతిలో 'అగ్ని స్తుష్టో యజమానాయ శ్రీయం ప్రయిచ్ఛతి (అగ్ని సంతుష్టౌ యజమానికి శ్రీ నిస్తున్నాడు) ఈ అగ్ని ఎవరు? 'అగ్ని ర్నారాయణో భగవాన్' అని ఉంది గనుక ఈ అగ్ని లక్ష్మీదేవి భర్త అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు అని కొందరు, దుద్రోవావిష అగ్ని: అని శ్రుతి చెప్పింది గనుక ఈ అగ్ని - మహాత్రిపురసుందరీ, ఉమాపార్వతీ మొదలైన నామాలన్న శ్రీదేవి భర్త అయిన రుద్రుడని కొందరు వాదించుకోవడం ఉంది పారమార్థికంగా రుద్రనారాయణులొక్కరే అనుకొనే అన్మదాదులకు ఈ శంక కలుగదు శివశక్తి అయిన ఉమను లక్ష్మిగా సంబోధించడంలో మహాపరాధం ఏమీలేదని ప్రాచీనుల రచనలే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి ప్రత్యేకంగా ప్రకరణాన్ని అనుసరించి అపార్థస్ఫూర్తి కలుగుతుందనే సంకోచం కలిగినప్పుడు తప్ప - అని పూర్వమే వ్రాశాను దేవీపురాణంలో 'లిలితా శారదా, లక్ష్మీరేత్రే వ భగవత్యుమాత తల్లక్షణ సంయుక్తా పురుషార్థ ప్రదాన్యణాం అని ఉంది! కనుక కమలాత్మికయే కమలాంబిక

దేవి స్తోత్రాదులలో అనేక నామాలు ఉద్దిష్టమైన దేవికి పర్యాయపదాలుగా వాడడం ఉన్నా వేరే ఉపాసనాదికానికి వచ్చేటప్పటికి ఆయా దేవులకు వేరువేరు బీజాక్షర సంపుటలు ఉన్నాయి అని గుర్తించాలి ఉదాహరణకు సౌందర్యలహరిలో శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు

“గిరామాహుర్దేవీంద్రుహిణ గృహిణీ మాగమవిదో

హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీ మద్రితనయాం

తురీయాకాఽపీత్యం దురధిగమ నిస్సీమమహిమా

మహామాయావిశ్వం త్రుమయస పరబ్రహ్మమహిష” (శ్లోకం 98)

ఇదే విధంగా కనకధారాస్తోత్రం లో ఇలా ఉంది

గీర్థేవదేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి

శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి

సృష్టస్థితి ప్రళయకేశిషు సంస్థతాయా

తస్యైసమక్రితువనైక గురోస్తరజ్యై॥

(శ్లోకం 10)

అన్నీ ఆమెయే అని చెప్పినా అభీష్టాన్ని అనుసరించి వివిధ రూపకల్పనలు ఆమెకు చేసి వివిధ బీజాక్షరాల సంపుటితో మంత్రాలు భావించి ఆమెకు సేవించి ఇష్టకామ్యాలను పొందుతున్నారు

'లక్ష్మీప్రదాన సమమే నవవిద్రుమాభామ్

విద్యాప్రదాన సమయే శరదీందు శుభ్రామ్ ।

విద్యేషవర్గవిజయేతు తమాల సీలామ్

దేవీంత్రిలోక జననీం శరణం ప్రపద్యే॥

అనే శ్లోకం పైదానికి తార్కాణంగా గ్రహించవచ్చును ఈ మూర్తుల కన్నీటికి విశిష్టమైన మంత్రాలు ఇవవిధానాలు, నైవేద్యాదికాలు ఉన్నాయి అనేవి సర్వజన విదితం

అవతారాలను దేవతలను ఆరాధించి శ్రీమద్రామాయణాది మంత్రపూతాలయిన గ్రంథాలలోని ప్రత్యేకాధ్యాయాలను పఠించి (ఇక్కడ సత్పులితాలు ఆయాఅధ్యాయాలలో వర్ణింపబడిన అవతారాలవల్ల దేవదేవతలవల్లనే లభిస్తాయి అనవచ్చును) వివిధ గ్రహాలు గోచరాది విషయాలలో దోషదుష్టాలయినప్పుడు వాటిని నివారించుకోవడం అనేది మనకు అనూచానంగా వస్తూ ఉన్న ఆధారమే సనాతనధర్మేతర ధర్మాల సనుసరించేవాడుకూడా వారికష్టకాలాలలో ఆయా ధర్మాలకు విహితమై ఉన్న పవిత్ర గ్రంథాలనుండి భాగాలను భక్తిలో పఠించడం మొదలైనవి లోకంలో మనకు కనబడుతూనే ఉన్నాయి

సనాతన ధర్మానుయాయులలో కొంత ప్రక్రియలుగా - వైదిక, పౌరాణిక తాత్విక శాఖరమంత్రాలు శతాబ్దులుగా వినియోగంలో ఉన్నాయి వైదికాలు వేదసంబంధ (శ్రుతి) మైనవి పౌరాణికాలు తాత్విక రచనలలోని (రామాయణ,

భారత భాగవతాది గ్రంథాలలోని స్తోత్రాదులుగాని ప్రత్యేకాధా యాలుగాని) తాంత్రికాలు తంత్రగ్రంథాలలోనివి శాఖరమంత్రాలకు అప్రభంకాలు అని కూడా పేరుంది ఇవి దేశభాషలలోని మాటలతోనిండిఉంటాయి ఉదాహరణంగా క్రింది మంత్రాన్ని గ్రహంచపచ్చను పుష్పపంటికి మంత్రం ఓం సమో భగవతే ఊరి వెలువల పడమర దిశను వూడల ఎడ్రీ క్రింద పెద్దపుట్ట కడుపు పాము బుట్టే పాము కడుపున ఈగబుట్టే, ఈగ కడుపు పాము పుట్టే, పుష్పి మానవలె పురుగులు చాపవలె ఓం పరబ్రహ్మ మా గుర్వాంజ్ఞ ఓం హ్రీం వద్ న్నాహ రీ సార్ద పరించి మంత్రించవలయును పురుగులు పోయి పట్ల శుభ్రమగును ఎకాచాలు తొలగిపోవు మంత్రం ఓం శరవణ భవ సర్వకాచాది గ్రహములు నన్నుచూచి భయమొంది పారజూడు ఇం క్లిం సౌం స్వాహా ఇవన్నీ శక్తి మంత్రాలే సంశయం లేదు కాని రియమ నిష్ఠాదికంతో ఆచార వ్యవహారాదుల కరిసాలలో భేదాలున్నాయి శాంతిప్రక్రియలు అసంతంగా ఉన్నాయి ఇంక మంత్రాల సంగతి చెప్పనక్కరలేదు సప్తకోటి మహామంత్రాః చిత్రవిభ్ర మకారకాః అన్నారు పెద్దలుకనుక గురూపదిష్టమైన మంత్రాన్ని ఆయన చెప్పిన విధాంగా జపంచడం శ్రేయస్కరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోన్మ అన్నాడు శ్రీకృష్ణభగవానుడు భగవద్గీతలో- శాస్త్రకారులో యజ్ఞాదానాదులు జపయజ్ఞంలో 16వ పంతునకు సరి రావు అన్నారు (యావంతః కర్మయజ్ఞాశ్చ, దానాని చ తపాంసచ । తేనర్హేజపయజ్ఞస్య కలాం నార్హంతి షోడశీం॥) ప్రతి మంత్రానికి అంగన్యాసకరన్యాసాదులున్నాయి సద్గురువు అనుగ్రహం పొందిన తరువాత సిద్ధారి చక్రరీత్యా ఉపదేశం పొందబోయే మంత్రం తనకు అచ్చుబాటు అగునో కాదో చూసుకొని శుభదినమందు ఉపదేశాన్ని పొంది కూర్మచక్రరీత్యా దీప స్థానాన్ని గుర్తించి కల్పిత విధానంగా నిర్ణీతమైన స్థలంలో శాస్త్రోక్తమైన అనసంపీడ కూర్చుండి నియమితసంఖ్యలో, నియమిత దినాలు- ఆ మంత్ర మూర్తి యంత్రంముందో, ప్రతిష్ఠముందో ఆ మంత్రమూర్తిని ఆహ్వానించిన జలపూరిత కలశంముందో-మంత్రజపం చేయడంద్వారా మంత్రనాన్ని పొందడం ముఖ్యవిధానం మంత్రాధిష్ఠానమైన దేవతానుగ్రహం పొంది తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయడం మంత్రశాస్త్ర గమ్యమని స్థూలంగా చెప్పవచ్చును

ఈ మంత్రాలలో వైదిక మంత్రాలకు స్వరం, వర్ణం ప్రధానాలు దుష్ట శక్తిని గాని అవస్వరం గాని ఉచ్ఛరిస్తే ప్రత్యవాయం ఉందని పెద్దలు నిర్ణ

యించారు గనుక ఆ మంత్రాలను వినియోగించుకొనే సందర్భంలో వేదాధ్యయనం చేసినవారి సాహాయ్యాన్ని పొందడం అత్యంతావశ్యకం ఈ స్వరం అనేది మనం తటమనం పుస్తకాలు చూచి నేర్చుకో గలిగినదికాదు స్వరప్రధానమై వైదికమంత్రాలను పఠిగా ఉచ్చరించకపోతే ఉపకారానికి బదులు అపకారం జరుగుతుందని పాణినీయ శిష్యులలో ఇలా ఉంది మంత్రోపాసః (దుష్టశృణ్వి) స్వరతో వర్ణతో వా మిధ్యా ప్రయుక్తౌన తమర్థమాహ । సహగ్యైః యజమానం వానన్త యథేంద్రి శత్రుః స్వరతోఽపరాధాత్ ॥ వేదమంత్రం స్వరంవల్ల గాని వర్ణంవల్లగాని విహీనమైతే అర్థదోషంవచ్చి ఆ వాక్కు వ్రజమై యజమానిని హతం చేస్తుంది ఎలాగంటే ఇంద్రశత్రువు అనే శబ్దం స్వర ప్రమాదంవల్ల కలిగించినట్లు!

స్వరసంబంధమైన అపరాధంవల్ల వచ్చిన నష్టాన్ని తెలియజెప్పే ఒక కథకు ఇందులో సూచన ఉంది ఆ కథ ఇది విశ్వరూపుకనే తన కొడుకును ఇంద్రుడు చంపాడనే కోపంతో త్వష్ట ఇంద్రుని చంపేవాడు ఆవిర్భవించాలి అనే దీక్షతో అభిచారహోమం ప్రారంభించాడు ఆ సందర్భంలో ఋత్విజుడు ఇంద్రశత్రుం వధ్యస్య ఆసేదాన్ని ఆద్యుదాత్తం గా ఉచ్చరించడంవల్ల బహుప్రీతి సమాసం అర్థంవచ్చి- వృత్రాసురుడు ఆవిర్భవించి- అతడు ఎంత వరాక్రమవంతుడైనా ఇంద్రునిచేతిలో చనిపోయాడు అనిషార్థం వచ్చిందన్నమాట! దాన్ని అంతోదాత్తం గా ఉచ్చరించి ఉంటే అప్పుడు దానికి షషి తక్కురుష సమాసం అర్థంవచ్చి (ఇంద్రస్య శత్రుః) అభిప్రేతం నడిచి ఉండేది ఇక్కడ శత్రువదానికి శతయిత (నాశకుడు) అని అర్థం స్వరంలో వచ్చిన ఈ పొరపాటువల్ల త్వష్టకు అబీష్ట నడ్దికాలేమ వైగా అనిష్టం కూడా సంభవించింది

వేదమంత్రాలు-స్వరాదికానికి ఇంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నవి గనుక- సామాన్యులు వాటిని విడిది అంటే అనిష్టాగరిష్టలకన్నమాట-పౌరాణిక తాంత్రిక మంత్రాలను, శాఖరమంత్రాలను (దేశభాషలలో నున్నవాటిని) ఆశ్రయిస్తే దోషం లేదు ఏ మంత్రమైనా జాగున్నా కరమైన క్రియాకలాపాదులను నిర్దేశిస్తే-దానిని విశర్జించడం మంచిది చతుష్టష్టి తంత్రాలలో ఘోరమైన అదారాధికాన్ని విశర్జించి వశువతి అఖిల పురుషార్థైక మటనా । స్వరమంత్రం తే తంత్రం క్షితితల

ఋచాతీతరదిదమ్॥ అని సౌందర్యలహరిలో అన్న శ్రీ విద్యాతంత్రాన్ని దేవి కోరిక ననుసరించి అవతరింపజేసినట్లు తెలుస్తోంది దీనిలో కూడా వామాచారాన్ని పరిహరించి సమయాచారాన్ని (దక్షిణాచారాన్ని) ఆశ్రయించడం శ్రేయస్కరం

ఇంక సకలకార్యనాథికి కష్టనివారణకు గ్రహపాటు ను సరిదిద్దుకోవడానికి శ్రీమద్రామాయణంలోని వివిధకాండలను వివిధాధ్యాయాలను వివిధ కార్యాలనాథికి పారాయణం చేయడం అనూదానంగా ఉంది అన్ని సంప్రదాయాలవారు ద్వైత విశిష్టాద్వైత, ఆద్వైత సంప్రదాయాలవారు ఈ పారాయణం చేయడం ఉంది శ్లోకాశ్రుతిశా ఆదిష్టదాయకదళాతుక్తులు జరుగుతుతూ ఉన్నప్పుడు విద్వాంసుడైన దైవజ్ఞుని హితోక్తి ననుసరించి వివిధకాండలలోని సర్గలను పారాయణం చేయడం యతోక్తరీతిని నైవేద్యం సమర్పించడం మొదలైనవి జరుగుతూఉన్నాయి సుందరకాండపారాయణవిషయం సర్వజన విదితం ఈ విషయాలన్నీ ఉమా సంహిత లో చెప్పబడిఉన్నాయి ఇదేవిధంగా యతోక్తరీతిని దుర్గానవ్తశరిని వివిధ చరిత్రలను స్తోత్రాలను కవచ కీలకార్గళల పారాయణాదికం ప్రధారంలో ఉన్నదే! శ్రీ మద్భాగవతంలోని వివిధస్కంధాలలోని వివిధాధ్యాయాల పారాయణాదికం కొనసాగుతూనే ఉంది శ్రీమద్భాగవతంలోని శ్రీ నారాయణకవచం (షష్ఠస్కంధం-రీవ ఆదాయం) మొదలైనవి ప్రసిద్ధాతే వీటి కన్నింటికి అంగ న్యాసకరన్యాసాదులు కూడా ఆచరణలో ఉన్నవే! కౌశిక సంవాతలో శ్రీమద్భాగవత వైభవం వర్ణితం ఇవన్నీ సంస్కృతంలోనే చదువుకోవాలనే నియమం ఏమీ లేదు పూర్వతరంలోని లేదా మాతరంలోని తెలుగువారు, ఎవరికైనా ముఖ్యంగా కన్యకకు (కూతురి వివాహం తమ ప్రత్యేక పాద్యత అని తల్లిదండ్రులు అనుకొన్న కాలం) వివాహం అలన్యం అయితే పోతనభాగవతంలోని రుక్మిణీకల్యాణం అమ్మాయిచేత చదివించేవారు ఇదేవిధంగా కష్టాలువస్తే 'గణేంద్రమోక్షణం' చదువుకొనేవారు! వ్యక్తిగతమైన లాభానికేగాక, సమాజశ్రేయస్సుకోసం యజ్ఞయాగాదులు చేయడం, అభిషేకాలు చేయడం మనలో ఉన్న విషయాలే! మహా భారతంలోని విరాటపర్వం చదవడం పురాణం చెప్పించడం ఒకప్పుడు సర్వ సామాన్యం

అన్ని భారతీయ భాషలలోను ఆయా భాషాభాషీయులు పవిత్రాలనీ, ఫలదాయకాలనీ బావించే ఉద్గ్రంథాలు ఉండనే ఉన్నాయి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు

గాని, గ్రహాను కూల్యం లేనప్పుడు గాని ఆయా వవిత్ర గ్రంథాలలోని బాగాలను లేదా ఆయా మహానుభావులు వ్రాసినస్తోత్రాలను పారాయణచేయడం సర్వేసర్వత్ర దృగ్గోచరమవుతూనే ఉంది గోస్వామి తులసీదాసు వ్రాసిన శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా మన దేశంలో ఎల్లలులేని స్తోత్రరాజం అయింది తెలుగు పల్లెటూళ్ళలో కూడా దేవాలయాలలో గోడలమీద ముఖ్యంగా హనుమదాలయాలలో- ఈ హనుమాన్ చాలీసా (40 బౌపాయాలు) స్తోత్రం తెలుగులివితో చెక్కి ఉండడం ఈనాడు విరివిగా కనబడుతోంది ప్రతిపదానికి అర్థం తెలియకపోయినా రామాయణంలోని హనుమంతునకు సంబంధించి విషయం గనుక, చదివిన వారందరు తొంత అర్థం చేసుకొంటున్నారు ఈ పరసంవల్ల కష్టనష్టాలు తొలగిపోతాయి అనే విశ్వాసం ఉండడంవల్ల దీని ప్రచారానికి తోటు లేదు ఈ యధ కాలంలో దీన్ని ప్రచారంలోనికి తెచ్చిన మనత-మహాభక్తులు మహాగాయకులు అయి శ్రీశ్రీశ్రీ అవమాతేంద్ర సరస్వతీ స్వాములవారిది ఈ మహాపురుషుడు తమ కీర్తనల సభలలో మధుర కంఠంతో వివిధ భారతీయ భాషలలోని భక్తిగీతాలను గానం చేస్తూ వాటికి ప్రచారం తెచ్చారు భగవన్నామ సంకీర్తన అనే పేరుతో ఆయా సంకీర్తన స్తోత్రాలను తెనాలిసాదన గ్రంథమండలివారు పచురించి (సప్తమ ముద్రణ-1986) భక్తులకెంతో సేవచేశారు దీని వరసం సుందరకాండ పత్రంతో తుల్యమనే విశ్వాసం ఉండడం వల్ల దీని ప్రచారం అధికమైంది ఈ స్వాములు 1975లో ఆకస్మికంగా మైదరాబాదులో నడ్డిపొందారు తెలుగులో దీని ప్రచారాన్ని శ్రీ ఎమ్ ఎస్ రామారావుగారు తమ మధురగానంతో ఇనుమ దింపజేశారు భక్తునకు భక్తి ప్రదర్శనకు భాషాభేదం అడ్డురాదని రుజువువుతోంది తెలుగు ప్రజలు కష్ట సమయాలలో చదివే వివిధ శతకాలతో బాటు హనుమాన్ చాలీసా కూడా స్థానం సంపాదించింది

ఇదే విధంగా శ్రీ దత్తాత్రేయలవారి అవతారంగా గ్రహింపబడిన శ్రీ షర్మి సాయిబాబా (నడ్డి-1918)వారి స్తోత్రాధికం, ఆయన అవతారంగా ప్రపంచం లోని భక్తులందరు భావించి, ఆత్మార్పణం చేసుకొని సంకీర్తనాధికం ద్వారా, సేవాకార్యక్రమాల ద్వారా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది సంతృప్తిని కృతార్థతను సంపాదించుకొంటూఉన్న భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా (అవతరణ-1926) వారి భజనావళి అష్టోత్తర శత సహస్రనామస్తోత్రాదులు ఆధునిక యుగంలో సనాతన దేవతాధికంతో బాటు ఆయా స్తోత్రసాహిత్యంతోబాటు సర్వేసర్వత్ర

విద్యమాగమపుతన్నయి ఇంకా ఎందరో మహానుభావుల, మహానుభావురాండ్ర హాజాదికం చేస్తూ ప్రజలు ప్రశాంతిని పొందుతున్నారు ఈ భగవద్దూపకల్పన లోని వైవిధ్యానికి మూలస్థూతం— ఏకం సత్ ఏప్రాబహుధావదంతి అనే పరమ ధర్మం ప్రతిననాతన ధర్మావలంబికి— ఈధర్మసూక్ష్మం ప్రత్యక్షంగా తెలియక పోయినా ఈ జ్ఞానం అజ్ఞాతంగా అంతర్నిహితంగా ఉన్నదనడం పరమసత్యం

* * *

“అమంత్రం లక్షరం నాన్
అక్షరాణామకారోఽస్మి” (భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు)

అనాదినీదనం బ్రహ్మశబ్దతత్త్వమ్ యదక్షరమ్ ।
వివర్తతే—ర్థభేదేన ప్రక్రియాజగతో యతః ॥
(వాక్యపదీయంలో శ్రీ భర్తృహరి)

చైతన్యం సర్వభూతానాం శబ్దబ్రహ్మేతి మేమః ।
తత్ప్రాప్య కుండలీరూపం ప్రాణినాం దేహమధ్యగాం
వర్ణాత్మనావిర్భవతి గద్యపద్యాది భేదతః ॥
(శారదాతిల మ్)

Select Bibliography

Advaitakshara Malika — Advaita Sabha of Kumbhaghonam
(A Collection of Essays) 1946

Alwars of South India—K C Varadachari
(Bharatiya Vidyabhavan Bombay 1966)

An Indian Monk— Purohit Swami (Macmillan 1932)

Appayya Dikshita— N Ramesan IAS (Hyderabad Srimad
Appayya Dikshitendra Granthavali Prakasana Samithi 1972)

Aspects of Advaita— Srinivasachari Madras 1949

Avadhuta Gita— Purohit Swami

Bengal Vaishnavism— Bepin Chandrapal Calcutta 1933

Bhagavadgita (With Sankara's Commentary)

Editor Mahadeva Sastry Madras 1947

Bhagavadgita— S Radhakrishnan

(With Notes etc George Allen & Unwin Ltd
London 1948)

Bhakti Cult in Ancient India— Bhagavata Kumara Sastry
Calcutta 1922

Bhakti Sastra—(Translation of the Sutras of Narada
Sandilya and Bhakti Ratnavali of Vishnupuri into
English) — Nandalal Sinha Allahabad

Bhakti Schools of Vedanta—Swami Tapasyananda
Sri Ramakrishna Math Madras-1990

Brahma Samhita—Arthur Avalon Calcutta (Edition)

Chaitanya Movement—M T Kennedy
(Oxford University Press, 1925)

Chaitanya's Life and Teachings— Jadunath Sircar
Calcutta 1922

Comparative Studies in Vedantism — Mahendranath Sircar
Bombay 1927

Comparison of the Bhashyas of Sankara Ramanuja Kesava
Kasmirin and Vallabha on some critical sutras
—R D Karmarkar 1920

Comparative study of the Commentaries of the three great
Acharyas—Sankara Ramanuja and Madhwa
—Dr B N K Sarma

Cultural Heritage of India (volumes) Ramakrishna Mission
Institute

Dattatreya—Glory of the Divine in man Shirdi Baba
Vidyanagar Editor—E Bharadwaja 1981

Dattatreya—Jaya Chamarajendra Wadiyar Bahadur
George Allen & Unwin 1957

Devi Mahatmya—(Editor) Vasudeva S Agrawala Varanasi
1963

Doctrines of Nimbarka and his followers with English trans
lation of Vedanta Parijata Saurabha of Nimbarka and
Vedanta Kaustabha of Srinivasa
—Roma Bose (Royal Asiatic Society of Bengal Calcutta
1943)

Dvanta Philosophy and its place in the Vedanta—Vidwan
H N Raghavendrchar (Studies in Philosophy Mysore
University, 1941)

Early History of the Vaishnava Faith and Movement in
Bengal—S K De Calcutta 1961

Early History of Vaishnavism in South India
—S Krishnaswamy Aiyangar (Oxford University Press)
1920

Eastern Religions and Western Thought — S Radhakrishnan,
London 1950

Erotic Principle and Unalloyed Devotion—
N K Sanyal Gaudiya Mission, Calcutta

Essays on the Gita— Sri Aurobindo Arya Publishing House
Calcutta

Fundamentals of Viśiṣṭadvaita — S M Srinivasacharyulu
Further Lights The Veda and the Tantra Kapali Sastra
Gems from the Tantras (Kularnava)
M P Pandit (Ganesh Madras 1969)

Glory of the Divine Mother (Devī Mahatmyam)
S Shankaranarayanan (Deepti Publication Pondicherry
1968)

History of Dharma Sastra— P V Kane Poona 1941

Hindu Mysticism (Part I) Vaishnavism—Mahendranath Sircar
Calcutta 1943

Hindu Mysticism— S N Das Gupta (Frederick Ungar Publi-
shing Company New York 1959)

Hymns of Alwars (Translated into English verse) J S M
Hooper Heritage of India Series 1929

Introduction to Pancha Ratra and the Ahirbudhnya Samhita
—F Otto Schrader Adyar Madras 1916

Introduction to Vedanta— P Nagaraja Rao
Bharatiya Vidya Bhavan Bombay 1960

Important Puranas and Itihasas

Jayanthi (Kavya Kantha Sri Ganapati Muni Centenary Com-
memoration Volume)
Secretary & Editor— Ganti Srinama Murthy (1978)

Origin and Development of Dattatreya worship in India
—H S Joshi (Baroda 1965)

Japa Sutram— Swami Pratyagatmananda Saraswati
(Ganesh & co Madras)

Krishna Karnamrita— Leela Suka (Edited with three com-
mentaries by S K De Dacca University 1938)

Krishna Karnamrita—Leela Suka (English translation by
M K Acharya Vavilla Madras 1958)

- Life Divine— Sri Aurobindo (one volume)
- Life of Sri Ramanuja— Swami Ramakrishnananda
(Ramakrishna Mission Madras-1965 Second Edition)
- Life and Teachings of Sri Madhw acharya
C M Padmanabhachari
- Lights on the Tantra— M P Pandit
- Lights on the Upanishads— Kapali Sastri
- Lord Gouranga— S K Ghose Calcutta
- Mysticism in Maharashtra— R D Ranade Poona 1933
- Mysticism East and West— Rudolf Otto
(Living Age Books Published by Meridian Books
New York-1957)
- Mysticism— Sacred and Profane- R C Zaehner (1961)
- Myths and Symbols in Indian art and civilization—
Heinrich Zimmer 1962
- Nayana— (Biography of Kavyakantha Visishtha Ganapati
Muni)— G Krishna (K V G Muni Trust Madras-
Centenary Publication 1978)
- Obscure Religious Cults as Background of Early Bengali
literature - Sasibhushan Dasgupta (Calcutta 1946, 1962)
- Outlines of the Philosophy of Sri Madhvacharya—
B A Krishna Swamy Rao
- Philosophical Foundation of Bengal Vaishnavism- Sudhindra
Chandra Chakrawarti Academic Publishers Calcutta
1969
- Principles of Tantra—(Original Bengali—Pandit Shiva
Chandra Vidyarnava Bhattacharya)Inanedralal Majumdar
(English Rendering—Ganesh & Co, Madras 1971)
- Quintessence of Sri Vidya (Mahamanustava)
S Shankaranarayanan (Deepti Publications Pondicherry
1969)
- Ramanujacharya—A Sketch of his life and times?
S K Ayyangar
His philosophical teachings— T Rajagopalachariar

Sakti and Sakta — Sir John Woodroffe

Sankara Deva—Vaishnava Saint of Assam—

Birinchī Kumar Barua (Assam Academy for Cultural
Relations Gauhati Assam-1960)

Savitri— Sri Aurobindo

Select Works of Sankara (G A Natesan & Co Madras 1944)

Sri Chakra—S Shankaranarayanan

(Deepti Publications Pondicherry 1970)

Sri Siddheswari Peetham— Golden Jubilee Souvenir

—Sri Trivikrama Ramananda Bharati Swami
Courtallam 1971

Sri Vallabhacharya Life) Teachings and Movement

—Bhai Manilal Parekh 1943

The Comparison of Religions— R C Zaehner (1958)

The Cult of Vithoba—G A Deleury S J I Ph D

(The Deccan College Poona 1960)

The Gospel of Sri Ramakrishna

The Great Liberation— Sir John Woodroffe

The Holy Mountain— Bhagavan Shri Hamsa

(Translation from Marathi— Purohit Swami—Faber &
Faber—1934)

The Last Message of Sri Krishna—Swami Madhavananda

(Advaita Ashrama Calcutta 1956)

The Mother— Sri Aurobindo

The Philosophy of the Srimad Bhagavata—

Siddheswara Bhattacharya (Viswa Bharati-1960)

The Philosophy of Visistadvaita—P N Srinivasachari

Madras-1943

The Philosophy of Sri Madhavacharya— B N K Sarma

The Philosophy of Sri Nimbarka— J N Sinha

The Philosophy of Vallabhacharya—Mridula J Marfatia

The Philosophy of the Upanishads—S Radhakrishnan 1935

Tripura Rahasya— (With English translation)

The Ramanasramam Tiruvamamalai

Upanishads (Isa, Kena Katha Prasna Mundaka Mandukya)
Taithiriya Aitareya Brihadaranyaka Chandogya with
Notes and Commentaries — Mahanarayanopanishad with
notes and Cemmentary (Sri Ramakrishna Math Publi-
cations Madras)

Vaishnavism Saivism and Minor Religions—

R Bhandarkar Poona-1913 1928

Varivasya Rahasya of Sri Bhaskararaya Makhin

—Edited with English Translation and Notes— Pandit
S Subrahmanya Sastrı (The Adyar Library and Research
Centre, Madras)

Vedanta Philosophy— S K Belvalkar Poona 1929

Vishnu Sahasranama (With Commentaries by Sri Sankara
Sri Parasara Bhat and Sri Sathyasandha Teertha)

Venkatarama Aiyar T L —

Muthuswami Dikshitar (N B T 1968)

శ్రీ రాసపంచాధ్యాయా-సాంస్కృతిక్ ఆర్కయన్ రసక్ విహరీ జాతీ
(దిల్లీ 1961)

భాగవత్ సంప్రదాయ్-బలదేవ ఉపాధ్యాయ (నాగరీ ప్రచారిణి సభా కాశీ)
భారతీయ్ వాఙ్మయ్ మే రాధా-బలదేవ ఉపాధ్యాయ (విహార్ రాష్ట్ర)భాషా
పరిషద్, పాట్నా)

హిందీ జౌర్ బంగాలీ వైష్ణవకవి-రత్నకుమారి (16వం శతీ కీ)- భారతీయ
సాహిత్య మందిర్ పవ్యారా దిల్లీ (1956)

భక్తిరసామృతసంధుః- శ్రీ రూపగోస్వామి (తెలుగు అనువాదం) శ్రీమాన్
బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు (1992)

ఏ నీ భక్తి వేదాంతస్వామి వ్రతుపాద (ఇంగ్లీషు)

బ్రహ్మసంహితా-జీవగోస్వామి టీక (ఇంగ్లీషు అనువాదం) శ్రీభక్తి సిద్ధాంత
సరస్వతి (గౌడీయమర్, మద్రాసు 1982)

శ్రీరామచరిత మానస్-గోస్వామి తులసీదాస్

సూర్ సాగర్ శ్రీసూర్ దాస్

హిందీ సాహిత్య కా ఆలోచనాత్మక్ ఇతిహాస్-రాంకుమార్ వర్మా, 1938

హిందీ సాహిత్య కా ఇతిహాస్-రామచంద్ర శుక్ల

హిందీ సాహిత్య కి భూమికా-హజారి ప్రసాద్ ద్వివేది 1940

శ్రీ రాధా కాశ్రమవికాస్-దర్శన్ జౌర్ సాహిత్యమే-డా॥ శశిభూషన్ దాస్
గుప్తా హిందీ ప్రచారక్ పుస్తకాలయ్, వారణాసి

శ్రీదత్త మాహాత్మ్యమ్ (నటిక) రామతత్త్వ ప్రకాశప్రెస్, వేలుగ్రామ (బెల్గాం)
1896

(తెలుగు అనువాదాలు) దత్తవహిను (వచనము) శ్రీ మిన్నికంటి గురునాథ
శర్మ గుంటూరు (1957 1958)

శ్రీదత్త భాగవతము (పద్యకావము) శ్రీ తాడేపల్లి రామవ నారాయణకావ్యి,
చంద్రవోలు (1993)

ద్వైతాద్వైతవివేక: - న్యాయవేదాంతాచార్య శ్రీ భగీరథశర్మ విరచిత:-
ప్రకాశక: (సానువాద:)

- శ్రీ బృందావన నివాసి పరమవిరక్తపం శ్రీవిహరీ
దాస్ జీ (స్థాన్ గౌతమబుష్పి మధురా) జైన్ విజయ
ప్రెస్-సూరత్ 1945 (మూల్యం:-
రత్నజిజ్ఞాస మాత్రమే)

సచాయం మిథిలా మహిమండలాంతర్గత ధంగా హరిపుర గ్రామవాసి-న్యాయ

వీదానాచార్య మైథిలయోపాఖ్య శ్రీ భగీరథ శర్మవిరచితః శ్రీకృష్ణవదార్పితశ్చ ।

అంతర్దార్దరామాయణము-డా॥ వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ తణుకు (1981)

అచార్యసూక్తి ముక్తావళి-శ్రీమాన్ కంఠూరి కేశవాచార్యులు

అధ్యాత్మ రామాయణము (గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్)

ఆముక్తమాల్యద-శ్రీకృష్ణదేవరాయలు

ఆముక్తమాల్యదా సౌందర్యము డా॥ తుమ్మపూడి కోటిశర్మరావు (అనంతపురం-1971)

ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము-ప్రధాన సంపాదకుడు-డా॥ ఎన్ బి రఘునాథాచార్య (తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ-1982)

ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మగారి రచనలు

శ్రీ కాళిదాస దేవీ పంచస్తవి (1968)

శ్రీ సూక్తరహస్యార్థ ప్రదీపిక (1952, 1970)

శ్రీ సప్తశత్యుపాసనక్రమము (1966)

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయము (1967)

సౌభాగ్య లక్ష్మీ హృదయము

సౌందర్యలహరి (1960)

సాధననామగ్రీ (నాలుగు మూటలు)

ఋగ్వేదము (సమాల శ్రీమదాంధ్ర ఋగ్వేద సంహిత) ఆంధ్రానువాదం-కావ్యశ్రీధర్ శ్రీ నేమాని వేంకట కరసింహశాస్త్రి సంకలనం పరిష్కరిణ-వాఙ్మయమహాధ్యక్ష, డా॥ వడ్లమూడి గోసాలకృష్ణయ్య (తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ 1989)

కామకళా నిలాసము (సంస్కృతం-శ్రీ పుణ్యానందముని) తెలుగు వ్యాఖ్య, శ్రీ సంహం భట్ల రామమూర్తి శాస్త్రి (వావిళ్ళ మద్రాసు-1959)

చదలువాడ జయరామశాస్త్రిగారి రచనలు

శ్రీమద్భాగవత దశమస్కంధం (సంస్కృత శ్లోకాలు పోతూ తెలుగు పద్యాలు) తత్త్వదర్శినీ వ్యాఖ్యానమేతం-1971)

సౌందర్యలహరి (శ్రీ భాగ్యురాయలవారి వాఖ్య కు తెలుగు 1988)

తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావుగారి రచనలు

శ్రీచక్ర విలస ము (1989)

శ్రీచక్ర పూజావిధానమ్ (1974)

సౌందర్య లహరి (సమయమోదిని వ్యాఖ్యానమేతం-1983)

తిరుప్పావై (తమిళం-శ్రీ గోదాదేవి) ఆంధ్రవివరణ-శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం అప్పలాదార్యులు / 1986)

ద్వాదశనూ చరిత్ర-శ్రీమాన్ తె.టి.యల్. కరనంహదార్యులు (1973)

నాయన (కావ్యకంఠ శ్రీ వానశగణపతి మునిచరిత్ర) శ్రీ గుంటూరు లక్ష్మీకాంతం (1988)

పరమయోగి విలాసము-శ్రీ త్యాగపాఠ తిరునేంగళనాథుడు

పాణిని ఆష్టాధ్యాయ వ్యాఖ్య-(1994)

పాణినీయ శిక్ష

పతంజలి మహాభాష్యమ్

ప్రసన్నామృతమ్-శ్రీమాన్ ఆంధ్రాదార్యులు

పాతూరి సీతారామాంజనేయులుగారి రచనలు

శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్ (శాంకరభాష్యాంధ్రవివరణ సహితము-1983)

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ (తెలుగు వివరణాదికం-1994)

శ్రీదేవీ మహామ్మః స్తుతి-శ్రీ దుర్వాసో భగవాన్ (తెలుగువ్యాఖ్య-1994)

పుష్పగిరి ఠారతి (శ్రీవిద్యారణ్య సంస్మరణమహోత్సవ సంచిక-1988)

శ్రీమదభినవోద్దండ విద్యానృసింహభారతీ స్వామివారు-జగద్గురువులు పుష్పగిరి పీఠాధిపతులు)

పూర్వగాథాలహరి శ్రీ వేమూరి శ్రీనివాసరావు

పేరి సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారి రచనలు

పరమార్థసారము (శ్రీకృష్ణప్రెస్ విజయనగరం 1968)

షడ్వర్ణనములు (1967)

పోతన భాగవత సీరాజనము (వంచకతి మహోత్సవ సంస్మారిక) 1982
సంపాదకులు ఆచార్య అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ ఆచార్య కోవెల సంవత్సర
మారాచార్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ)

పోతాప్రగడ వేంకటసుబ్బారావుగారి రచనలు

శ్రీ గురుదత్త చరిత్ర (1986)

శ్రీ గురుదత్త చైతవము (1987)

భాగవతవాహిని-భగవాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ సత్యసాయిబాబావారు (1970)

భాగవతసుధాలహరి (వివిధ సంపుటాలు)దా॥ పుట్టవల్లి నారాయణాచార్యులు
(తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థాన ప్రచురణ)

భాగవతప్రథ (వివిధ సంపుటాలు)శ్రీ కొత్త రామకౌటయ్య (1986 1989)
(శ్రీమత్) భాగవత మహాపురాణమ్ (శ్రీధరస్వామి వ్యాఖ్యతో)

(శ్రీమత్) భాగవతము (వివిధ సంపుటాలు) కులవతి శ్రీ ఎక్కిరాం కృష్ణ
మారాచార్య విరచిత భాగవత ప్రకాశము

(శ్రీమత్) భాగవతమణిహారము (రెండు సంపుటాలు-వివిధ స్కంధాల
నుండి ఎన్నుకొన్న సంస్కృత శ్లోకాలు పోతన తెలుగు పద్యాలు)
సంకలన ఆచార్య దర్బా సూర్యనారాయణ, (రాజమహేంద్రవరం, 1981)

భాగవపురాణము - రాఘవపామానాయకుడు (పీఠిక దా॥ తిరుమల
రామచంద్ర)

భారతీయ తత్త్వశాస్త్రము-దా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్(తెలుగు అనువాదం
దా॥ బులుసు వేంకటేశ్వరులు)

భారతీయ తత్త్వశాస్త్రము-శ్రీ నిర్వికల్పానందస్వామి సాధన, తెనాలి
1980)

మహాభక్త విజయము శ్రీమాన్ మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు

గామాయణరహస్యాల-శ్రీ సురవరం, పతాపరెడ్డి

రామాయణ శాస్త్రాగతి-శ్రీ కేశావగడ సత్యనారాయణ (1991)

వా పదీయము (భర్తృహరి) తెలుగు అకాడమి ప్రచురణ హైదరాబాద్ (1974)

శ్రీ చైతన్యమహాప్రభువు (డా॥ సంవిద్య) దండ నుభక్తికావ్య ఆంగ్లమూలానికి తెలుగు) శ్రీ నేలూరి భక్త వత్సలం (గౌడియమరం గుంటూరు 1970)

శ్రీ చైతన్య చరితామృతము (శ్రీకృష్ణదాసకవిరాజ గోస్వామి వంగమూలానికి తెలుగు) శ్రీ యల్లాపంతుల జగన్నాథం (గౌడియమరం గుంటూరు 1988)

శ్రీ త్రిపురా రహస్య జ్ఞానఖండసారము బాలప్రయవ్యాఖ్య-శ్రీ పోలూరి హనుమజ్ఞానీ రామశర్మ (1992)

శ్రీపతి స్తుతిమాల-జీయరు ఎడ్మండ్ షేర్ ట్రస్ట్ సీతారంగం

శ్రీమ దామాయణము (వాల్మీకము) శ్రీ గోవిందరాజీయమ్

శ్రీ మహావిద్యానూత్రాది సంగ్రహః (1972) కావ్యకంఠ శ్రీవాసష్టగణపతిముని

శ్రీ ముత్తన మి దీక్షితుల కీర్తనలు (త్రివేణి, మచిలీపట్టణం-1978)

శ్రీ లలితాత్రికశీఖాష్టమ్ (శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల భాష్యానికి తెలుగు)

శ్రీ గరిపాటి కృష్ణమూర్తి (ద్వితీయముద్రణ-1988- తువన విజయమ్, ఎజయవాడ)

శ్రీ లలితా త్రికశీ (క మసంజీవి ఆంధ్ర ఎవరణ) డా॥ ఈశ్వర సీతారామ ధన్వంతరి- శ్రీకాకుళం (సాధన తెనాలి 1985)

శ్రీ లలితాత్రికశీ (తెలుగు వివరణ) డా॥ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యకావ్య, తెనాలి

శ్రీ లలితా రహస్యనామ భాష్టమ్ (శ్రీ భాస్కరరాయలవారి భాష్యానికి తెలుగు వివరణ దీధితి 1970) శ్రీ పొంగూరు సూర్యనారాయణశర్మ

శ్రీ లలితా రహస్యనామ సహస్ర గూఢార్థదీపక శ్రీ రావకొండ వేంకటేశ్వర రావు గుంటూరు-1979

శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము (శ్రీ పరాశరభట్టరు వారి భగవద్గణ దర్శణమునకు తెలుగుసేక) శ్రీమాన్ కిదాంబి రామానుజాచార్యులు (1958)

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామము (ప్రముత భాష్యాలకు తెలుగు వ్యాఖ్య) శాంతిశి
బంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి (1989)

విద్యాసాగరికర్మ (జి వి ఎల్ ఎన్) గారి రచనలు

శ్రీ దత్తమంత్ర సుధార్థవము (1993)

శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతీ సద్గురుచరిత్ర (1993)

శ్రీ విశ్వగురు చరిత్ర (1993)

శ్రీ దత్తాత్రేయ షోడశావతారములు (1994)

సప్తశతీ రహస్యాలు (1994)

షోడశి రామాయణ రహస్యాలు డా॥ గుంటూరు శీషేంద్రకర్మ
నీరినోము (కొన్ని తమిళ పాఠరములకు తెలుగు) శ్రీమాన్ బొమ్మకంటి

శ్రీనివాసాచార్యులు (1981)

శ్రీ దత్తాత్రేయ కల్పః (1982) శ్రీ పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తిః (సాధన
గ్రంథమండలి, తెనాలి)

ప॥ప॥ శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతీ విరచిత గ్రంథాః

స్తోత్రా ది సంగ్రహః (1976)

శ్రీ దత్తపురాణమ్ (1977)

సమష్టికి శ్రీ గురు సంహితా (రచన 1906 ముద్రణ 1976)

ద్విసాహస్రీ గురుచరితమ్ (రచన 1884, ముద్రణ 1974)

శ్రీ రామానుజకీర్తి కౌముది (వివిధ సంపుటాలు) శ్రీ వైష్ణవ ధర్మవిజ్ఞాన
సర్వస్వము సంపాదకుడు శ్రీమాన్ ధర్మకుధరం వరదాచార్యులు గుంటూరు

సూచన- కొన్ని రిఫరెన్సులు 'అక్కడికిక్కడే' మూల గ్రంథంలో చూపించడం
జరిగింది.

